

﴿ كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِيَذَّبَرُوا
عَنِتْهِ. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾

النَّفْسِيرُ الْجَدِيدُ

ترتيب السُّور حسب النزول

تأليف
محمد عزة دروزة
(١٣٠٥ - ١٤٠٦ هـ) (١٨٨٧ - ١٩٨٤ م)

الجزء السادس

الطبعة الثانية

طبعة جريدة نفقة بخط المؤلف ومزينة
بالإهداء "القرآن المجيد" كقراءة للتفسير

دار الغرب الإسلامي

جَمِيعُ حُقُوقِ التَّالِيفِ
مَحْفُوظَةٌ لَوَرَثَةِ الْمُؤَلِّفِ

الطَّبْعَةُ الْأُولَى

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ
١٩٦١ - ١٩٦٢ م

وَلَرَّاحِيَتَاءُ الْكَلْبِ الْعَرَبِيِّ
الْحَلْبِيِّ / الْقَاهِرَةِ

الطَّبْعَةُ الثَّانِيَّةُ

١٤٢١ هـ - ١٤٢٢ م

وَلَرَّاحِيَتَاءُ الْكَلْبِ الْعَرَبِيِّ

دار الغرب الإسلامي

ص. ب. 5787-113 بيروت

جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل إلكترونية أو كهروستاتية ، أو أشرطة ممغنطة ، أو وسائل ميكانيكية ، أو الاستنساخ الفوتوغرافي ، أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر .

التفسير الحديث

ترتيب السور حسب النزول

الجزء السادس

ثبت بالسور المدنية

مرتبة حسب نزولها الذي يرويه المصحف الذي اعتمدناه هكذا:

١ - البقرة	٩ - الطلاق	١٧ - التغابن
٢ - الأنفال	١٠ - البينة	١٨ - الصف
٣ - آل عمران	١١ - الحشر	١٩ - الجمعة
٤ - الأحزاب	١٢ - النور	٢٠ - الفتح
٥ - الممتحنة	١٣ - المنافقون	٢١ - المائدة
٦ - النساء	١٤ - المجادلة	٢٢ - التوبة
٧ - الحديد	١٥ - الحجرات	٢٣ - النصر
٨ - محمد	١٦ - التحريم	

على أننا سوف نخالف ترتيب بعض هذه السور؛ لأن في بعضها دلالات تكاد تكون قطعية على أن ترتيبها؛ حسب ما رواه المصحف الذي اعتمدناه؛ لا يمكن أن يكون صحيحاً ومبرراً.

من ذلك سورة الممتحنة التي ذكرت كخامسة السور المدنية ترتيباً، مع أنها تحتوي إشارات إلى وقائع جرت بعد صلح الحديبية، الذي أشير إليه في سورة الفتح، التي جاء ترتيبها العشرين، والتي احتوت سورة المائدة إشارة إليها. ولذلك سوف نؤخر تفسير سورة الممتحنة إلى بعد سورتي الفتح والمائدة. ومن ذلك سورة الجمعة التي ذكرت كتاسعة عشرة، مع أن فيها تنديداً بمواقف اليهود يدل

على أنها نزلت قبل التنكيل بجميع يهود المدينة . ولذلك سوف نقدم تفسيرها على سورة الأحزاب التي ذكرت فيها آخر وقائع التنكيل بيهود المدينة .

ومن ذلك سورة الحديد التي ذكرت كسابعة السور ترتيباً مع أنها تحتوي إشارة إلى ما بعد الفتح المكي، الذي وقع بعد صلح الحديبية بستتين . ولذلك سوف نؤخر تفسيرها إلى ما بعد تفسير سورة الممتحنة التي فيها إشارة إلى حركة الفتح المكي قبيل وقوعه .

ومن ذلك سورة الحشر، التي جاء ترتيبها الحادية عشرة، مع أنها نزلت في مناسبة وقعة إجلاء بني النضير التي كانت قبل وقعة الأحزاب أو الخندق المشار إليها في سورة الأحزاب ؛ ولذلك سوف نقدم تفسيرها على هذه السورة . وعلى هذا فسوف يكون ترتيب تفسير السور المدنية في هذا الجزء والأجزاء التالية كما يلي :

البقرة - الأنفال - آل عمران - الحشر - الجمعة - الأحزاب - النساء - محمد - الطلاق - البينة - النور - المنافقون - المجادلة - الحجرات - التحريم - التغابن - الفتح - المائدة - الممتحنة - الحديد - التوبة - النصر، والله سبحانه وتعالى أعلم .

السور المفسرة في هذا الجزء^(١)

- ١ - الحج
- ٢ - الرحمن
- ٣ - الإنسان
- ٤ - الزلزلة
- ٥ - البقرة

(١) انظر الفهرست المفصل في آخر الجزء

سورة الحج

في السورة إنذار بالقيامة وهولها. وتدليل على قدرة الله على بعث الناس ومحاسبتهم. وتنديد بفئات من الكفار وذوي القلوب المريضة وتنويه بالمؤمنين. وإنذار رهيب للأولين وبشرى للآخرين. وتوبيخ للكفار على صدهم عن المسجد الحرام. وبيان عن صلة إبراهيم بالكعبة والحج. واستطراد إلى مناسك الحج وبخاصة ما يتعلق بالقرايين وإقرارها بعد تنقيتها من شوائب الشرك. وبشرى للمهاجرين بنصر الله وعنايته في حالتي الموت والحياة. وتقرير باعتبار المسلمين مظلومين بما كان من قتال المشركين لهم وأذاهم. وتقرير حق الدفاع لهم وتقرير ما يمكن أن يكون من سعادة المجتمع إذا تمكنوا في الأرض حيث يقيمونه على أساس قويم من صلاة وزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وتطمين وتثبيت للنبي إزاء عناد الكفار وتذكير بآثار عظمة الله في كونه. وبعذاب الله للأمم السابقة لكفرها وتكذيبها لرسولها، ومشاهد ومواقف جدلية. وختام قوي موجه للمسلمين، منوه بالمكانة العظمى التي خصوا بها، احتوى فيما احتواه تقرير نسبة العرب بالأبوة إلى إبراهيم (عليه السلام) وما جعل الله لهم من مزية ليكونوا شهداء على الناس.

والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن هذه السورة مدنية، في حين أن المفسرين البغوي والنيسابوري والزمخشري والطبرسي والخازن والبيضاوي والنسفي يروون أنها مكية، وبعضهم يذكر أن بعض آيات منها مدنية.

والآيات المروية مدنياتها هي [١٩ - ٢٢] في رواية و [١٩ - ٢٤] في رواية أخرى، ثم الآيات [٣٨ - ٤١ و ٥٢ - ٥٥ و ٥٨ - ٦٠].

والمتمعن في الآيات [١٩ - ٢٤] ومضمونها، يجد أن أسلوبها ومضمونها

مكيّان أكثر من كونهما مدنيين . وكذلك الآيات [٥٢ - ٥٥] . أما الآيات [٣٨ - ٤١ و ٥٨ - ٦٠] فقد يؤيد أسلوبها ومضمونها مدنيّتها، مع احتمال أن تكون - وبخاصة الآيات [٣٨ - ٤١] - مكية أيضاً؛ لأن أسلوبها ومضمونها يسوغان تخمين ذلك .

وهناك آيات لم يذكرها الرواة في عداد الآيات المدنية على ما أطلعنا عليه، مع أن مضمونها قد يسوغ بل قد يرجّح مدنيّتها وهي الآيات [٢٥ - ٢٧] ثم الآيتان الأخيرتان من السورة اللتان يحتمل أن تكونا مدنيّتين أيضاً على ما سوف نشرحه بعد .

وعلى كل حال، فإن أسلوب معظم آيات السورة ومضمونها يسوغان ترجيح صحّة رواية مكيّتها، مع احتمال أن تكون بعض آياتها مدنية .

وفي هذه السورة موضعان يسجد عندهما سجود تلاوة، وهما الآيتان [١٨ و ٧٧] وقد ورد في صدد ذلك حديث رواه أبو داود والترمذي والحاكم عن عقبة بن عامر قال: «قلتُ لرسول الله ﷺ: يا رسول الله في سورة الحجّ سجدةً قال: نعم، ومن لم يسجدْهما فلا يقرأهما»^(١) . وروى هذا الحديث الإمام أحمد بفرق مهم وهو أن عقبة قال: «يا رسول الله، أفضّلت سورة الحجّ على سائر القرآن بسجدةٍ؟ قال: نعم»^(٢) . وهناك حديث رواه أبو داود عن خالد بن معدان «أن رسول الله ﷺ قال: فضّلت سورة الحجّ على سائر القرآن بسجدةٍ»^(٣) . وحديث رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي عن أبي الجهم قال: «سجدَ عمرُ سجدةٍ في الحجّ - أي في سورة الحجّ - وهو بالجابية، وقال إنّ هذه فضّلت بسجدةٍ»^(٤) .

والحديث الأول وارد في كتاب من كتب الأحاديث الصحيحة، والأحاديث الأخرى محتملة الصحّة . وسجّدات التلاوة منحصرة في السور المكية . فبالإضافة

(١) التاج ج ١ ص ١٩٨ - ١٩٩ .

(٢) من تفسير السورة لابن كثير .

(٣) انظر المصدر نفسه .

(٤) انظر المصدر نفسه .

إلى ما في الأحاديث من تنويه بفضل هذه السورة، فإن فيها، والحالة هذه، دلالة على مكيتها، والله أعلم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّكَ زَلْزَلَةٌ ۖ (١) السَّاعَةُ شَفْءٌ عَظِيمٌ ۖ (٢) يَوْمَ تَرْوُنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۖ (٣)﴾ [١ - ٢].

(١) الزلزلة: معناها اللغوي شدة التحريك وإزالتها للأشياء عن أماكنها.

في الآيتين: حث للناس على تقوى الله والتزام حدوده. وتحذير من هول يوم القيامة، الذي يحاسب الناس فيه على أعمالهم. وتشبيهه بالزلزلة العظيمة، التي تذهل الأمهات، حين ما تحدث، عن أطفالهن وتجهض الحاملات، ويبدو الناس كالمخمورين ولو لم يشربوا خمرًا؛ بسبب الرعب الشديد والاضطراب للذين يستوليان عليهم.

ولقد روى الطبري وغيره^(١) روايات متعددة الصيغ مع اتفاقها بالجوهر، في صدد هذه الآيات، جاء في واحدة منها رواها الطبري عن عمران بن الحصين قال: «بينما رسول الله ﷺ في بعض مغازيه، وقد فاوت السير بأصحابه، إذ نادى رسول الله ﷺ بهذه الآية ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّكَ زَلْزَلَةٌ ۖ السَّاعَةُ شَفْءٌ عَظِيمٌ﴾، فجتوا المطي حتى كانوا حول رسول الله، قال: هل تدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذلك يوم ينادي آدم ويناديه ربه ابعت بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار، قال: فأبلس القوم فما وضع منهم ضاحك، فقال النبي ﷺ: ألا اعملوا وأبشروا فإن معكم خليقتين ما كانتا في قوم

(١) انظر تفسير البغوي وابن كثير والخازن والطبرسي والزمخشري أيضاً.

إلا كثراته فمن هلك من بني آدم ومن هلك من بني إبليس ويأجوج ومأجوج، قال: أبشروا وأما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في جناح الدابة». وفي بعض صيغ الروايات التي يرويها الطبري، ذكر أن الآيتين نزلتا حينئذ حيث يقتضي هذا إذا صحت الرواية أن تكون الآيتان مدينتين. غير أن الرواية التي أوردناها لا تذكر ذلك صراحة وكل ما ذكرته أن النبي ﷺ نادى بهذه الآية. وفي بعض صيغ الروايات ذكر أن النبي ﷺ قرأها عليهم وليس فيها خبر نزولها حينئذ. وشيء من الرواية التي أوردناها رواه الشيخان في سياق تفسير الآيتين، ولكن ليس في نصهما أنهما نزلتا حينئذ، وهذا هو نص حديث الشيخين عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: «يقول الله تعالى يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير بين يديك، فيقول: أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله وأئنا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا فإن منكم رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ألفاً. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبرنا، فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود»^(١).

وأسلوب الآيتين من الأساليب المكية، وصلتها قوية بالآيات التالية لهما التي تذكر البعث وارتياح الناس وجدلهم فيه، وتبرهن على قدرة الله تعالى عليه؛ حتى ليصح أن يقال إنهما مقدمة لما بعدهما. مما يجعلنا نستبعد نزولهما في العهد المدني، ونرجح نزولهما في العهد المكي، ونفسر ما جاء في الروايات بأن النبي ﷺ قرأها عليهم في أثناء الغزوة، وفي موقف أو ظرف شاءت حكمته أن يذكر أصحابه بهول يوم القيامة ويعظمهم ويشرهم ويطمئنهم في الوقت نفسه؛ فالتبس الأمر على الرواة. ومع واجب الإيمان بما يصح عن رسول الله من خبر المشاهد

الأخرية فإن هذه الحكمة ملموحة في الحديث الذي يرويه الشيخان، والذي لا يذكر مناسبة النزول التي ترويه الروايات، والله أعلم.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ^(١)﴾ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابٍ أَلِيمٍ^(٢)﴾ [٣ - ٤].

(١) مرید: متمرّد.

وفي هاتين الآيتين: إشارة تنديدية إلى الذين يجادلون في وجود الله وربوبيته الشاملة واستحقاقه وحده للعبادة بغير علم ولا برهان؛ اتباعاً لوسوسة كلّ شيطان متمرّد يضلّ من يتبعه عن طريق الحقّ ويوصله إلى عذاب السعير.

وقد روى المفسرون^(١) أن الآيتين نزلتا في الضر بن الحارث أحد أشداء مجادلي كفار قريش مع النبي ومناوئهم له. وهذا الشخص تكرر اسمه في مناسبة كثير من المواقف الجدلية التي حكتها الآيات المكية.

وأسلوب الآيتين تنديدي عام من جهة، وفيهما قرينة على أن التنديد فيهما موجه إلى فريق من الكفار الذين يسرون في مواقفهم الجحودية والجدلية وراء تلقين زعماء كفار من جهة ثانية. وهما تعقيب بياني على المطلع فيما هو المتبادر من جهة ثالثة؛ فقد احتوى المطلع هتافاً بالناس ليتقوا الله من اليوم العظيم، فجاءت الآيتان تذكر موقف بعض الناس الضالين الذين يجادلون في الله ويستمعون إلى وساوس الشياطين. وفيهما على كلّ حال صورة من صور المواقف الجدلية التعجيزية، التي لا يسندها منطق ولا حق ولا برهان، والتي كان يقفها الكفار من الدعوة النبوية بتأثير زعماء الضلال والمناوأة، الذين يمكن أن يكونوا قصدوا في جملة ﴿كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ﴾ من جهة رابعة.

(١) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبهوي وابن كثير والطبرسي وغيرهم.

وهذا لا يمنع بالطبع أن يكون في الآيتين إشارة إلى شخص وقف موقفاً جديلاً تعجيزياً قبل نزول السورة؛ فكان ذلك مناسبة لهذه الإشارة.

ولقد انطوى في الآيتين، مع خصوصيتهما الزمنية، تلقين قوي مستمر المدى والشمول بتقبيح من يتصف بالصفات المذكورة فيهما، وتقبيح هذه الصفات والحث على اجتنابها مما تكرر في مناسبات عديدة مماثلة.

﴿يَتَذَكَّرُ النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ ^(١) مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ ^(٢) لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرِّى الْأَرْحَامَ مَا نَشَاءُ إِلَيْكَ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخَرِّجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّؤْتِرُ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ إِلَيْكَ أَزْوَاجٌ الْأَعْمُرُ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِئَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ^(٣) وَأَكْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ يَبْرِجُ ^(٤) ذَلِكَ يَآنِ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ^(٥) وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ^(٦)﴾ [٥ - ٧].

(١) مضغة: قطعة اللحم التي تتطور من العلقة والنطفة.

(٢) مخلقة وغير مخلقة: قال المفسرون: إن المخلقة هي المضغة التي تتشكل جنيناً، وغير المخلقة هي التي تسقط من الرحم دون أن تتشكل.

(٣) ربت: نمت وفتحت.

في هذه الآيات خطاب للناس بسبيل البرهنة على البعث بعد الموت: فإذا كانوا في ريب من ذلك فعليهم:

١ - أن يفكروا في نشأتهم وأطوارها. فقد خلق الله أولهم من تراب ثم جعلهم يتناسلون عن طريق النطفة، حيث تتطور النطفة إلى علقة دم، والعلقة إلى مضغة لحم، ومن المضغ ما يسقط قبل أن تتخلق، ومنها ما يستقر في الرحم

فتخلق على صورة الإنسان وتبقى إلى مدة معينة، ثم طفلاً ثم يبلغ أشده من القوة والتميز. ومن الناس من يتوفون من قبل أن يمتد بهم العمر، ومنهم من يمتد بهم فيضعفون بعد قوة ويفقدون وعيهم بعد التميز، حتى لا يكادون يعلمون شيئاً مما كانوا يعلمونه. ففي هذا بيان لهم ومثال على عظيم قدرة الله .

٢ - وعليهم أن يفكروا في الأرض فإنها تكون هامة جامدة، فإذا ما أنزل الله عليها الماء، اهتزت ونفشت وفتحت وأنبت النباتات المتنوعة البهيجة .

ففي هذا وذاك ما من شأنه أن يقنعهم بأن الله هو الحق، وأنه لا يمكن أن يكون خلق الخلق إلا بالحق، وأنه قادر على كل شيء، وأنه قادر بطبيعة الحال على إحياء الموتى ثانية. وبأن ما أخبر به رسوله من مجيء الساعة وبعث من في القبور إلى الحياة حق لا ريب فيه.

والآيات غير منقطعة الصلة بالآيات السابقة؛ حيث ما تزال تهتف بالناس. فقد بدأت السورة بإنذارهم بزلزلة الساعة والإهابة لهم لتقوى الله، وعقبت بذكر فئات الناس الذين يجادلون في الله، فجاءت هذه الآيات تقيم للناس البرهان على قيام الساعة، وسخف المجادلين في الله وضلالهم بما يرونه في أنفسهم وفي الأرض.

وهذا الأسلوب بل وهذه المعاني والأمثلة لإقناع الناس بالبعث وقدره الله عليه وحكمته، مما تكرر في القرآن كثيراً في مناسبات حكاية مواقف الجدل التي كانت تتكرر كثيراً في الموضوع، والتي كانت مسألة البعث بعد الموت من أهم مواضيعها ومثيراتها. وقد يكون في الآيات دلالة على أنها وما قبلها نزلت في موقف من هذه المواقف .

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآيات عدة أحاديث. منها حديث عزاه إلى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: «حدثنا رسول الله ﷺ، وهو الصادق المصدوق، أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات،

فيكتبُ رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح»^(١). ومنها حديث رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: «مَا مِنْ مَعْمَرٍ يَعْمُرُ فِي الْإِسْلَامِ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلَّا صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ مِنَ الْبَلَاءِ: الْجَنُونََ وَالْبَرَصَ وَالْجَذَامَ». وحديث من بابهِ مع زيادة مهمة رواه الحافظ أبو بكر البزار عن أنس أيضاً قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْمُرُ فِي الْإِسْلَامِ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلَّا صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْوَاعاً مِنَ الْبَلَاءِ الْجَنُونََ وَالْجَذَامَ وَالْبَرَصَ. فَإِذَا بَلَغَ خَمْسِينَ سَنَةً لَيِّنَ اللَّهُ لَهُ الْحِسَابَ، فَإِذَا بَلَغَ سِتِينَ سَنَةً رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا يَحِبُّ، فَإِذَا بَلَغَ سَبْعِينَ سَنَةً غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَسَمَّى أَسِيرَ اللَّهِ، وَأَحْبَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. فَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِينَ تَقَبَّلَ اللَّهُ حَسَنَاتِهِ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ. فَإِذَا بَلَغَ التَّسْعِينَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَسَمَّى أَسِيرَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، وَشَفَعَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ».

والحديث الأول متصل بموضوع القدر، وقد أوردناه مع زيادته في التعليق الذي علقنا به على هذا الموضوع في سياق سورة القمر، فلا نرى حاجة إلى تعليق آخر.

والحث على الإخلاص له والتزام حدود الدين الإسلامي - وهذا هو المقصود من جملة ما من معمر يعمر في الإسلام - والتبشير والتطمين للمسلمين من الحكمة الملموحة في الأحاديث الأخرى إن صحت، والله أعلم.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّثِيرٍ ۖ ۝٨ ثَانِي عَظِيمٍ ۝٩﴾^(١)
لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَّهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝١٠ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ

(١) روى ابن كثير هذا الحديث بصيغ أخرى ومن طرق أخرى. وهذا الحديث وارد في التاج ج ١ ص ٣٢ عزوا إلى الأربعة (أي البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود) بزيادة مهمة وهي: «فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها؛ وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها».

يَذَٰكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٨﴾ [٨ - ١٠].

(١) ثاني عطفه: لاوي جانبه. والقصد من التعبير وصف المندد به بالكبر والتبختر في الوقفة والمشيّة.

في هذه الآيات:

١ - إشارة تنديدية إلى فريق آخر من الناس يجادل ويكابر في الله وآياته بدون علم ولا هدى ولا برهان من كتاب صادق، متكبراً متبخترأً مشتدأً في العناد ليؤثر على غيره ويمنعه عن سبيل الله والاستجابة إلى دعوته.

٢ - وإنذار شديد له، فله الخزي والهوان في الدنيا وله عذاب الحريق في الآخرة. وهذا جزاؤه الحقّ على ما قدمت يداه وليس فيه ظلم. فالله لا يظلم أحداً من عباده وإنما يعجزى كلّ بما يستحقّ.

وقد روى المفسرون أن هذه الآيات نزلت في النضر بن الحارث، ومنهم من روى أنها نزلت في أبي جهل، ومنهم من روى أنها عنتهما.

والمبادر أنها استمرار في السياق، أو أنها استطراد إلى ذكر فريق آخر من زعماء الكفار يصدّ غيره ويوسوس لغيره، بينما احتوت الآيتان [٣ و ٤] صورة الفريق الذي يتبع غيره ويتأثر بوسوسة غيره. وأسلوبها تنديدي كأسلوب الآيتين المذكورتين.

وهذا لا يمنع بطبيعة الحال أن تكون احتوت إشارة إلى موقف جدلي خاص وقفه أحد زعماء الكفار قبل نزول السورة، بل لا بدّ من أن يكون الأمر كذلك؛ لأنها تنطوي على مشهد واقعي.

ومع خصوصية الآيات فإنها هي الأخرى تحتوي تلقينات جليلة مستمرة المدى وعامة الشمول بتقبيح المكابرة في الحق، والاستكبار عليه وصدّ الناس عنه، وتقبيح المتصفين بهذه الصفات.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ^(١) فَإِنِ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنِ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ^(٢) يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَمَا لَا يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ^(٣) يَدْعُوا لَمَن ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ^(٤)﴾ [١١ - ١٣].

(١) على حرف: على طرف، والمقصد إنه شاك وإنه على غير اطمئنان وصدق بإيمانه.

(٢) العشير: الصاحب والمعاشر.

وفي هذه الآيات: إشارة تنديدية إلى فريق آخر من الناس يعبد الله على غير اطمئنان وإيمان صادق؛ ويكون مذبذباً. فإذا أصابه خير اطمأن وابتهج به، وإذا أصابه شر انقلب عن موقفه وجحد ما كان عليه وأخذ يدعو غير الله الذي لا ينفعه ولا يضره، بل والذي ضرره هو الأوكد. وفي هذا من الخسران الدنيوي والأخروي والضلال البعيد ما فيه. ولبس المولى مولاه ولبس العشير عشيره.

وقد روى المفسرون^(١) أن الآيات نزلت في أعراب كانوا يفدون على النبي في المدينة فيسلمون، فإن أصابهم خير ورخاء بعد إسلامهم أو كان عامهم عام غيث وخصب وولادة حسنة أقاموا على الإسلام، وقالوا هذا دين صالح؛ وإن أصابهم مصيبة أو جذب جحدوا وقالوا ليس في هذا الدين خير وارتدوا إلى شركهم. وهناك رواية أخرى^(٢) تفيد أنها نزلت في يهودي أسلم ثم تشاءم وطلب من النبي ﷺ أن يقيله من بيعته على الإسلام. وهناك حديث رواه البخاري عن ابن عباس جاء فيه: «كَانَ الرَّجُلُ يَقْدُمُ الْمَدِينَةَ، فَإِنِ وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ غُلَامًا وَتَنَجَّتْ خِيْلُهُ قَالَ: هَذَا دِينٌ صَالِحٌ؛ وَإِنِ لَمْ تَلِدْ امْرَأَتَهُ وَلَمْ تُنَجِّ خِيْلُهُ قَالَ هَذَا دِينٌ سَوْءٌ»^(٣).

(١) انظر تفسير الطبري والبعوي وابن كثير والخازن.

(٢) انظر تفسير الزمخشري.

(٣) التاج ج ٤ ص ١٦٠.

وهذه الروايات تقتضي أن تكون الآيات مدنية. ولم يذكر المفسرون ذلك صراحة، وقد تكون في الآيات صورة من صور مواقف المنافقين ومرضى القلوب وهؤلاء كانوا في العهد المدني. غير أننا وقد رجحنا مكية السورة لسنا نرى حكمة في وضع هذه الآيات في سياق مواقف وصور مكية. وأسلوب الآيات بعد مماثل كل المماثلة لأسلوب الآيات السابقة التي تحكي هذه المواقف والصور المكية؛ لذلك فإننا نرجح أن هذه الآيات استمرار في السياق السابق أو استطراد آخر إلى وصف فريق آخر من الناس في العهد المكي بأسلوب تنديدي، كما وصف الفريقان السابقان. مع احتمال قوي أن يكون هذا الفريق قد أسلم ثم تردّد أو ارتدّ استبطاءً لنصر الله واستجاباً للدين. وفي سورة النحل التي فسرناها في الجزء السابق آيات تذكر أن بعض المسلمين في مكة ارتدوا عن دينهم استجاباً في الحياة، حيث يورد هذا كشاف على صواب القول إن الصورة التي وصفت في الآيات صورة مكية وهي ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٢﴾﴾. وفي سور عديدة أخرى آيات حكّت حالة أناس كانوا يعترفون بالله ويدعونه ويخلصون له الدعاء والدين في الأزمات، ثم ينسونه ويشركون به غيره في الأوقات العادية، منها آية سورة العنكبوت هذه: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الْوِلْدَانَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿١٠١﴾﴾ وآيات سورة الروم هذه ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾﴾ و ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٢٤﴾﴾^(١) فلعل هذه الآيات وأمثالها مما يصح أن يدخل في ذلك النطاق. ولعل في الآية [١٥] التالية لها قرينة على ذلك. وهذا لا ينفي صحة الحديث الذي

(١) انظر أيضاً: آيات سورة الأعراف [١٨٩ - ١٩١] ويونس [١٢] و٢٢ - ٢٣ و٣١ - ٣٦ والنحل [٥٢ - ٥٥] والإسراء [٦٧ - ٦٩ و٨٣] والزمر [٨] فهي من هذا الباب.

رواه البخاري عن ابن عباس وما فيه من صورة لبعض الناس في العهد المدني .
ومن الجدير بالتنبيه أن الحديث لا يذكر أن الآية نزلت في الصورة الواردة فيه .

وقد يبدو أن الآية [١٣] متناقضة مع الآية [١٢] ، من حيث إن الآية الأولى تجعل الضرر والنفع محتملين من الشركاء مع تغليب الضرر على النفع ، في حين أن الثانية تنفي قدرة الشركاء على النفع والضرر . حتى لقد وصف المفسر البغوي هذا بأنه من مشكلات القرآن . وقد حاول المفسر وغيره^(١) تخريج ما ظنوه مشكلة ولم يتوصلوا فيما يتبادر لنا إلى حلّ مقنع . والذي يتبادر لنا أن التعبير أسلوبياً على سبيل المساجلة ، بمعنى أن ضرره هو الأوكد في حين ليس هناك أي دليل على نفعه . والله أعلم .

وهذه الآيات انطوت كسابقاتها على تلقين عامّ مستمرّ المدى بتقبيح النفاق والتقلّب في الحقّ وعدم الاستقامة عليه ، وجعل الموقف منوطاً بالنفع الشخصي العاجل ثباتاً وانحرافاً ، والحثّ على تجنّب هذا الخلق البشع والاستمسك بالحق والاستقامة على دين الله في كلّ حال .

﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [١٤] .

المتبادر أن هذه الآية جاءت معقبة على الآيات السابقة مباشرة حيث انطوت على التنويه بالذين آمنوا وأخلصوا وثبتوا في إيمانهم وعملوا الأعمال الصالحة ؛ ووعد لهم بجنات الله الأخروية مقابلة للتنديد الذي احتوته تلك الآيات بالذين يعبدون الله على حرف وبالفريقين اللذين وصفا في الآية الأولى . وهذا من مألوف النظم القرآني . وواضح أنها احتوت حثاً على الثبات في الإيمان والإقبال على العمل الصالح وبياناً بأن جزاء ذلك مضمون عند الله ، وتوكيداً بتقبيح الأخلاق المنعوتة في الآيات السابقة .

(١) انظر تفسير الخازن والزمخشري والطبرسي .

﴿مَنْ كَانَتْ يَظُنُّ أَنَّ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ ^(١) إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ^(٢) مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾﴾ [١٥].

(١) بسبب: بحبل.

(٢) كيده: هنا بمعنى عمله أو محاولته.

الآية تأمر الذي يظنّ أن الله لن ينصره في الدنيا والآخرة بتعليق حبل في السقف، وشنق نفسه به؛ ليرى ما إذا كان هذا العمل يشفي غيظه ويذهب حنقه.

ولقد روى الطبري والبيهقي وغيرهما، أن هذه الآية نزلت في أسد وغطفان، الذين كانوا حلفاء لليهود وتباطأوا عن الإسلام وقالوا نخاف أن لا ينصر محمد فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا. والرواية تقتضي أن تكون الآية مدنية ولم يذكر المفسرون ذلك صراحة. وكما استعدنا الرواية المروية في سياق الآيات [١١ - ١٣] والتي تقتضي أن تكون هذه الآيات مدنية لأسباب ذكرناها نستبعد هذه الرواية لنفس الأسباب. وليس من الضرورة أن تكون الصورة صورة مدنية وحسب. وما دام وجد في العهد المكي من يرتدّ عن دينه استجاباً للحياة الدنيا، يصحّ أن يوجد فيه من يظنّ ما ذكرته الآية من ضعف الإيمان والعصية من مسلمي هذا العهد أيضاً.

ويتبادر لنا أن الآية جاءت كتعقيب آخر على تلك الآيات التي نددت بالذين يعبدون الله على حرف ويجعلون إخلاصهم رهناً بما يصيبهم من رحمة الله وبرّه. وقد انطوت على توبيخ وتقريع ساخرين. وعلى تقرير كون الإنسان لا يصحّ أن يؤمن إلا على شرط أن لا يناله إلا الخير. وكون الإيمان بالله مسألة مستقلة لا علاقة لها بأعراض الدنيا المتقلّبة على الناس، وكون واجب المؤمن التأمّل في رحمة الله ونصره في الدنيا والآخرة؛ لأن ذلك مما وعده الله به، وكون البطء في تحقيق هذا الوعد والجزع والهلع واليأس منه غير متّسق مع معنى الإيمان بالله والثقة به والاعتماد عليه. وعلى من لا يتدبّر ويرعوي ويصدق أن يشنق نفسه! وكما أن شنق الإنسان لنفسه لن يشفيه من غيظه وغير ضارّ بغيره فكذلك المغيظ المحقّق

المرتد بسبب تأخر نصر الله له لن يضر غير نفسه ؛ لأن مصيره إلى عذاب الله وسخطه .

وفي الآية معالجة روحية قوية نافذة من دون ريب في مثل الحالات التي جاءت في صدها .

هذا وإنعام النظر في هذه الآية ومدaha يظهر قوة توجيه واحتمال كون الصورة التي احتوتها الآيات [١١ - ١٣] صورة مكية على ما قلناه قبل ، ويسوغ القول إنها بسبيل تطمين ومعالجة من تعرض للأذى والحرمان بسبب إسلامه ، والتنديد بالذين لم يثبتوا ويصبروا فخاروا وارتدوا .

﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ يَتَذَكَّرُ أَلَّا اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴾ [١٦] .

وهذه الآية متصلة بالسياق والموضوع اتصال تعقيب وتنبه كما هو المتبادر . فالله قد أنزل آيات القرآن واضحة بيّنة ، وهو إنما يهدي بها من أراد له السعادة والهدى .

وأسلوب الآية أسلوب تسليّة وتطمين ، وقد تكرر في مواضع كثيرة من القرآن في مثل هذه المواقف . وعلى ضوء الآيات العديدة التي قررت أن الله إنما يهدي من ينب إليه ومن يستمع القول فيتبع أحسنه ، أي من حسنت نيته وصدقت رغبته في هدى الله ، ومنها آيات سورة الرعد [٢٧ - ٢٩] والزمر [١٨] لا يكون محل للالتباس في هذه الآية ، بسبب إطلاق الفقرة الأخيرة منها على ما نبهنا عليه في مناسبات عديدة سابقة .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [١٧] .

تقرّر هذه الآية أن الله هو الشهيد على كلّ شيء في حقيقة أصحاب النحل والمذاهب الموجودة من مؤمنين بالله والنبي ، ومن يهود وصابئين ونصارى

ومجوس ومشركين. وكونه هو الذي سيفصل بينهم يوم القيامة حيث يؤيد الحق وأصحابه ويزهق الباطل وأصحابه.

والمتبادر أن الصلة غير منقطعة بين هذه الآيات وما قبلها وبخاصة الآية السابقة لها مباشرة. وأنها بسبيل تأكيد قوة الدعوة النبوية وصحتها وتطمين المؤمنين بها وثبتتهم.

والمتبادر أن تعبير ﴿وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ قد شملهم. ولا سيما إن القرآن قد ذكر أن هؤلاء كانوا يعترفون بالله العظيم حيث تكون عبادتهم للأوثان والكواكب إشراكاً.

تعليق على تسميات اليهود والنصارى والمجوس والصابئين

هذه التسميات تأتي لأول مرة هنا وبهذه المناسبة نقول:

أولاً: إن تعبير ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ هو عربي صرف في صيغته وجذره. ويعني اليهود على ما هو متفق عليه، وقد تكرر ورود في السور المدنية، وهو من جذر هاد بمعنى مال وتاب. ومن ذلك جملة ﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ في الآية [١٥٦] من سورة الأعراف حكاية عن لسان موسى عليه السلام. وما دام أن التعبير يعني اليهود فصار من المناسب الاستطراد إلى هذا الاسم. ولقد تكرر ورود هذا الاسم كثيراً في السور المدنية. وجاء في بعضها مختزلاً بصيغة (هود) وجاء في بعضها منسوباً (يهودياً) وورد في بعض الأحاديث بدون حرف تعريف وغير مصروف كأنه اسم أعجمي حيث روى الترمذي بسند صحيح عن زيد بن ثابت قال: «أمرني رسول الله أن أتعلّم له كتاب يهود قال والله إنني ما آمن يهود على كتاب. قال فما مربي شهر حتى تعلمته له. فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم»^(١). ومن المفسرين من يرجع تسمية (اليهود) و (يهود) و (هود)

(١) التاج ج ٥ ص ٢٣٠.

إلى ذلك الجذر العربي. غير أن الأكثر على أنها تعريب يهوذا اسم أكبر أبناء يعقوب. وأبو السبط الذي منه داود وسليمان وعيسى عليهم السلام. ولقد سميت المملكة التي قامت في بيت المقدس بعد سليمان باسم مملكة يهوذا؛ لأن سبط يهوذا كان يقيم في منطقة بيت المقدس وكان أكبر وأشهر أسباط بني إسرائيل. ونحن نرجح ما عليه الأكثر وعدم صرفه في الحديث قد يكون داعماً لهذا الترجيح. ونرجح أن تسمية (اليهود) و (يهود) و (هود) للذين كانوا يدينون بالدين الموسوي سابقة للبعثة. وأصبحت بذلك جزءاً من اللغة العربية. لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. وقد غدت كذلك بعد البعثة وصار منها اشتقاق فصار يقال تهود لمن صار يهودياً، ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ أَوْ يَمَجَّسَانِهِ»^(١).

وثانياً: إن كلمة (النصارى) وردت في السور المدنية كثيراً وبصيغ متعددة مثل (نصارى) و (نصرانياً)، فأكثر الأقوال على أن كلمة نصارى هي جمع نصران مثل نشاوى جمع نشوان وسكارى جمع سكران. وروى الطبري يبتين من الشعر الجاهلي ورد فيهما المفرد مذكراً ومؤنثاً:

- ١ - تراه إذا زار العشي محنفاً ويضحى لديه وهو نصران ثامن
- ٢ - فكلتاها خرت وأسجد رأسها كما سجدت نصرانة لم تحنف

والبيت الثاني صريح الدلالة على أن الكلمة تسمية لامرأة نصرانية.

وهناك بيت جاهلي ثالث يرويه الطبري فيه كلمة أنصار جمعاً للنصارى وهو:

لما رأيت نبطاً أنصاراً شمرت عن ركبتي الإزار
كنت لهم من النصارى جارا

ويقول الطبري إن هذه الأبيات تدلّ على أنهم سمّوا نصارى لنصرة بعضهم بعضاً وتناصرهم بينهم. وهذا يعني أن الكلمة عربية صريحة من جذر نصر. وقد

قال الطبري: إن هناك من يقول إن التسمية مقتبسة من جملة قرآنية حيث جاء في آية سورة آل عمران [٥٢] هذه: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ وهذا القول يتسق مع القول إن الكلمة من جذر عربي صريح. غير أن الجملة المذكورة هي جملة قرآنية. ونعتقد أن كلمة النصارى للدلالة على معتنقي الديانة المسيحية كانت مستعملة قبل نزول القرآن. وهذا قد يجعل القول بأنها منبثقة من الجملة القرآنية محل نظر، إلا أن يقال إن العرب الصرحاء من النصارى الذين كانوا كتلاً كبيرة في الشام والعراق ومشارف الشام واليمن قد تسموا بهذا الاسم على اعتبار عيسى عليه السلام، وأنهم كانوا يتداولون فيما بينهم معنى الحوار الذي أخبر القرآن به بين عيسى والحواريين. وهناك من قال إن الكلمة مشتقة من اسم الناصرة. وهذا اسم مدينة في فلسطين ذكرت الأنجيل المتداولة أن عيسى عليه السلام كان يعيش فيها أو من أهلها. وقد نسب إليها في الأنجيل فجاء في بعض الإصحاحات تعبير (يسوع الناصري) غير أن كلمة (الناصرة) عربية الصيغة والمعنى. واسم هذه المدينة لم يكن بهذه الصيغة قبل الإسلام، ولم نطلع على خبر وثيق يجعلنا على يقين بأن هذه الصيغة تعريب سابق للبعثة لاسم المدينة القديم؛ لأننا كما قلنا نعتقد أن تسمية النصارى سابقة للبعثة. وورودها في القرآن بصيغ مختلفة من الدلائل على ذلك. وقد غدت كلمة عربية وصار يشتق منها فيقال تنصر وينصرانه ومن ذلك الحديث الذي أورده أنفأ.

وثالثاً: إن كلمة المجوس تأتي للمرة الأولى والوحيدة في هذه الآية. وفي القرآن كلمة (جاسوا) وكلمة (تجسسوا) ولكن كتب اللغة لا تذكر صلة بين هذا الجذر وبين تلك الكلمة التي يتفق المفسرون واللغويون على أنها للدلالة على معتنقي عبادة النار. والمشهور أن هذه الديانة هي ديانة أهل فارس قبل الإسلام. وقد ذكرت كتب التاريخ القديمة أنه كان للفرس معابد تسمى بيوت النار وكان لها سدنة يهتمون لإدامة اتقادها وأن ذلك استمر إلى ما بعد الفتح الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين. ونحن نرجح أن الكلمة بدالاتها غير عربية الأصل وأنها كانت

مستعملة في اللسان العربي للدلالة على أهل تلك الديانة. وإن لم نستطع العثور على أصلها التي عرّيت عنه.

ولقد كان من العرب من اعتنق اليهودية والنصرانية فتسمّى العرب المتهودون والمتنصرون باسم يهود ونصارى. فجاء اسمهم في القرآن كذلك. وذكر كلمة المجوس في القرآن قد يفيد أن من العرب من كان يعتنق تلك الديانة ويسمّى بهذه الكلمة. وهناك روايات يمكن الاستئناس بها على ذلك. فقد روى ابن سعد في الجزء الثاني من كتاب الطبقات^(١) أن النبي ﷺ أرسل كتاباً ورسولاً إلى ملك البحرين يدعوه وقومه إلى الإسلام فاستجاب، وأرسل إلى النبي يخبره أن عنده جماعة يدينون بالمجوسية واليهودية، وسأله أمره فيهم فأمره النبي ﷺ أن يدعوهم، فإن بقوا على دينهم أن يأخذ منهم الجزية وقد يكون المجوس من هؤلاء عرباً. ولقد روى الآلوسي في كتابه «بلوغ الأرب» أن أشتاتاً من العرب ومن بطون تميم، الذين كانوا في أنحاء العراق وجزيرة الفرات قبل الإسلام يعبدون النار ومن جملتهم زعمائهم زواره بن عدس وابنه حاجب والأقرع بن حابس والأسود بن وكيع. ولقد بسط الفرس سلطانهم على اليمن في أواخر القرن السادس بعد الميلاد، أي في حياة النبي ﷺ، ولا بدّ من أن يكونوا مارسوا ديانتهم في اليمن. وليس من المستبعد أن يكون بعض العرب من أهل اليمن اقتبسوها منهم^(٢). ولقد غدت كلمة المجوس بورودها في القرآن عربية على كل حال، وصار ينحت منها اشتقاق تمجّس ويمجّسانه على ما ورد في الحديث الذي أوردناه قبل.

ولقد روى الإمام أبو يوسف في كتاب «الخراج» حديثاً عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي ﷺ جاء فيه: «ستوا بهم ستة أهل الكتاب» وأنه أخذ الجزية منهم

(١) الطبقات الكبرى ص ٢٧ - ٢٨.

(٢) انظر طبقات الأمم لابن صاعد والخراج لأبي يوسف ص ٧٣ - ٧٥ والأموال لأبي عبيد ٣٢ - ٣٤ وطبقات ابن سعد ج ٢ ص ٢٨ وتاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ج ٥ ص ٣١٢ وما بعدها، والجزء الثالث من تاريخ الطبري وفتوح البلدان للبلاذري والجزء الثاني من بلوغ الأرب في أحوال العرب.

على هذا الاعتبار، كما روي عن علي بن أبي طالب رواية تفيد أنهم كانوا أصحاب كتاب سماوي انحرفوا عنه^(١)، والله تعالى أعلم.

ورابعاً: إن كلمة الصابئين وردت مرتين أخريين في سورتي البقرة والمائدة مع المؤمنين واليهود والنصارى فقط كما ترى فيما يلي:

١ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰبِئِينَ وَالصَّٰبِئِينَ مَن ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٦٢].

٢ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰبِئِينَ وَالصَّٰبِئِينَ مَن ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [المائدة: ٦٩].

ولقد تعددت أقوال المفسرين في الصابئين، فمنهم من قال إنهم فريق من النصارى؛ ومنهم من قال إنهم فريق من المجوس؛ ومنهم من قال إنهم عبدة الكواكب ومنهم من قال إن دينهم مزيج من اليهودية والنصرانية يقرّون بالله ويطرون الزبور ويعبدون الملائكة ويصلّون إلى الكعبة قد أخذوا من كل دين شيئاً. ومنهم من قال إن أصل دينهم هو دين نوح بل ومنهم من قال إنهم الذين لا دين لهم^(٢). وهذه الأقوال لا تستند إلى سند وثيق وقد لا تخرج عن حدّ التخمين؛ كما يؤيد ذلك تعددها وتموّجها. ولقد غاب عن الذين قالوا إنهم مجوس ورود اسم المجوس في آية الحجّ التي نحن في صدها مع اسم الصابئين. كما غاب عن الذين قالوا إنهم عبدة الملائكة أن هذا يعني أنهم مشركون مع أن اسم المشركين قد ورد أيضاً مع اسمهم. وورود اسمهم في آيتي البقرة والمائدة مع المؤمنين واليهود والنصارى، أي مع الموحّدين توحيداً صريحاً أو مؤوّلاً، يسوّغ القول إنهم هم الآخرون موحّدون بشكل من الأشكال.

(١) انظر المصدر السابق نفسه.

(٢) اقرأ تفسير آية البقرة [٦٢] في كتب تفسير الطبري والنسفي والرازي وأبي السعود والخازن والبيضاوي والطبرسي والبغوي وابن كثير.

ولقد استقرّ في الأذهان أن هذه التسمية هي للنحلة الموجودة في العراق الآن، والتي يطلق عليها اسم الصَّبَّة الذي يظنّ أنه تحريف (الصبا) أو (الصبئة)، بل إن بعض المفسرين قالوا هذا فيما قالوه. ومعروف أن بين رجال الأدب العربي القديم أفراد مشهورون من هذه النحلة احتفظوا بنسبتهم إليها منهم أبو إسحاق الصابى. ولقد أورد بعض المفسرين^(١) قصة حول هذه النحلة، وهي أن المأمون مرّ بقرية فيها طائفة تعبد الكواكب فأراد أن يعتبرها من المشركين وأن لا يقبل منهم الجزية، ف قيل له: إنهم (الصابئون) المذكورون في القرآن مع اليهود والنصارى وينسحب عليهم ما ينسحب على هؤلاء، فأبقاهم على الذمة وأخذ منهم الجزية. ونعتقد أن الربط بين صبة العراق والصابئين في عهد المأمون وبعده وبين التسمية القرآنية وهم وتجوّز، أو بالأحرى تلفيق مرتجل بعد الإسلام.

إلى جانب هذا نذكر أن الكلمة اشتقاق عربي أصيل من صبا أو صبا بمعنى مال وانحرف^(٢)، وقد ورد اشتقاق منها في آية سورة يوسف هذه: ﴿قَالَ رَبِّ آلَسَبْجُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾^(٣) بمعنى الميل أو الانحراف ونذكر كذلك أن العرب في عهد النبي ﷺ كانوا يقولون للذي يفارق دين آبائه ويدخل في دين جديد (صابىء) وأنهم سموا النبي ﷺ بهذا الاسم وسموا به المسلمين الأولين لأول عهد الإسلام. وكانوا يعتنقونهم بالصباة والصابئين. ولقد روى ابن هشام^(٣) أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) كان يقول عن النبي إنه صابىء وأنه لما أسلم وجاء لأول مرة بعد إسلامه إلى فناء الكعبة قال المجتمعون: إن ابن الخطاب قد أقبل عليهم بوجه صابىء. وفي صحيح البخاري أن امرأة بدوية عبّرت عن النبي ﷺ بقولها: (ذلك الذي يقولون عنه الصابىء). وفي «أسد الغابة» حديث عن الحارث الغامدي أنه رأى جماعة من

(١) المصدر السابق نفسه.

(٢) انظر لسان العرب.

(٣) ابن هشام ج ١ ص ٣١١.

قريش تجمعوا على رجل من مكة فقال لأبيه: ما هذه الجماعة؟ فقال له: هؤلاء قوم اجتمعوا على صابئ لهم. فأشرفنا فإذا رسول الله يدعو الناس إلى عبادة الله وحده.

فإطلاق التسمية على النبي والذين آمنوا به في أول عهد الإسلام، ثم سلك الصابئين في آتي البقرة والمائدة في سلك الموحدين يزيد في قوة الاستدلال على أن الكلمة القرآنية عنت الموحدين بشكل ما والمنحرفين عن دين الآباء وتقاليدهم الشريكية. وورودها في القرآن دليل على أنها من تعابير ما قبل البعثة وأنها كانت تطلق على جماعة ما في بيئة النبي متصفين بهذه الصفة، وأن منهم من ظل على ما كان عليه ولم يتبع النبي ﷺ.

ولقد ورد في كتب السيرة والتفسير ذكر أفراد من عرب الحجاز كانوا المَوَّاء بالكتب السماوية، واستنارت عقولهم فأنفوا أن يظلوا يعبدون ما يعبد آبائهم ويشركون مع الله آلهة أخرى ففارقوا ذلك واستقروا على عقيدة التوحيد؛ ومنهم من اعتزم التطويف في الأرض للبحث عن ملّة إبراهيم؛ ومنهم من أخذ يتعبّد على ملّة إبراهيم أو ما ظنّه كذلك؛ ومنهم من تنصّر؛ ومنهم من كان في مكة ومنهم من كان في يثرب. ومن ذكرتهم الروايات زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث وعبدالله بن جحش وأمّية بن الصلت وأبو قيس البخاري اليثربي وأبو الهيثم بن التيهان اليثربي وأبو عامر الأوسي وسلمان الفارسي وأبو ذرّ الغفاري^(١). ومنهم من آمن بالنبي ﷺ مثل سلمان وأبو ذرّ وعبدالله بن جحش. ومنهم من مات قبل بعثته مثل زيد بن عمرو وعثمان بن الحويرث؛ ومنهم من مات في أوائل بعثته مثل ورقة بن نوفل، الذي أدرك أوائل البعثة وقال للنبي ﷺ لأن أدركني أمرك لأنصركن نصرأ مؤزرأ^(٢). ومنهم من كفر بنبوة النبي وناواه مناواة شديدة حسداً وعناداً مثل أمّية بن الصلت وأبي عامر الأوسي المعروف بالراهب.

(١) انظر ابن هشام ج ١ ص ٢١٥ - ٢٢٣ وج ٢ ص ١٠٣ و ١٧٧ - ١٧٨ وطبقات ابن سعد ج ١ ص ٢٠٢ وتفسير الرازي ج ٣ ص ٣٦٩ - ٣٧٠.

(٢) انظر التاج ج ٣ ص ٢٢٦.

ومما روي^(١) أن النبي ﷺ التقى يزيد بن عمرو وقال عنه: إنه يبعث أمة وحده، وإنه كان يناجي ربه فيقول: (لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً. عذت بما عاذ به إبراهيم. إنني لك عابٍ راغم. مهما تجشمني فإني جاشم)، وهو أبو سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، الذي كان من السابقين الأولين إلى الإسلام وأسلمت معه زوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنهم.

هذا، ويلحظ أن الآية لم تذكر صنفين ذكرا في آيات أخرى وهما عبّاد الشمس والقمر أو الكواكب وعبّاد الأوثان. وقد ذكر الأولون في الآية [٣٧] من سورة فصلت، وذكر الآخرون في آيات سورة الأعراف [١٩١ - ١٩٨]، وآيات سورة النجم [١٩ - ٢٤] وآيات سورة الأنبياء [٥٢] وإبراهيم [٣٥] والعنكبوت [١٧].

والمتبادر أن جملة ﴿وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ قد شملتهم لأنهم كانوا يعبدون الكواكب والأوثان من قبيل إشراكهم مع الله واتخاذهم شفعاء لديه، على ما شرحناه في سياق بعض الآيات.

وقد يكون هناك ملل تعبد مظاهر الطبيعة الأخرى، وهذه أيضاً لا تخرج عن الشرك وصفة المشركين.

وقد يكون هناك ملل كتابية أخرى على ما شرحناه في سياق تفسير الآية [٧٧] من سورة غافر، والآية [١٥] من سورة الشورى. والآية التي نحن في صددنا لا تنفي ذلك. والمتبادر أن اقتصارها على ذكر اليهود والنصارى من الملل الكتابية آتٍ من كونهم هم الذين يعرفهم العرب ويتصلون بهم. والله تعالى أعلم.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُمْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [١٨].

تتضمن الآية:

١ - سؤالاً للنبي ﷺ أو للسامع في معنى التقرير والتوكيد بخضوع كل من في السموات والأرض، بما في ذلك الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، لله وبإخلاص كثير من الناس له أيضاً في العبادة والخضوع.

٢ - وإشارة إلى أن كثيراً من الناس قد استحقوا عذاب الله بسبب جحودهم وتمردهم.

٣ - وإنذاراً لهذا الفريق بأن الله إذا قضى على أحد بالخزي والهوان بسبب كفره وتمرده فلن يكون له من يبدل هوانه بكرامة وهو الفعل لما يشاء.

والصلة كذلك غير منقطعة بين هذه الآية وما قبلها وبخاصة الآية السابقة لها مباشرة كما هو المتبادر. وهي بسبيل التدليل على عظمة الله وشمول حكمه، وخضوع من في الكون له، وتوكيد كون الدعوة النبوية هي المسقة مع واجب الإنسان بالاعتراف بالله وحده والاتجاه إليه وحده. وهي كذلك بسبيل تطين النبي ﷺ والمسلمين وتثبيتهم، والتنديد بالمنحرفين عن الطريق القويم وإنذارهم بالخزي وسوء العاقبة. وأسلوبها قوي نافذ. وما احتوته من تقرير كون جميع ما في كون الله خاضع له تعالى قد مر في سور سابقة في مناسبات مماثلة وبأساليب متنوعة. ولقد كتبنا تعليقاً على آية سورة الإسراء هذه ﴿نَسِجَ لَهُ السَّمَوَاتِ السَّيِّعَ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (١١) ويمكن أن ينسحب هذا التعليق على هذه الآية، وبخاصة بالنسبة لسجود من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب.

﴿ هَذَانِ خَصِمَانِ اٰخَصَمُوْا فِي رَءْيِهِمْ فَاَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُّصْبَتُ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿١٨﴾ يُّصْهَرُ ﴿١٩﴾ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿٢٠﴾ وَهُمْ مَّقْلَعٌ ﴿٢١﴾ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿٢٢﴾ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ

الْحَرِيقِ ﴿٢٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ يُجَاوَزُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٤﴾
وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ﴿٢٥﴾ [١٩ - ٢٤].

(١) يصهر: يذاب.

(٢) مقامع: سياط مدينة الروس.

في الآيات إنذار وبشرى لكل من المؤمنين والكفار بالمصير الذي يصيرون
إليه يوم القيامة ووصف له. وقد تضمنت التقارير التالية:

١ - إن الناس يوم القيامة فريقان قد اختلفا في موقفهم من الله ربهم؛ فمنهم
من كفر به ومنهم من آمن وعمل الصالحات.

٢ - إن مصير الجاحدين رهيب جداً حيث يهيا لهم ثياب من نار ويصب فوق
رؤوسهم الماء الشديد الحرارة الذي يذيب ما في البطون والجلود. وحيث يعد لهم
مقامع الحديد التي تلهب أجسامهم وتحطم أطرافهم. وكلما ظنوا أن عذابهم
ومهمم انتهيا أو كلما أرادوا أن يخلصوا منهما، عادا فتجددا قوين شديدين وقيل
لهم ذوقوا عذاب الحريق.

٣ - أما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فإن الله يدخلهم جنات تجري من
تحتها الأنهار، ويتزينون بالأساور الذهبية واللؤلؤ ويلبسون الثياب الحريرية جزاء لما
كان من اهتدائهم إلى أحسن الأقوال، وسيرهم في أحمد الطرق وأضمنها للنجاة.

ولقد روى الطبري والبغوي وغيرهما روايات وتأويلات عديدة في المقصود
من الآية الأولى، من ذلك أن أبا ذرٍّ أقسم بالله أنها نزلت في ستة من قرش
حمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وعبيدة بن الحرث (رضي الله عنهم)،
وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، يوم تبارزوا في بدر. حيث دعا
الثلاثة الآخرون أكفاءهم من بني عمومتهم إلى المبارزة قائلين نحن وإياهم أحقُّ

بالخصومة، فبرز إليهم الثلاثة الأولون. ومن ذلك عن ابن عباس أن الخصمين هما أهل الكتاب والمسلمون، حيث قال الأولون للآخرين: نحن أولى بالله وأقدم منكم كتاباً ونبينا قبل نبيكم؛ وقال الآخرون للأولين: نحن أحقّ بالله آمنا بمحمد وآمنا بنبيكم وبما أنزل الله من كتاب فأنتم تعرفون نبينا وكتابنا ثم تركتموه وكفرتم به حسداً. ومن ذلك عن مجاهد أن الخصمين هما المشركون والمسلمون اختصموا أيهم على حقّ. ومن ذلك عن مجاهد أن الخصمين الجنة والنار حيث قالت الأولى خلقي الله لرحمته وقالت الثانية خلقي لعقوبته. والرواية الأولى من مرويات الشيخين ونصّها هو: «كَانَ أَبُو ذَرٍّ يَقْسِمُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي حِمْزَةٍ وَصَاحِبِيهِ وَعْتَبَةُ وَصَاحِبِيهِ يَوْمَ بَرَزُوا فِي يَوْمِ بَدْرٍ»^(١). وقد روى الشيخان كذلك عن علي قوله: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ قَيْسٌ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ ﴿هَٰذَانِ خَصَمَانِ أَحْضَمُومَا فِي رِيحِهِمَا﴾ قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة»^(٢). وقد صوّب الطبري من هذه الروايات رواية كون الآية في صدد الكفار عامّة والمؤمنين عامّة. حيث يفيد أن ما رواه الشيخان لم يثبت عنده، والروايات الأخرى تفيد هذا أيضاً. وتقتضي رواية الشيخين أن تكون الآية مدنية، ولم يرو أحد ذلك بصراحة والأسلوب والطابع المكيان بارزان عليها، والنفس مطمئنة بتصويب الطبري، مع القول أنها بسبيل تأكيد ما انطوت عليه الآيات السابقة من صدق الدعوة النبوية وما فيها من حقّ وهدى، والتنويه بالذين استجابوا لها وبشرى لهم، وبسبيل تأكيد خطأ الكافرين بها وضلالهم وإنذارهم. وأسلوبها التقريري العام مما يؤيد ذلك حيث تضمّن تقرير كون الناس من الدعوة النبوية فريقين جاحد ضالّ ومؤمن مخلص ولكل مصيره الذي يستحقّه.

ووصف مصير كل فريق نافذ يثير الرغبة والشوق والغبطة من جهة، والفرع والرعب من جهة أخرى. وهذا وذاك مما استشهدته الآيات كأمثالها العديدة.

(١) التاج ج ٤ ص ١٦٠ - ١٦١.

(٢) المصدر نفسه.

ولقد حمل الشيعة القول المروي عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) بأنه أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة، على كون الخصومة التي يجثو لها هي مع الذين ناوأوه في حقّه من الإمامة. وهذا من غرائب تخريجاتهم، فعلي رضي الله عنه بايع برضائه وتعاون مع أبي بكر وعمر وعثمان (رضي الله عنهم) مثل سائر أصحاب رسول الله ﷺ. وما كان ليفعل ذلك لو كان يعتقد أن الله ورسوله قد قررا حقّ التقدم له في خلافة رسول الله ﷺ، وليس هو أضعف منهم عصبية وشخصية وما كان يمكن أن يقبل ذلك غالبية أصحاب رسول الله بل كلهم. ونحب أن ننزهه عن القول المروي عنه. ونرجّح أن الهوى الحزبي قد لعب دوره فيه. فبالإضافة إلى الغرابة التي تبدو في التخريج، فإن القول بحدّ ذاته يبدو غريباً وغير مفهوم المدى.

ولقد روى الطبري والبغوي، كل بطريقه، عن أبي هريرة في سياق جملة ﴿يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ (١٩) يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ﴾ حديثاً عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه، فيسلق ما في جوفه حتى يبلغ قدميه، وهو الصهر ثم يعاد إلى ما كان». وأورد ابن كثير في سياق جملة ﴿وَلَهُمْ مَقَمَعٌ مِنْ حَدِيدٍ﴾ حديثاً رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله ﷺ: لو أنّ قمعاً من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض». وحديثاً آخر رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد أيضاً عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لَوْ ضُرِبَ الْجَبَلُ بِمَقْمَعٍ مِنْ حَدِيدٍ لَفَتَّتْ ثُمَّ عَادَ كَمَا كَانَ، وَلَوْ أَنَّ دُلُوءاً مِنْ غَسَاقٍ يَهْرَأُ فِي الدُّنْيَا لَأَتَنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا». والحديث الأول رواه الترمذي أيضاً^(١). كما روى الترمذي الشطر الثاني من الحديث الثاني أيضاً^(٢).

ووصف هول العذاب الأخروي والتخويف منه مما يلمح من الحكمة في الحديثين. وهو ما يلمح من الحكمة في الآيات بالإضافة إلى وجوب الإيمان بما جاء

(١) التاج ج ٥ ص ٣٩٠ و ٣٩١.

(٢) المصدر نفسه.

في القرآن وصحّ في الحديث من المشاهد الأخروية وكونها في نطاق قدرة الله تعالى .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعُرْكُتِ ^(١) فِيهِ وَالْبَادِ ^(٢) وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكَمِ يُظْلَمِ ^(٣) تُذَقُّهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ^(٤) وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ^(٥) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ ^(٦) بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ^(٧) وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ^(٨) يَأْتِينَ ^(٩) مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ^(١٠) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْمَاتٍ ^(١١) لِيَتَفَكَّرُوا فِيهَا وَآطَعُوا أَمْرًا رَبِّيًا وَأَطَاعُوا أَمْرًا رَبِّيًا ثُمَّ لَقِضُوا نَفْسَهُمْ ^(١٢) وَلِيُؤْتُوا أُزُورَهُمْ وَلِيَطَوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ^(١٣) ﴾ [٢٩ - ٢٥].

(١) العاكف : هنا بمعنى المقيم ، وقد تطلق على الذي يقيم في المسجد للتعبّد .

(٢) البادي : هنا بمعنى الطاريء الآتي من البادية أو الخارج .

(٣) بالحاد بظلم : الباء زائدة . والإلحاد بمعنى الميل . ومعنى الجملة (ومن يرد فيه الانحراف والميل نحو الظلم والبغي) .

(٤) أذن في الناس بالحجّ : نادهم واهتف بهم ليأتوا ويحجّوا البيت . وكلمة الحجّ في اللغة بمعنى القصد والاتجاه إلى الشيء والمكان ، ثم صار علماً على زيارة الكعبة كطقس ديني قبل الإسلام واستمرّ بعده كذلك .
(٥) رجالاً : مشاة .

(٦) ضامر : من الضمور بمعنى النحافة . والكلمة وصف للخيل التي يخفف من شحمها لتكون أقدر على الركض .

(٧) يأتين : الضمير عائد (لكل ضامر) .

(٨) فجّ : طريق أو ناحية .

(٩) عميق : هنا بمعنى بعيد .

(١٠) ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام: القصد من الجملة ذكر الله عند ذبح القرابين من الأنعام.

(١١) ليقضوا تفثهم: قيل إنها بمعنى ليزيلوا أو ساخهم أو يحلقوا شعرهم ويقلّموا أظفارهم؛ وذلك حينما يتحلّلون من الإحرام وقيل إنها بمعنى ليقضوا ما عليهم من واجبات ومناسك، أو ليقضوا ما لهم من حاجات.

في هذه الآيات:

١ - إشارة تنديدية إلى الكفار. فهم بالإضافة إلى كفرهم يمنعون الناس عن سبيل الله والاستجابة إلى دعوته. ويمنعونهم كذلك عن المسجد الحرام الذي جعله الله لجميع الناس على السواء المقيم منهم في جواره والقادم من الخارج.

٢ - وإنذار بالعذاب الرباني الأليم لكل من يقترب الظلم والبغي والعدوان فيه.

٣ - واستطراد تعقيبي على ذلك: فالله قد عيّن لإبراهيم مكان بيته وأمره بعدم الإشراك به ثم بتطهير هذا المكان وتهيته للطائفين حوله والقائمين الراكعين الساجدين عنده لله. وبدعوة الناس إلى الحج إليه في أيام معينة من السنة ليأتوا إليه من كلّ ناحية ودرب مهما بعد مشاةً وركباناً، ويشهدوا منافع جمّة لهم في موسمهم ويقربوا فيه القرابين من الأنعام التي رزقهم الله إياها، ذاكرين اسمه عليها، ويأكلوا منها ويطعموا البؤساء والفقراء، ويؤدّوا شعائرهم التعبديّة من وفاء نذور وطواف حول البيت، ويقضوا حاجاتهم المتنوعة.

تعليقات على الآية

﴿إِنَّ الْبِرَّ لَكَفَرٌ وَأَصْدُوقٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...﴾

وما بعدها [٢٥ - ٢٩] مع بيان حكمة

الإبقاء على تقاليد الحج

فحوى الآيات يحتمل أن تكون مكيّة كما يحتمل أن تكون مدنيّة. وفي حالة صحّة الاحتمال الأول يكون في الآيات دلالة على أن الكفار كانوا يمنعون

المسلمين من أداء صلاتهم عند الكعبة والحج إليها والطواف حولها. وقد ذكر هذا المفسر الطبرسي في سياق تفسيرها. ولقد أشارت إحدى آيات سورة العلق إلى محاولة منع أحد الزعماء النبي ﷺ من الصلاة عندها على ما شرحناه في سياق تفسيرها كما أن بعض الروايات ذكرت محاولات الكفار في ذلك منها رواية عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) جاء فيها أن المسلمين ما كانوا يجرأون على الصلاة عند الكعبة والطواف حولها إلا بعد إسلام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بسبب ضعفهم وصدّ المشركين لهم عن ذلك^(١). وفي حالة صحة الاحتمال الثاني الذي انفرد المفسر ابن كثير فيه يكون في الآيات دلالة على أن المسلمين كانوا يأتون من دار هجرتهم إلى مكة بقصد أداء الحج أو العمرة، فيتصدى لهم كفار قريش ويمنعونهم ويعتدون عليهم ويظلمونهم، وفي سورة الأنفال المدنية آية تذكر صدّ الكفار عن المسجد الحرام والادعاء بأنهم أولياؤه وهي هذه: ﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَائِهِمْ إِلَّا الْمُتَفَقُّونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢) وفي سورة الفتح المدنية آية أخرى فيها نفس الدلالة وهي هذه: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَىٰ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ حِلَّهُمْ﴾ [٢٥] الخ. وفي هذه إشارة إلى حادث تاريخي يقيني وهو رحلة النبي ﷺ مع أصحابه إلى مكة بقصد زيارة المسجد الحرام وتصدي المشركين لهم ومنعهم. ونحن نرجح الاحتمال الأول على ضوء ما شرحناه من تناسب بين الآيات وسابقتها والله أعلم.

والآيات صريحة التقرير بأن تهيئة الكعبة لعبادة الله وتطهيرها والحج إليها وجعلها لجميع الناس من مقيمين وغير مقيمين، وإنشاء تقاليد الحج متصل بإبراهيم (عليه السلام) بأمر الله تعالى، وهذا التقرير تكرر في آيات في سورة البقرة مضافاً إليه إن الله قد جعل الكعبة وحرمة ما للناس وأمناً وهي هذه: ﴿وَلَدَجَلْنَا أَلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ

(١) انظر تاريخ عمر بن الخطاب للإمام ابن الجوزي، ص ١٤.

طَهَرَا بَيْتَیَ لِلطَّائِفِينَ وَالْمُكَافِينَ ۖ وَارْتَضَعَ السُّجُودَ ﴿٣٤﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا
وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ ۖ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى
عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٣٥﴾ وَإِذْ رَفَعَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ ووردت إشارة ما إلى ذلك في آيات سورة إبراهيم [٣٥ - ٣٨] التي مرّ تفسيرها.

وورود هذه الصراحة في الآيات التي احتوت التنديد بمشركي قريش وإنذارهم بسبب صدهم عن المسجد الحرام وظلمهم فيه وخرقهم بذلك حرمة وقدسيته، يلهم أن هؤلاء كانوا يعرفون ما جاء فيها ويتناقلون ذلك على ما شرحناه في مناسبات سابقة وبخاصة في سياق تفسير سورتي الأعلى وإبراهيم شرحاً يغني عن التكرار.

ولقد بلغ من اهتمامهم لحفظ تقاليد الحجّ وحرمة المسجد الحرام ومنطقته ومنع كل بغى وقتال وسفك دم فيها أن قدّسوا أشهر الحجّ وحرّموا القتال فيها، حتى الصيد داخل منطقة الحرم وخارجها، وحرّموا القتال في هذه المنطقة في كل وقت. وكانوا يعتبرون خرق ذلك فجاراً، وكانت لهم أيام عرفت بأيام الفجار، بسبيل منع خرقتها. وعقدوا فيما بينهم حلفاً سميّ حلف الفضول لمنع أي ظلم في الحرم ونصر أي مظلوم فيه^(١).

وفي كتب التفسير روايات معزوة إلى علماء التابعين والأخبار في الصدر الإسلامي الأول في سياق هذه الآيات. منها ما يتصل بأولية الكعبة، وقد أوردناه وعلّقنا عليه في سياق تفسير سورة قريش بما يغني عن التكرار. ومنها ما يتصل بالعبارات الجديدة في الآيات. ومن ذلك أن الله أمر إبراهيم (عليه السلام) بعد أن أتمّ بناء البيت مع إسماعيل، أن يؤذن في الناس بالحجّ، فقال: ربّ وماذا أستطيع أن أبلغ؟ فقال له عليك النداء وعليّ الإسماع، فهتف قائلاً: ألا إن ربكم قد اتخذ بيتاً وأمركم أن تحجّوه؛ فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء فأجابه من

(١) انظر طبقات ابن سعد ج ١ ص ١٠٨ - ١١١.

آمن ممن سبق في علم الله أن يحجّ إلى يوم القيامة ليبيك اللهم ليبيك وفي رواية (ما سمعه يومئذ من إنس وجن وشجر وأكمة وتراب وجبل وماء، ولا أي شيء آخر من خلق الله إلا قال: لبيك اللهم لبيك).

وليس شيء من ذلك وارداً في كتب الأحاديث المعتبرة. والأولى الوقوف عند ما اقتضت حكمة التنزيل إبحاؤه والإيمان به، مع القول إن الروايات تؤكد ما قلناه من أن أهل بيت النبي ﷺ كانوا يتداولون ذلك قبل الإسلام، ومع الإيمان بأنه لا بدّ من أن يكون لما جاء في الآيات من ذلك حكمة. لعلّ منها تذكير السامعين بما يعرفون، وبأن الله الذي يعترفون به ويقصدون بيته قد جعل هذا البيت مثابة للناس جميعاً، ومطهراً من الشرك من لدن إبراهيم الذي يتسبون إليه بالنبوة، ثم التنديد بهم لمخالفتهم ذلك وصدّهم المسلمين عنه، وخرقهم حرمة وشركهم بالله وإقامة أوثانهم عند بيته المطهر، حيث تستحكم بذلك فيهم الحجة.

ولقد روى الطبري قولين في معنى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا بَيْتَ اللَّهِ هَذَا هُوَ الْمَقَامُ الْمَكِينُ﴾ أحدهما إنه القديم جداً حيث ورد في آية في سورة آل عمران أنه أول بيت وضع للناس وهي ﴿لَئِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ فيه آيتنا بينت مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً والله على الناس حفيظ البَيْتِ مِنْ أَسْطَعِ الْيُوسُفَ وَإِسْرَافَ اللَّهِ عَنْ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾. وثانيهما أنه بمعنى أعتقه الله من الجبابة. وقد روى الترمذي في هذا المعنى حديثاً عن عبد الله بن الزبير أن النبي ﷺ قال: «إِنَّمَا سَمِيَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ جَبَارٌ»^(١). فإذا صحّ الحديث فمن الحكمة الملموحة فيه توكيد قدسيته وعناية الله به وتحريم البغي والظلم فيه وصدّ الناس عنه، وبهذا يتسق الحديث مع مدى الآيات.

ومع أن الآيات تحكي ما أمر الله به إبراهيم، فإنها تلهم أنها تحكي كذلك ما توطّد من عادة العرب قبل الإسلام من الحجّ للكعبة في أيام معينة ومجيئهم إليها من كلّ صوب قريب وبعيد، وتجمّشهم المشاق بسبيل ذلك ومن الطواف حولها

والنذر لها وتقريب القرابين عندها، وما كان ييسر لهم في موسمها من منافع ويقضون من حاجات. وكان من ذلك على ما روته الروايات المتواترة قيام أسواق عديدة في موسم الحج يتبادل العرب فيها سلعهم ويقضون حاجاتهم ويعقدون مجالس قضائية لحلّ المشاكل والخلافات، ويقيمون ندوات الشعر والمفاخرة الخ وكان ذلك من أسباب تطور اللغة العربية وتهذيبها وتوحيدها ووصولها إلى ذروة الفصحى التي نزل بها القرآن وعُدَّها لغة جميع العرب إجمالاً على اختلاف منازلهم. كما كان ذلك من مظاهر اتحاد العرب، أو اتحادهم في الاتجاه والتقارب بين مختلف قبائل العرب على اختلاف منازلهم أيضاً في داخل الجزيرة وخارجها.

ولقد كانت تقاليد الحجّ راسخة شائعة في العرب، وكان أهل مكة خاصة يخشون الأضرار والأخطار من زوالها نتيجة للدعوة الإسلامية على ما أشير إلى ذلك في آية سورة القصص [٥٧] وما شرحناه في مناسبتها.

فكان كل هذا فيما يتبادر لنا من حكمة الله في الإبقاء على طقوس وتقاليد الحجّ في الإسلام مهما بدا في بعضها من غرابة ومن عدم تبين الناس حكمة لها إلا بعد تجريدها من آثار الوثنية والشرك ومشاهد القبح، مثل الطواف بالعري وجعله فرضاً على المستطيعين من المسلمين ولو مرة في العمر ليكون لهم في ذلك فرصة سنوية متجددة، فتأتي فئات منهم في كل سنة من كلّ صوب من أقطار الدنيا إلى مهبط وحي الله وبيته العتيق ليعلموا خضوعهم له على صعيد واحد، متساوين في كلّ مظهر وليتقربوا إليه بالعبادة والأضاحي والصدقات والنذور، ولينتفعوا بشتى وجوه الانتفاع الروحي، والرياضي، والاجتماعي، والاقتصادي، والشخصي، والسياحي، والتعارفي، والسياسي. ولتكون رابطة دينية متجددة تظل تربط المسلمين في كافة أنحاء الدنيا وفي كلّ ظرف ما دامت الدنيا قائمة بمهبط وحي الله ورسالته على خاتم أنبيائه ورسله كمظهر من مظاهر شكر الله واحترام البلد العربي الذي اختصّه الله بذلك.

ويتراءى لنا في الإبقاء على هذا التقليد بعد تجريده من شوائب الشرك

ومشاهد القبح كالطواف في حالة العري تلقين جليل آخر، وهو أن المهم في الدعوة الإسلامية هو التوحيد، وكل ما فيه كفالة خير الناس ومصلحتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وليس المهم هو هدم القديم مطلقاً، فما كان متناقضاً مع ذلك المهم فيجب هدمه بما هو الأصلح والأفضل والأوجب. وليس من حرج من بقاء قديم لا يتناقض مع ذلك إذا كان في بقاءه فوائد ينتفع بها المسلمون أو إذا كان في هدمه إثارة للنفوس.

ولقد قال بعض المفسرين^(١) إن العرب كانوا لا يأكلون من لحوم أصحابهم التي ينحرونها في موسم الحج، وإن الآية [٢٨] قد أحلت ذلك للمسلمين. ومع أن الآيات هي بسبيل الاستطراد كما قلنا فإن في استنباط حلّ أكل صاحب القربان من لحم قربانه وجاهة ظاهرة.

وتعبير ﴿وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ﴾ بعد كلمة الطائفين في الآية [٢٦] قد يلهم أن القيام والركوع والسجود على التوالي - وهو شكل الصلاة الإسلامية - قد كان ممارساً عند الكعبة قبل الإسلام بالإضافة إلى الطواف حولها.

ولقد تعددت أقوال المفسرين^(٢) عزوا إلى بعض الأحاديث في مدى تعبير ﴿أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ﴾ حيث روي أنها العشر الأولى من ذي الحجة كما روي أنها يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق بعدهما. وقد تعددت أيضاً في تعدادها بين يومين وبين أربعة أيام. والمتبادر أن سامعي القرآن لأول مرة كانوا يعرفون الأيام المعلومات التي تقرب فيها القرابين. وإذا لاحظنا أن المشهور المتعارف عند المسلمين أن يوم العيد وأيام التشريق التي تليه هي التي تنحر فيها القرابين ساغ القول إنها هي المقصودة والله تعالى أعلم.

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذا التعبير حديثاً رواه البخاري عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. قالوا ولا الجهاد في

(١) انظر تفسيرها في تفسير ابن كثير.

(٢) انظر تفسيرها في الخازن وابن كثير والطبري والبخوي.

سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلٌ يخرجُ يخطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء». وحديثاً آخر رواه الإمام أحمد عن ابن عمر قال: «قال رسول الله ﷺ ما من أيام أعظمُ عند الله ولا أحبُّ إليه العملُ فيهنَّ من هذه الأيام العشرِ فأكثروا فيهنَّ من التهليل والتكبير والتحميد».

فإن صحَّت الأحاديث فمن الحكمة الملموحة فيها تأكيد فضل هذه الأيام والحث على التقرب إلى الله فيها بالعبادة والذكر.

وهناك أحاديث نبوية وصحابية وتابعة في صدد مناسك الحج المتنوعة رأينا تأجيل إيرادها وشرحها إلى تفسير آيات الطواف والحج في سورة البقرة لأنها أكثر مناسبة.

تعليق على موضوع النذر

وبمناسبة الإشارة إلى وفاء الحجاج بنذورهم في الآية الأخيرة من هذه الآيات نقول: إن النذر عهد يقطعه الإنسان على نفسه بتقديم قربان ما للمعبود، أو فعل فعل ما يظن أنه يرضى به المعبود تقريباً إليه واسترضاء له ورغبة في قضاء مطلب من دفع شرٍّ وضرٍّ أو جلب خير ونفع، أو تعبيراً عن الشكر إذا تحقق له مثل هذا الطلب. وقد اعتاد البشر ذلك منذ أقدم الأزمنة وعلى اختلاف بيئاتهم وعقائدهم. والآية التي نحن في صددنا تدلّ على أن العرب في بيئة النبي ﷺ وعصره لم يخرجوا عن ذلك. وفي الكتب العربية روايات كثيرة تفيد هذا بالنسبة للعرب في غير بيئة النبي ﷺ وعصره كما كان شأن سائر البشر. وليست هذه الآية أولى الآيات التي ذكر فيها النذر، ففي سورة مريم آية فيها حكاية قول عيسى (عليه السلام) لأمه عقب ولادته وحينما خافت من عاقبة هذه الولادة وهي: ﴿فَكُلِّي وَأَسْرِفِي وَفَرِي عَيْتًا فَإِمَّا تَرِينَنِي مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾. وقد رأينا أن التعليق على هذا الموضوع في مناسبة آية سورة الحج أكثر ملاءمة، لأن الآية قد تفيد أنها بسبيل حكاية ما كان يفعله العرب ثم المسلمون بعد البعثة من وفاء نذورهم.

وفي القرآن آيات أخرى منها ما هو حكاية عن أم مريم قبل الإسلام وهي آية سورة آل عمران هذه: ﴿إِذْ قَالَتْ أَمْرَأْتُ غَمَزْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلَ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٥﴾﴾ وفي هذه الآية، كما في آية مريم بيان لمدى النذر في نطاق ما قلناه. ومنها ما فيه ثناء على الأبرار الذين يوفون بالنذر. ويمكن أن يكون شاملاً للمؤمنين المخلصين قبل البعثة النبوية وبعدها، وهي آية سورة الإنسان هذه ﴿يُؤْتُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾﴾، ومنها ما ينطوي فيه إقرار للنذر في الإسلام وإيجاب للوفاء به ووعده بالثواب عليه، وهي آية سورة البقرة هذه: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٢٧﴾﴾.

ولقد أثرت عن النبي ﷺ أحاديث عديدة في النذر وردت في كتب الأحاديث الصحيحة^(١)، فيها دلالة على شيوع النذر عند العرب وتشريع لما سكت عنه القرآن في موضوعه، ولا يجزئ إيراد بعضها لأن فيها صوراً متنوعة وتشريعات وتلقينات متنوعة تبعاً لها فرأينا إيرادها كلها على كثرتها:

١ - عن ابن عمر قال: «نهى النبي ﷺ عن النذر، وقال إنه لا يؤدُّ شيئاً ولكنه يُستخرجُ به من البخيل».

٢ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إنَّ النَّذَرَ لَا يَقْرَبُ مِنْ ابْنِ آدَمَ شَيْئاً لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدْرَهُ لَهُ وَلَكِنَّ النَّذَرَ يَوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرِجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يَرِيدُ أَنْ يَخْرِجَ». روى الحديثين البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي.

٣ - عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» رواه الخمسة إلا مسلماً.

٤ - عن عمران بن الحصين عن النبي ﷺ قال: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ

يُلُونَهُمْ، لَا أَدْرِي ذَكَرَ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً بَعْدَ قَرْنِهِ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيُظْهَرُ فِيهِمُ السَّمْنُ» رواه البخاري والنسائي.

٥ - جاء رجل إلى النبي ﷺ يوم الفتح فقال يا رسول الله: «إني نذرتُ لله إنْ فَتَحَ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أَصْلِي فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكَعَتَيْنِ، قَالَ: صَلِّ ههنا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: صَلِّ ههنا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: شَأْنُكَ إِذَا، وَزَادَ فِي رَوَايَةٍ وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَوْ صَلَّيْتُ ههنا لِأَجْزَأَ عَنْكَ صَلَاةٌ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ». رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه.

٦ - وأتت امرأةً إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني نذرتُ أن أضربَ على رَأْسِيكَ بِالذَّفِّ قَالَ: أَوْفِي نَذْرِي. قالت: إني نذرتُ أن أنحرَ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ: لَصْنَمٍ قَالَتْ: لَا، قَالَ: لَوْثِي قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَوْفِي نَذْرِي. رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح.

٧ - عن ابن عباس قال: «استفتى سعدُ بن عبادَةَ رسولَ الله في نذرٍ كان على أمه تَوَقَّيْتُ قَبْلَ قَضَائِهِ فَقَالَ رسولُ الله فاقْضِهِ عَنْهَا» رواه الخمسة.

٨ - وعنه أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: «إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحْجَّ وَقَدْ مَاتَتْ فَقَالَ النبي لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دِينَ أُكْنِتَ قَاضِيَهُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاقْضِ اللهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ». رواه البخاري والنسائي.

٩ - وعنه أن امرأةً ركبَتِ الْبَحْرَ فنذرتُ إنْ نَجَّاهَا اللهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا اللهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ فجاءتِ ابْنَتْهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى النبي فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا. رواه أبو داود والنسائي.

١٠ - وعنه «بَيْنَمَا النبي ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعَدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومُ فَقَالَ النبي مَرَّةً فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعَدْ وَلْيَتَمَّ صَوْمَهُ. رواه الخمسة.

١١ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ أدرك شيخاً يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما فسأل ما شأنه قال ابناي: يا رسول الله كأن عليهما نذر المشي إلى بيت الله فقال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

١٢ - عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك. رواه أبو داود والنسائي.

١٣ - قال رسول الله ﷺ: من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً أطاقه فليف به. رواه أبو داود.

١٤ - عن كعب بن مالك قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال النبي ﷺ أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وفي رواية أنه قال له يجزي عنك الثلث^(١).

١٥ - عن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي ﷺ أوف بنذرك فاعتكف ليلة. رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبو داود^(٢). وقد روي أن امرأة بدوية جاءت في صدر الإسلام إلى المدينة تذكر أنها نذرت نحر ابنها عند الكعبة إن هي فعلت أمراً ففعلته وتستفتي في وفاء نذرهما فقبل لها إن الله قد حرم ذلك وإن عليها أن تقدم فدية كما فعل عبد المطلب جد النبي ﷺ^(٣).

وفي كل حديث من الأحاديث النبوية كما قلنا تشريع وتلقين وحكمة. ولا

(١) كعب هو أحد الثلاثة الذين تخلفوا بدون عذر عن غزوة تبوك وتاب الله عليهم في آية سورة التوبة هذه ﴿وَعَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَلَمُوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَى يَوْمِئِذٍ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ﴾.

(٢) هذا الحديث في الجزء الثاني من التاج ص ٩٦.

(٣) تاريخ العرب قبل الإسلام ج ٥ ص ٢٠٠.

تعارض فيها. فلا ينبغي أن يعتقد المسلم أن للنذر تأثيراً في ما يصيبه وما لا يصيبه. ومع ذلك فإذا نذر المسلم أن يؤدي لله عبادة أو يفعل خيراً إذا تحقق له مطلب أو أراد أن يشكر الله على تحقيق مطلب له أو أراد أن يتقرب إلى الله فهو عهد يجب الوفاء به على أن لا يكون في معصية أو فيه مشقة وعناء وتزمت وغرابة.

﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمْ حُرْمَتَ اللَّهِ ^(١) فَهُوَ خَيْرٌ لِّعِنْدَ رَبِّهِءَ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الظُّفِيرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيحٍ ﴿٣١﴾ ﴾ [٣٠ - ٣١].

(١) حرّمت الله: قيل إنها ما حرّم الله هتكه ونقضه بصورة عامة. وقيل إنها المحرّمات المتصلة بتقاليد الحجّ وهي: المسجد الحرام، والبلد الحرام، والشهر الحرام، والصيد في الحرم، والأشهر الحرم، والهدي الذي يهديه الحجاج من الأنعام قرباناً لله. وكلا القولين وجيه. ونحن نرجّح القول الأول؛ لأننا نراه يتسق أكثر مع روح الآيات.

في هاتين الآيتين:

١ - تعقيب على الآيات السابقة: ففي ذلك الكلام السابق بيان كافٍ عن حرّمت الله ووجوب تعظيمها والوقوف عندها. ومن يفعل ذلك فإنه يضمن لنفسه الخير عند ربه.

٢ - واستدراك وجه الخطاب فيه للمؤمنين بخاصة، بأن الله قد أحلّ لهم أكل الأنعام باستثناء ما نهوا عنه من ذلك في القرآن.

٣ - وتحذير وأمر للمؤمنين بخاصة باجتناب الأوثان الرجسة واجتناب قول الزور والإفك، وبأن يكون اتجاههم إلى الله وحده غير مشركين به شيئاً، فإن مثل

من يشرك به كمثل من تردى من علو شاهق حيث يتحطم وتتمزق أشلاؤه فتتخاطفها الطيور أو تطوح به الريح إلى المهووي السحيقة.

والآيتان متصلتان كما هو واضح بسابقاتهما سياقاً وموضوعاً. وما قلناه من احتمال كون الآيات السابقة لهما مكية أو مدنية ينسحب عليهما أيضاً لأنها سلسلة واحدة.

والمبتادر أن تعبير ﴿إِلَّا مَا يَتْلُو عَلَيْكُمْ﴾ يعني إلا ما ذكر تحريمه من قبل في القرآن. وقد ذكر في سورتي الأنعام والنحل تحريم أكل الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليها والميتة ولحم الخنزير والدم المسفوح.

وقد قال المفسرون^(١) في صدد تعبير ﴿قَوْلَ الزُّورِ﴾ إن المشركين كانوا يقولون هذه الصيغة في تلبيتهم بالحج (ليك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك)، وأن التحذير متصل بذلك. وورود التعبير في سياق النهي عن الشرك والأوثان وذكر تقاليد الحج قد يدل على أنه في صدد التحذير من شيء مثل هذا إن لم يكن هو نفسه. ولا سيما أن الصيغة متسقة مع ما حكاه القرآن عن عقيدتهم بالله واعتبارهم الشركاء وتعبير آخر اعتبارهم شركاءهم ملكاً لله وخاضعين له. ولقد صارت التلبية التي كانت شركية قبل الإسلام التي ذكرناها قبل في الإسلام خالصة لله عز وجل (لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والمُلْك لا شريك لك).

تعليق على الأمر باجتناّب قول الزور

على أن بعض المفسرين^(٢) أخذوا الأمر باجتناّب قول الزور على عموميته، ونَبَّهوا على عظم الإثم الذي ينطوي في قول الزور، وشهادة الزور، وأوردوا في صدد ذلك وفي سياق هذه الآية أحاديث نبوية منها حديث قال راويه إن رسول الله ﷺ قام خطيباً فقال: «أيتها الناس عدلت شهادة الزور بالشرك مرتين ثم قرأ

(١) انظر تفسير الآيات في تفسير البغوي والخازن والطبرسي.

(٢) انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير والبغوي والخازن والطبرسي.

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾. ومنها حديث ورد في الصحيحين عن أبي بكرة أن رسول الله ﷺ قال: «أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ قُلْنَا: بلى يا رسولَ الله، قال: الإِشْرَاكُ بالله وعقوقُ الوالدين، وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ أَلَا وشهادةُ الزورِ فَمَا زَالَ يَكْزُرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتٌ»^(١).

وبعض الذين نقلوا هذا من المفسرين من قال إن جملة ﴿قَوْلَ الزُّورِ﴾ هي صيغة تلبية المشركين المذكورة آنفاً.

ومهما يكن من أمر فإن الإطلاق في عبارة الأمر يجعل عمومية الأمر باجتناب قول الزور وجيهة، حتى ولو صحَّ أن الجملة من الوجهة الزمنية ومقام ورودها قد عنت تلك الصيغة، ويوجب على المسلم أن يتجنب الزور وقول الزور وشهادة الزور في كل ظرف ومكان لما في ذلك من عظيم البغي والضرر والشر، حتى استحقَّ وصف الرسول الأعظم له بأنه من أكبر الكبائر وبأنه يعدل الشرك.

استدلال على ممارسة المسلمين الحجّ قبل فتح مكة

والمتبادر من الأمر باجتناب الأوثان في هذا المقام أنه يقصد اجتناب الأوثان التي كانت في فناء الكعبة والصفاء والمروة، والتي كان المشركون يقومون بطقوسهم ويقرَّبون قرايبتهم عندها على ما تواترت فيه الروايات^(٢). وإذا صحَّ ذلك فإن الآيات تلهم أنه كان يتسنى لبعض المسلمين أن يمارسوا مناسك الحج، فاقترضت حكمة التنزيل تنبيههم إلى وجوب اجتناب الأوثان في أثناء ذلك، وجعل حجَّهم خالصاً لله مجرداً من شوائب الشرك ومظاهره مطلقاً. وإذا صحَّ احتمال كون الآيات مدنية فمعنى ذلك أن بعض المسلمين كانوا يقدون إلى مكة ويتسنى لهم دخولها في أثناء موسم الحجّ.

(١) وردت هذه الصيغة في التاج معزوة إلى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود معاً. انظر ج ٣ ص ١١١.

(٢) انظر تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ج ٥ ص ٧٥ وما بعدها.

دلالة تعبير حنفاء لله في هذا المقام

وورود تعبير ﴿حُنَفَاءَ لِلَّهِ﴾ في هذه المناسبة قرينة قد تكون حاسمة على أن تعبري ﴿حنيف﴾ و ﴿حُنَفَاءَ﴾ ليسا كما وهم المستشرقون بمعنى نحلة معينة خاصة قبل البعثة على ما ذكرناه في سياق تفسير سورة يونس، وإنما هما تعبيران لغويان بمعنى الميل عن الشرك والوثنية إلى الله. لأن ﴿حُنَفَاءَ﴾ هنا أطلقت على المسلمين أو حشتهم على التمسك بكل مظاهر التوحيد وعدم الانحراف عنها إلى أي مظهر من مظاهر الشرك.

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعْبَكَ اللَّهُ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحْلَاهَا ﴿٣٣﴾ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾﴾ [٣٢ - ٣٣].

(١) محلّها: المكان الذي يحلّ فيه نحرها وهو الكعبة التي عبر عنها بتعبير ﴿الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾.

قال المفسرون^(١) في صدد كلمة ﴿شَعْبَكَ﴾ استناداً إلى الروايات واستلهاماً من القرينة التي احتوتها الآية الثانية: إن العرب كانوا يجرحون بهيمة الأنعام التي يسوقونها هدياً إلى الحج لتكون قرباناً جرحاً خفيفاً، فيسيل دمها ويكون ذلك علامة على أنها قد خصصت قرباناً فيتحاشاها الناس. وإنهم كانوا يسمّون هذه العملية (إشعاراً) و (شعيرة) و يسمّون الأنعام المعلّمة بهذه العلامة (شعائر). ورووا عن أصحاب رسول الله وتابعيهم في تأويل ﴿وَمَنْ يُعْظِمَ شَعْبَكَ اللَّهُ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ أن تعظيمها هو استسمانها واختيار الصالح السليم دون الهزيل والمشوّه^(٢). ورووا في هذا المعنى أحاديث عديدة، ففي تفسير ابن كثير رواية

(١) انظر تفسير البغوي والخازن وابن كثير.

(٢) انظر الطبري وابن كثير والبغوي وغيرهم.

البخاري عن أبي أمامة قال: «كُنَّا نَسْمُنُ الْأَضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْمُونُ». وحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن علي (رضي الله عنه) قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذْنَ وَأَنْ لَا نَضْحِيَ بِمُقَابِلَةٍ وَلَا مَدَابِرَةٍ وَلَا شُرَقَاءَ وَلَا خُرْقَاءَ»^(١). وحديث رواه الأئمة أنفسهم جاء فيه «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَضْحِيَ بِأَعْضَبِ الْقَرْنَيْنِ أَوْ الْأُذُنِ»^(٢). وحديث رواه الأئمة أنفسهم عن البراء قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا وَالْعَرَجَاءُ الْبَيْنُ عَرَجُهَا وَالْكُسِيرَةُ الَّتِي لَا تَقَى». ومع ذلك فإن البغوي قال: «وَقِيلَ إِنْ شَعِثَ اللَّهُ هِيَ أَعْلَامُ دِينِهِ بِصُورَةٍ عَامَةٍ». ومع أن هناك آيات مؤيدة لهذا القول مثل آية سورة البقرة هذه: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾، وآية سورة المائدة هذه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيذَ وَلَا ءِمَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْقَوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، فإن الآية التي تأتي بعد الجملة تجعل التأويل الأول هو الأوجه في مقامها. ولقد روى المفسرون في تأويل ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أن في الجملة إباحة للارتفاع من الأنعام المعدة للتضحية في المدة التي تنقضي بين إشعارها ونحرها، مثل شرب حليبها وجزّ صوفها ووبرها وتحميلها وركوبها والاحتفاظ بما تلده. ورووا في تأويل جملة ﴿تَحْلُوا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ أن في الجملة تعيين المكان الذي يحلّ أن تنحر فيه الشعائر، وهو الكعبة أو منطقتها أو فنائها وفي هذه التأويلات السداد والصواب.

(١) المقابلة التي قطع مقدم أذنها والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها والشرقاء التي قطعت أذنهما طولاً والخرقاء المخروقة الأذن.

(٢) الأعضب المكسور.

والآيتان متصلتان بالسياق والموضوع كما هو واضح. واحتمال مكبيتهما ومدينتهما واردان تبعاً لورودهما في سياق واحد مع الآيات السابقة التي تحتمل ذلك كما هو المتبادر.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا (١) لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ
فَالْهَكْمُ لِلَّهِ وَحْدَهُ فَلَهُ اسْلُمُوا وَيَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (٢) الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ
عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾ [٣٤ - ٣٥].

(١) منسك: على وزن مفعول بمعنى محلّ نسك أو واجب نسك. ومن معاني النسك في اللغة القربان. وقد ورد بهذا المعنى في آية سورة البقرة هذه: ﴿كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ يَدُوءٌ أَدَّى مِنْ رَأْسِهِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ شُكْرٌ﴾ [١٩٦].

(٢) المخبتين: المتواضعين أو الخاشعين أو الخاضعين. وقيل إنها بمعنى المطمئن أيضاً والمعاني الأولى أوجه ويؤيدها آية سورة هود هذه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَخَسَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [٢٣].

وفي هاتين الآيتين:

١ - تنبيه على أن الله تعالى قد أوجب على كلّ أمة واجبات في صدد ذبح القرابين أمكنة وأشكالاً، ليدذكروا اسمه عند ذبح الأنعام شكراً له على تسخيرها لهم.

٢ - وتعقيب على هذا التنبيه: فإن إلّه الناس جميعاً هو واحد لا يصحّ عليه التعدد، وإن من واجبه الإسلام والإخلاص والخضوع له.

٣ - وأمر للنبي ﷺ بتبشير المخلصين الخاضعين الذين إذا ذكروا الله استشعرت قلوبهم هيئته، وإذا ما أصابتهم مصيبة صبروا وتحملوا والذين يواظبون على إقامة الصلاة له والإنفاق مما رزقهم.

والآيتان استمرار في السياق والموضوع أيضاً كما هو واضح. ويبدو أنهما استهدفنا بيان كون ما أوجبه الله في الآيات السابقة من حدود وواجبات ليس بدءاً وإنما هو سنة سنّها الله لكل أمة وأوجبها عليهم. وإن هذا متنسق مع بديهة وحدة الله وعدم تعدده. واستهدفنا كذلك الحثّ على التزامها وممارستها خالصة لوجهه. والتنويه بالمؤمنين الصالحين الخاضعين له الملتزمين لحدوده المعظمين لحرماته القائمين بواجباتهم نحوه المنفذين أوامره بالإتفاق مما رزقهم.

ولعلّ سؤالاً أورد على النبي ﷺ يتعلّق بالقرايين فرعياً أو أصلياً فاقتضت الحكمة تنزيل الآيتين في سياق متصل بالقرايين.

واحتمالا مدنية الآيتين ومكيتها أيضاً وإردان لأنهما والآيات السابقة سلسلة واحدة في موضوع واحد.

﴿وَالْبَدَنَ﴾ ^(١) جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ فَادْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ^(٢) فَإِذَا وَجَبَتْ ^(٣) جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ ^(٤) وَالْمَعْتَرَّ ^(٥) كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

(١) البدن: جمع بدنة. وهي الإبل والبقر من الأنعام التي تقرّب قرباناً وسمّيت كذلك لعظم جثتها أو بدنها.

(٢) صواف: صافات أقدامهن وأيديهن، أي واقفات وقرئت صوافن بمعنى عقل إحدى يديها وإبقائها قائمة على اليد الثانية والرجلين. وقرئت صوافي بمعنى صافية خالصة لله تعالى.

(٣) وجبت: سقطت أو انطرحت أو سكنت أنفاسها، أو بمعنى ماتت بعد

الذبح.

(٤) القانع: المحتاج المتعفف عن الطلب.

(٥) المعتز: المحتاج الذي يطلب.

في الآية الأولى:

١ - تنبيه موجّه للمسلمين على أن الله تعالى قد جعل الإبل والبقر المسماة بالبدن مما يصحّ أن تكون شعائر له، أي أن تعلم بالدم وتنذر لتكون قرايين له، وأن لهم فيها خيراً وبركة.

٢ - وبيان بكيفية ذبحها والتصرف فيها حيث تنحر وهي صافّة أي قائمة مع ذكر اسم الله. وحينما تنطرح على الأرض يتمّ ذبحها ثم توزع لحومها فيأكل منها صاحبها ويطعم المحتاجين سواء منهم المتعفف أو السائل.

٣ - وتنبيه على أن الله إنما سخّرهما لهم وأحلّها على هذا الوجه ليشعروا بفضلله ورحمته ويشكروه عليهما.

وفي الآية الثانية:

١ - تنبيه على أن الله تعالى، وهو يوجب عليهم واجب القربان له، إنما يتوخّى آثاره في قلوبهم وحملهم على التزام حدوده وأوامره. وأنه لا ينتفع بلحوم القرايين ولا بدمائها، وأنه إنما سخّرهما لهم وبيّن لهم تلك الحدود والواجبات في شأنها ليشكروه ويعظّموه على هدايتهم وإرشادهم إلى ما هو الأقوم.

٢ - وأمر للنبي ﷺ بتبشير الذين يحسنون أداء الواجبات المفروضة عليهم ويتحرون أحسن الطرق لأدائها.

والآيتان كذلك استمرار في السياق والموضوع، واحتمالا مكيتها ومدنيتها واردة أنهما من السلسلة.

وروحهما تلهم أنهما احتوتا حتّا على تخصيص البقر والإبل بالتعليم بالدم وعلى تفضيلهما، ولعلّ العرب كانوا يعلمون الغنم بالدم أيضاً فتبّه المسلمين إلى ما هو الأفضل والأنفع.

وقد قال المفسرون إن العرب لم يكونوا يأكلون من لحم البدن التي يقربونها

فأحلت جملة ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ ذلك للمسلمين كما قالوا مثل هذا في المناسبة السابقة وهو وجيه. ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن الأمر بالأكل هو على سبيل الرخصة والإباحة وحسب.

تعليق على جملة

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾

وقد قال المفسرون في صدد هذه الجملة، واستناداً إلى الروايات، أن العرب كانوا يُلطِّخون جدران الكعبة بدماء القرابين. وأن هذه الجملة لصرف المسلمين عن هذه العادة الجاهلية. ولا نستبعد ذلك، كما أنه ليس من المستبعد أن تكون تعبيراً أسلوبياً لبيان كون هدف وصايا الله وحدوده في شعائر القرابين وغيرها، إنما هو إثارة التقوى في قلوب عباده حتى يجتنبوا الآثام والمحظورات ويقبلوا على الأعمال الصالحة المفيدة.

ومهما يكن قصد الآية، فإنها قد احتوت تنبيهاً بليغاً فيه إشارة إلى جوهر وهدف الشريعة الإسلامية. فالله لا يتفجع بصلاة الناس ولا بصومهم ولا بقرابينهم ولا بتوجيه وجوههم قبل مشرق أو مغرب. وإنما يتوخى من كل ما يأمر به من هذه الأشكال إثارة التقوى في قلوبهم، وحملهم على تحري الخير والبر والعمل الصالح، وفي هذا ما فيه من تلقين جليل.

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية حديثاً صحيحاً جاء فيه: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى أَلْوَانِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ». وهذا الحديث ورد في التاج معزواً إلى أبي هريرة ومن رواية مسلم وابن ماجه وبفرق هو بدل ألوانكم أموالكم^(١). وينطوي في الحديث تلقين متساوق مع التلقين المنطوي في الآية كما هو واضح.

تعليق على خطورة أمر القوانين

قبل الإسلام وحكمة الإبقاء عليها

هذا، وتكرر الكلام حول القرايين بالصورة التي ورد بها، يلهم أنه كان لها في موسم الحج قبل البعثة خطورة عظيمة، لعل من أهمها ما كان من انتفاع جماهير العرب الفقراء المحرومين من لحومها وجلودها. ومن هنا نلاحظ حكمة إبقاء هذه العادة في الإسلام مع تنقيتها من مظاهر الشرك ذبحاً ومكاناً ومع التخفيف في أمر التصرف بلحومها والانتفاع بها، وتوسيع دائرة هذا الانتفاع حتى شمل أصحاب القرايين والفقراء والمحتاجين سواء منهم المتعففون والسائلون، وهذا كله متنسق مع أسلوب التشريع القرآني الذي له علاقة بالتقاليد السابقة بوجه عام. ولقد جاء في سورة المائدة هذه: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْآيَةَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ﴾ [٩٧]. والهدى والقلائد هي ما كان يقدم من الأنعام قرايين لله في موسم الحج. وقد سلكت الآية ذلك في عداد البيت الحرام والشهر الحرام ونوّهت بما كان في كل ذلك من أسباب حياة الناس.

هذا، وهناك بيانات ومأثورات في صدد مناسك الحج المختلفة، رأينا أن نؤجل إيرادها وشرحها إلى مناسبة أكثر ملاءمة، وهي آيات سورة البقرة التي فيها تشريع الحج ومناسكه.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ﴾ (١) ﴿كَفُورٍ﴾ (٢٨) ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (٢) ﴿وَلِإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ (٣٠) ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ (٣) ﴿إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفُوتَ صَوَامِعُ وَبُيُوعٌ﴾ (٥) ﴿وَصَلَوَاتٌ﴾ (٦) ﴿وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَكَ اللَّهُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ (١٠) ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا

الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٣٨﴾ [٤١ - ٤١].

(١) خَوَان: صيغة مبالغة من الخيانة.

(٢) أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا: أي قرّر الله بأن الذين يقاتلون من المؤمنين هم في موقف المظلوم، أو أذن لهم أن يقابلوا بالمثل لأنهم في موقف المظلوم.

(٣) الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق: المتبادر أن الجملة هي بمعنى الذين ألجئوا أو اضطروا إلى الخروج لشدة الأذى والاضطهاد والضغط.

(٤) صوامع: جمع صومعة، وهي مكان عبادة كان يتخذها رهبان النصارى في الأماكن المنعزلة.

(٥) بيع: جمع بيعة، وكانت تطلق على كنائس النصارى.

(٦) صلوات: تعريب صلواتا العبرانية التي تعني معابد اليهود.

في هذه الآيات:

١ - تطمين رباني للمؤمنين بأن الله تعالى يدافع عنهم ويحميهم، وأنه لا يمكن أن يحب ويسعد ويوفق الخوانين للأمانات والعهود الكفوريين بنعمة الله وألوهيته.

٢ - تقرير وإيدان بأن الذين يؤذون ويقاتلون من المسلمين والذين أخرجوا من وطنهم بدون سبب مبرر إلا إعلانهم بأن ربهم هو الله، هم في موقف المظلوم المبغي عليه. وتطمين بأن الله قادر على نصرهم لأنه آلى على نفسه أن ينصر من ينصر دينه وهو القوي العزيز الذي لا غالب له.

٣ - وتبرير للدفاع عن النفس إزاء الظلم والبغي: فلولاً دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي إلهامه المبغي عليهم بالوقوف في وجه البغاة ومقابلتهم والدفاع عن أنفسهم لانتشر الظلم والفساد في الأرض ولما ذكر الله أحد ولهدمت معابده المتنوعة التي يذكر اسمه فيها من إسلامية ويهودية ونصرانية.

٤ - وبيان لما يترتب على نصر الله للمؤمنين وتمكينه لهم في الأرض من نتائج عظيمة. فإنهم وقد آمنوا بالله وجعلوا الحق والعدل والخير هدفهم وفقاً لما شرع لهم وأوجب عليهم إذا مكن الله لهم في الأرض وجعل لهم القوة والسلطان فيها أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.

٥ - وتعقيب نهائي بسبيل تأكيد تحقيق وعد الله ونصره: فإن كل شيء مسير بأمر الله، وإن عاقبة كل أمر هي إلى الله.

تعليقات على الآية

﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾

والآيات الأربع التالية لها

والآيات على ما يبدو فصل جديد مستقل. وقد روى المفسرون أقوالاً في صدد نزولها. فمما رواه الطبري عن سعيد بن جبيرة وابن عباس أنه لما أخرج النبي من مكة قال رجل أو قال أبو بكر أخرجوا نبيهم فأنزل الله الآيات. وعن مجاهد أنها نزلت في جماعة من المسلمين خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة فمنعهم المشركون فأنزل الله الآيات لتبرير دفاع المسلمين عن أنفسهم. وعن الضحاك أن أصحاب رسول الله لما اشتد عليهم أذى الكفار استأذنوا رسول الله في قتال الكفار وقتلهم فأنزل الله الآية الأولى فلما هاجر رسول الله إلى المدينة أنزل الآيات التالية لها. ومما ورد في تفسير البغوي: «قال المفسرون كان مشركو مكة يؤذون أصحاب رسول الله فلا يزالون محزونين بين مضروب ومشجوج ويشكون ذلك إلى رسول الله ﷺ فيقول لهم اصبروا فإنني لم أؤمر بالقتال، حتى هاجر رسول الله فأنزل الله الآيات وهي أول آيات أذن الله فيها بالقتال». ورواية ما قاله أبو بكر قد وردت في سنن الترمذي بهذه الصيغة: «قال ابن عباس لما أخرج النبي ﷺ من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم ليهلكن فأنزل الله: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ (٢٣) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ»، فقال

أبو بكر: لقد علمت أنه سيكون^(١). ولم تخرج روايات المفسرين الآخرين عن هذا^(٢). ورواية الطبرسي عن مجاهد تقتضي أن تكون الآية الأولى نزلت لحدثها وقد توقف الطبري في ذلك وتوقفه في محلّه، لأن الآية الأولى هي كما يبدو استهلال أو مقدمة لما بعدها.

ومضمون الآيات والروايات معاً قد يسوغ القول إن الآيات مدنية. ومع أنها لا تحتوي الإذن بالقتال.

والآية الأولى صريحة في أن المسلمين كانوا يقاتلون، في حين أننا لم نطلع على رواية ما تذكر أنه كان عدوان حربي جماعي من مشركي قريش على المسلمين حينما كانوا في مكة، أو أنهم بدأوا بحركات هجومية على المسلمين بعد خروجهم من مكة. فإما أن تكون الآية عنت بهذا التعبير ما كان ينال ضعفاء المسلمين في مكة من عدوان وأذى فردي يصل أحياناً إلى إزهاق الروح، وإما أن يكون المشركون قد اعتدوا على فريق من المسلمين عدواناً حربياً بعد الهجرة لم يرد بيانه في الروايات. وفي هذه السورة آية تنوّه بالذين هاجروا في سبيل الله ثم ماتوا أو قتلوا. واحتمال مدنية الآية وتبكير نزولها قويان، فمن المحتمل بالتبعية أن تكون قد تضمنت إشارة ما إلى مثل ذلك العدوان.

وإذا صحّ ترجيحنا بأن هذه الآيات مدنية فتكون قد وضعت في السياق الذي وضعت فيه بمثابة استطراد آخر لذكر مواقف الكفار بعد الهجرة بمناسبة ذكر مواقفهم قبلها.

ومع ما قلناه من ترجيح مدنية الآيات، فإنّ من المحتمل أن تكون مكية تبعاً لاحتمال مكية السورة جميعها. وفي هذه الحالة يكون ما احتوته من تقرير مظلومية المسلمين في ما يقع عليهم من أذى الكفار لهم ومدافعة الله عنهم، هو تقرير تطميني وتثبتي لهم معاً، وتكون الإشارة إلى إخراجهم من ديارهم عنت هجرتهم

(١) التاج ج ٤ ص ١٦١.

(٢) انظر تفسير ابن كثير والبغوي والخازن والزمخشري والطبرسي.

إلى الحبشة بسبب ما كان من ضغط الكفار وأذاهم. ومع ذلك فإن روح الآيات حتى في حالة صحة احتمال مكيتها، تلهم أنها تضمنت ترشيح المؤمنين لقتال الكفار المعتدين، وتضمنت أن المرشحين لذلك في الخطوات الأولى حين ما تسنح الفرصة هم بخاصة المهاجرون، والله أعلم.

وروايات السيرة^(١) تذكر أن سرايا الجهاد الأولى التي سبها النبي ﷺ بعد أن استقر في المدينة والتي سبقت وقعة بدر، تتألف من المهاجرين. وقد يدل هذا على أن النبي ﷺ وأصحابه المهاجرين قد فهموا أيضاً من الآيات أنهم هم المرشحون لقتال مشركي مكة؛ لأنهم هم الذين كان يقع عليهم أذاهم وظلمهم وهم الذين أذن الله أنهم ظلموا ووعد بنصرهم.

وفي سورة البقرة آية تؤيد تلك الروايات وهي هذه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ وقد نزلت في سياق حادث اشتباك حربي بين سرية من المسلمين كانت بقيادة عبد الله بن جحش والمشركين في حدود مكة في بطن نخلة في يوم اشتبه بأنه من أيام رجب أحد الشهور المحرمة^(٢)، فأخذ المشركون يشغبون على النبي والمؤمنين ويتمونهم بخرق حرمة الشهر الحرام فأنزل الله هذه الآية، وأنزل قبلها آية تبرر ما وقع لأن المشركين آذوا المسلمين وقتنهم في المسجد الحرام والشهر الحرام حينما كانوا في مكة وهي: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقِيلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فِمَتِّمْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢١٧].

وننبه على أن هذا الشرح ليس من شأنه أن يذهب باحتمال مكية الآيات؛

(١) انظر طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٤٣ - ٤٩.

(٢) المصدر نفسه.

حيث يكون المسلمون قد استندوا إليها فيما أخذوا يقومون به من حركات انتقامية من مشركي مكة بعد أن هاجروا إلى المدينة .

ولقد توقف الطبري وغيره عند جمع المساجد مع معابد اليهود والنصارى ، فقال الطبري إن جملة ﴿يُذَكِّرُ فِيهَا أَسْمَ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ عائدة إلى المساجد التي هي الأقرب ذكراً . وقال ابن كثير : قال بعض العلماء إن في الجملة ترقى من الأقل إلى الأكثر إلى أن انتهى إلى المساجد وهي أكثر إعماراً وأكثر عباداً وهم ذوو القصد الصحيح . وقال البغوي إن معنى الجملة ﴿لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض﴾ لهدم في حقبة كل نبي مكان عبادة أتباعه ، فهدمت في زمن موسى صلوات اليهود وفي زمن عيسى بيع النصارى وصوامعهم ، وفي زمن محمد مساجد المسلمين . وقال الزمخشري قولاً متفقاً مع البغوي بأسلوب أقوى فقال : إن المعنى لولا تسليط المؤمنين على الكافرين بالمجاهدة لاستولى الكافرون على أهل الملل المختلفة في أزممتهم وعلى معابدهم ، فهدموها ولم يتركوا معابد لليهود ولا للنصارى ولا للمسلمين . وفي كل من هذه الأقوال وجهة ما ، مع القول إن كلام الزمخشري أكثر قوة ووجاهة . ومهما يكن من أمر فالمتبادر أن العبارة أسلوبية بقصد بيان ما يمكن أن يترتب من عدوان الكفار على المؤمنين ومعابدهم ، لولا حكمة الله التي اقتضت أن يلهم المؤمنين ويقويهم على دفع عدوان الكفار وإيقافهم عند حدّهم في كل وقت ومكان . والله تعالى أعلم .

التلقيّنات البليغة المنطوية في هذه الآيات

ولقد انطوى في الآيات تلقينات وقواعد ونتائج اجتماعية عامة ، رائعة بليغة مستمرة المدى كما انطوى فيها بيان ما سوف يكون عليه المجتمع الإنساني في ظلّ الإسلام من صورة فاضلة حيث انطوى فيها :

١ - تقرير حقّ المظلوم وحقّ المعتدّى على حريته وحقوقه وكرامته بالانتصار والدفاع ، حتى يزول عنه الظلم وتضمن حقوقه وحريته وكرامته .

٢ - وتقرير كون دفع البغي والظلم والتضامن فيه ضرورة اجتماعية لا بدّ منها لأجل ضمان سيادة الحرية والحقّ والعدل والطمأنينة التامة لأيّ مجتمع .

٣ - وتقرير كون كل حرب غير دفاعية أصلاً أو نتيجة هي حرب باغية مخلة بحقوق الناس وأمنهم ومصالحهم .

٤ - وتطمين المؤمنين الصالحين بأن الله ناصرهم ومؤيدهم وممكن لهم في الأرض تمكيناً لا يتوخى فيه استعلاء ولا استغلال ولا ابتزاز ولا استكبار، ولا يكون فيه ظلم وبغي وتحكم واستعباد وإنما يتوخى فيه إقامة الدين والصلاة لله وحده وإعطاء الزكاة للفقراء والمحتاجين والمحرومين مما يتحقق به العدل الاجتماعي، ثم الأمر بكل ما هو معروف فيه الخير والبرّ والصالح والحقّ والعدل والكرامة والمساواة والنهي عن كل ما هو منكر فيه الشر والفساد والبغي والكسل والبطالة والجور والهوان والظلم والفجور والرجس، وبكلمة أخرى تمكيناً يقوم في ظله المجتمع الإنساني الفاضل .

وبالإضافة إلى هذا فإنه ينطوي في فحوى الآية الأخيرة وروحها تقرير كون ما يفعله المسلمون حينما يمكنهم الله في الأرض هو من الخصائص التي أهلهم دين الله لها . وينطوي في هذا تقرير كون المسلمين الذين لا يفعلون ذلك حينما يمكنهم الله في الأرض قد أدخلوا بتلك الخصائص، فخرجوا بذلك عن حدود ما رسمه الله للمسلمين المخلصين الصادقين وجعله من خصائصهم، وفي هذا ما فيه من روعة وجلال .

﴿ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَنَمُودٌ ﴿١٦﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿١٧﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا حَاوِيَةٌ ﴿١٩﴾ عَلَىٰ غُرُوشِهَا ﴿٢٠﴾ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ ﴿٢١﴾ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴿٢٢﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا

أَوْ أَدَانُ يُسَمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾
[٤٦ - ٤٢].

(١) خاوية: ساقطة أو خارة.

(٢) عروشها: قال الزمخشري في الكشاف كل مرتفع أظلك من سقف بيت أو خيمة أو ظلة فهو عرش. وجملة ﴿خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا﴾ بمعنى خرت سقوفها على الأرض.

(٣) معطلة: متروكة لا يرد الورد إليها.

(٤) مشيد: قيل إن الكلمة بمعنى المنيف العالي، وقيل إنها بمعنى المزين بالجص الأبيض وقيل إنها بمعنى الجفصين.

في هذه الآيات:

١ - خطاب للنبي ﷺ: فإذا كان الكفار يقفون منه موقف التكذيب والجهود فقد كذب قبلهم أمثالهم من أقوام نوح وعاد وثمود وإبراهيم ولوط ومدين أنبياءهم كما كذب موسى. فأمهل الله الكافرين قليلاً ثم أخذهم وكان نكاله فيهم شديداً خالداً الأثر.

٢ - تذكير ينطوي على الزجر: فلکم أهلك الله من أهل القرى الظالمة خلقاً فخرت قراهم على عروشها وتدمرت. ولكم تعطل نتيجة لذلك آبار كانت عامرة بورادها. وخلت قصور مزينة شاهقة كان أهلها يرفلون فيها بالهناء.

٣ - وتساؤل يتضمن الإنكار والتنديد عما إذا كان الكفار الذين يكذبون النبي لم يسيروا في الأرض ويروا آثار نكال الله وتدميره في منازل الظالمين السابقين أمثالهم ويسمعوا أخبارها فيتعظوا ويعتبروا. والإنكار والتنديد ينطويان على تقرير بأن السامعين العرب كانوا يعرفون مساكن الأمم السابقة البائدة ورأوا فيها آثار التدمير. وكانوا يعلمون أنها آثار تدمير رباني.

٤ - وبيان لسبب عدم اعتبارهم وأتعاضهم يتضمن التقرير والتعقيب: فإن قلوبهم هي المتعامية عن الحقيقة المنصرفة عن الحق. ومن كان قلبه كذلك فلا يجدي إبصاره ورؤيته شيئاً.

ولم نطلع على مناسبة خاصة للآيات. ولا تحتوي موضوعاً مستقلاً كما هو واضح. وإنما تعطف الكلام إلى الكفار منددة مذكرة لهم ومسلية للنبي ﷺ إزاء موقفهم وتكذيبهم. والطابع المكي عليها وعلى ما بعدها بارز. ويتبادر لنا أنها استئناف واستمرار للكلام الذي سبق الآية [٢٤] وما بعدها، وقد تضمن هذا الكلام موضوعاً من مواضيع الدعوة الرئيسية وهو الإنذار بالبعث والتنديد بفئات الناس المنحرفين الذين يتبعون وساوس الشياطين أو يلتصقون مصالحهم الخاصة من وراء الإيمان بالله. ووصفاً لمصير الكفار والمؤمنين في الآخرة وأن الآيات [٢٤] وما بعدها قد جاءت بمثابة استطراد سواء أكانت مدنية أو مكية. وهذا مما تكرر في النظم القرآني المكي.

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ (٤٧) ﴿وَكَايُنْ مِنْ قَرِينَةٍ أَهْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ﴾ (٤٨ - ٤٧).

في الآيتين:

- ١ - حكاية لاستعجال الكفار عذاب الله الموعد به.
- ٢ - وتوكيد بتحقيق الله وعده بسبيل الرد عليهم.
- ٣ - وتنبيه بأن اليوم الواحد عند الله مثل ألف سنة عند الناس.
- ٤ - وتذكير للكفار على سبيل الإنذار: فكم من أمم كثيرة قبلهم وقفت موقف البغي والجهود مثلهم فأهلها الله قليلاً ثم أخذها. وإن مصير كل شيء ومرجعه إليه أولاً وآخرأ.

والمتبادر أن الآيتين متصلتان بالآيات السابقة سياقاً وموضوعاً. وأن استعجال الكفار المحكي عنهم هو من قبيل التحدي. وقد تكرر حكاية ذلك عنهم في السور المكية وتكرر الرد عليهم بمثل ما احتوته الآيات من إنذار وتذكير وتنفيد.

تعليق على جملة

﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾

جاء هذا التعبير في إحدى آيات سورة السجدة في صدد بيان كون الله تعالى يعرج من الأرض إلى السماء في يوم مقداره ألف سنة. غير أن الجملة هنا قد جاءت لمقصد آخر. ولقد روى المفسرون^(١) عن أهل التأويل عدة أقوال في صدها منها عزوا إلى ابن عباس أنه اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض. ومنها عزوا إلى عكرمة ومجاهد أنه من أيام الآخرة. وساقوا في التدليل على هذا القول قولاً مروياً عن أبي هريرة جاء فيه: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم، قيل له وما نصف يوم قال: وما تقرأ القرآن قال بلى قال وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون». وحديثاً عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ قال: «قال رسول الله ﷺ أبشروا يا معاشرة صعاليك المهاجرين بالنور القادم يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك مقدار خمسمائة سنة». ومنها عزوا إلى ابن عباس أن معنى الجملة هو أن يوماً وألف سنة في الإمهال سواء على الله وأن البطيء عندهم قريب عنده وأنه قادر على أخذهم متى شاء لا يفوته شيء بالتأخير، فيستوي في قدرته التأخير والاستعجال. وحديثاً أبي هريرة وأبي سعيد لم يردا في كتب الأحاديث الصحيحة. والقول الأخير هو أوجه الأقوال فيما يتبادر لنا. والله أعلم.

وقد انطوى في الآية الثانية رد على تحديهم: فإذا كان عذاب الله تأخر عنهم ورأوا أن أسباب القوة والسلامة توفرت لهم فليس معنى ذلك أن الله قد أخلف

(١) انظر الطبري والبخاري وغيرهما.

وعده . فقد كان هذا شأنه مع كفار الأمم السابقة حيث أملى لهم ثم أخذهم .

وأسلوب الآيتين قد يدل على أنهما وسابقتهما بسبيل مشهد جدلي من المشاهد التي كانت تتكرر بين النبي ﷺ والكفار ، والتي حكى الآيات المكية كثيراً منها .

﴿ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٤٩﴾ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾ ﴾ [٤٩ - ٥١] .

وفي هذه الآيات أمر للنبي ﷺ بأن يهتف بالناس مذكراً بجوهر مهمته ، فهو ليس إلا منذراً ليبين لهم طريق الهدى وليحذرهم من الضلال والغواية . فالمهتدون المستجيبون المؤمنون الصالحون لهم من الله المغفرة والرزق الكريم . أما الذين يقفون من الدعوة إلى الله وآياته ورسالة رسوله موقف التعجيز والتعطيل والشقاق فهم أصحاب الجحيم .

والآيات متصلة بالآيات السابقة سياقاً وموضوعاً كما هو المتبادر . والتهافت الذي فيها قد تكرر كثيراً في السور المكية لتكرر وتجدد المواقف والمناسبات .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ﴿١﴾ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴿٢﴾ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ﴿٣﴾ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَتَنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِلَى الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٠﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ ﴿٤﴾ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥١﴾ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾ [٥٢ - ٥٧].

(١) تمنى: حدث نفسه بالرغبة فيما يشتهي، أو رجا تحقيق ما يشتهي.

(٢) الأمنية: هي الرغبة في تحقيق ما يشتهي الإنسان ويحبه.

(٣) فتنة: هنا بمعنى اختبار.

(٤) فتخت: فتخضع وتذعن.

(٥) يوم عقيم: يوم لا يأتي مثله بعده. وهو كناية عن يوم القيامة وبسبيل

وصف هوله المنقطع النظر. وقال بعض المفسرين إنه كناية عن يوم حرب طاحنة للكفار^(١). وقال بعضهم إنه كناية عن يوم بدر^(٢). وأكثر المفسرين مع القول الأول وهو الأكثر اتساقاً مع الآيات.

الآيات تقريرية الأسلوب، وقد وجّه الخطاب فيها إلى النبي ﷺ وتضمنت

فيما هو المتبادر تقرير ما يلي:

١ - إن الله لم يرسل من قبله رسولاً أو نبياً وتمنى أمراً إلا وقف الشيطان في

طريق تحقيق أمنيته.

٢ - ولكن الله تعالى يؤيد رسوله أو نبيه ويحكم آياته ويحبط دسائس الشيطان

ووساوسه.

٣ - ولا يستطيع الشيطان إغواء غير مرضى القلوب وقساها حيث يكون

إلقاؤه لهم من قبيل الابتلاء فيتلقونه بالقبول بسبب خبث سرائرهم ومرض قلوبهم. والظالمون أمثالهم يكونون في العادة شديدي المشاققة والعناد.

٤ - أما الذين أوتوا العلم والفهم فيدركون أن ما جاء من آيات الله المحكمة

(١) انظر تفسير القاسمي.

(٢) انظر تفسير الخازن والبعوي وابن كثير.

على لسان نبيه ورسوله إنما هو الحق من ربه فيؤمنون ويهتدون وتخضع قلوبهم:

٥ - والله سبحانه إنما يهدي إلى صراطه المستقيم المؤمنين المستجيبين لدعوته نتيجة لما أوتوه من علم وفهم وما هم عليه من نية حسنة ورغبة صادقة وقلوب سليمة. أما الكافرون المشاقون فيظلون في ريبهم وشكوكهم ومشاققتهم حتى تأتيهم ساعتهم - أي أجلهم - بغتة أو يأتيهم عذاب الله المنقطع النظير في هوله والذي لا فرصة لهم بعده في يومه الموعود.

٦ - وحينئذ يكون الحكم والسلطان والقضاء لله تعالى فيقضي بين الناس قضاءه الأخير: فمن كان آمناً وعمل صالحاً فينزله جنات النعيم ومن كان كفر وكذب بآيات الله فله العذاب المهين.

تعليق على الآيات

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى...﴾

من الآية [٥٢] إلى الآية [٥٧]

لقد أوردنا في سياق تفسير آيات سورة الإسراء [٧٣-٧٥] الرواية التي يرويها المفسرون في سياق آيات الحج التي نحن في صددنا وعلقنا عليها وانتهينا بتعليقنا إلى نفيها بما يغني عن التكرار. ولقد روى المفسرون أن ابن عباس أول كلمة تمنى بمعنى قرأ وكلمة أمنية بمعنى قراءة استنباطاً من آية سورة البقرة هذه ﴿وَمِنْهُمْ أَتَمَنَّى لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾. وقالوا إن ذلك متصل برواية إلقاء الشيطان ما ألقاه حينما قرأ النبي ﷺ سورة النجم على ما فصلناه في سياق تفسير آيات الإسراء المذكورة آنفاً. وتبعاً لنفي تلك الرواية ننفي صدور هذا التأويل عن ابن عباس أيضاً ونرجح أن الذين دسوا تلك الرواية من أعداء الإسلام الهذاميين في القرن الثاني أو الثالث قد دسوا هذا القول ليكون مرتكزاً لها. وفي تأويل الكلمتين بالقراءة تكلف ظاهر وتأويلنا لكلمتي تمنى وأمنية هو الأكثر وجاهة وهو متسق مع تأويل جمهرة المفسرين.

وكل هذا يجعلنا نرجو أن يكون الشرح الذي شرحناه للآيات هو الوجه الصواب. ويجعلنا نرى أن الآيات غير متقطعة عن سابقاتها، وأنها متصلة بها اتصال تعقيب وتطمين وتسلية وتنديد وبشرى. فقد حكت الآيات السابقة مواقف الكفار وتكذيبهم وتحذيرهم ثم انتهت بتقرير مهمة النبي ﷺ وهي الإنذار والتبشير. فجاءت هذه الآيات معقبة عليها لتقرر أن كل نبي ورسول يتمنى أن يؤمن الناس برسائله كما كان يتمنى النبي ﷺ، ويشدد به الحزن لعدم تحقق أمنيته أو تأخرها مما حكته آيات كثيرة، وأن الشيطان يقف في طريق هذه الأمانة بوساوسه للناس. وأن ما كان من مواقف الكفار الشقاقية والتعجيزية والجحودية من أثر ذلك. ولتنبه مع ذلك على أن الشيطان إنما يؤثر في الخبثاء المجرمين فقط وأنه ليس له سلطان على ذوي النوايا الحسنة الذين يرون نور الرسالة النبوية فيهدتدون به. وهكذا تكون الآيات بسبيل تطمين للنبي ﷺ وتثبيت للمسلمين وتنديد وإنذار للمكذّبين.

وتأتي بعد هذه الآيات آيات تعد الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا بالرزق الحسن والمدخل المرضي، حيث يخطر بالبال أن تكون الآيات التي نحن في صددنا قد نزلت في ظروف حركة الهجرة إلى المدينة بعد أن يش النبي ﷺ من قريش وناله هو والمسلمين ما نالهم منهم من أذى واضطهاد. ولقد كان يشعر - كما قلنا قبل - بحزن شديد من إخفاق جهوده العظيمة في سبيل هدايتهم مع شدة رغبته في ذلك وتمنيته وحرصه، فجاءت الآيات لتسلية وتهون عليه وتذكره أن له أسوة بالرسل والأنبياء من قبله لتبث فيه الأمل والرجاء في الفئة الصالحة العاقلة من الناس الذين وهبوا العقل والعلم وحسن السريرة فأمنوا وخبت قلوبهم. حتى لو لم يصح هذا الخاطر فإن الذي نرجحه أنها نزلت في ظروف أَلَمَت بالنبي ﷺ من جراء موقف شديد وقفته قريش تجاهه أو تجاه أصحابه فجاءت الآيات من أجل الأهداف المذكورة. والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن هذه الآيات أو بتعبير أدق الآيات [٥٢ - ٥٥] منها نزلت بين مكة والمدينة. أي في طريق هجرة النبي ﷺ إلى المدينة. ولم نطلع على ما يؤيد هذه الرواية. فإن صحّت فيمكن الاستئناس بها على صحة ما ذهبنا إليه، بل وقد يكون ما ذهبنا إليه مما يجعل صحة الرواية قوية

الإحتمال. وفضلاً عن هذا فالرواية في حالة صحتها تنطوي على دليل جديد على عدم صحة رواية الغرائيق لأنها تبعد وقت نزولها كثيراً عن وقت وقوع الحادث الذي ذكر في رواية الغرائيق والله تعالى أعلم.

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ ﴿٥٨﴾ لَيَدْخِلْنَهُمْ مُدْخَلَ رِضْوَنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَكَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ^(١) ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾ [٥٨ - ٦٠].

(١) ومن عاقب بمثل ما عوقب به: ومن قابل البغي والعدوان والأذى بالمثل.

في هذه الآيات:

١ - تطمين وبشرى للمهاجرين: فالذين هاجروا تمسكاً بدينهم الحقّ فقتلوا أو ماتوا، لهم من الله أعظم الأجر والكرامة وليرزقنهم الله أحسن الرزق وهو خير من يستطيع ذلك. وليدخلنهم المدخل الذي يرضونه وتقرّ به أعينهم، وهو العالم بنوايا الناس وأعمالهم والذي يعاملهم بمقتضى حلمه الواسع.

٢ - وعد رباني بتأييد ونصر الذين يبغى الناس عليهم ويظلمونهم. إذا استعملوا حقهم المشروع بمقابلة البغي والأذى بالمثل. وثبتت لهم على موقفهم. فإله العفو الغفور يشملهم بعفوه وغفرانه.

ولم نطلع على مناسبة خاصة لنزول الآيتين الأوليين. أما الآية الثالثة فقد روى المفسرون^(١) أنها نزلت في سرية من المسلمين المهاجرين التقت بجماعة من المشركين، وكان الوقت في الشهر الحرام فناشدهم المسلمون بأن لا يقاتلوهم فأبوا وهاجموهم فقاتلوهم وانتصروا عليهم.

(١) انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي والخازن وابن كثير.

وقد يبدو على ضوء هذه الرواية المتسقة مع الآيات ثم على ضوء مضمون الآيات أن الآيات الثلاث مدنية وأنها مترابطة مع بعضها ونزلت معاً، وأن من المحتمل أن يكون بعض المهاجرين قد قتلوا في الاشتباك، وأن بعض الناس قد لاموا المهاجرين لاشتباكهم مع المشركين في الشهر الحرام فجاءت الآيات على سبيل التثبيت والتطمين والتهدة والتبرير. ونرجح أن هذه الحادثة هي غير حادثة سرية عبد الله بن جحش التي ذكرناها في سياق تفسير الآيات [٣٨ - ٤١] من هذه السورة، لأن هذه الحادثة قد أشير إليها في آيات سورة البقرة هذه: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ فِيهِ كِبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١٨﴾﴾.

وإذا كان ما خمنناه من أن الآيات السابقة قد نزلت بين يدي هجرة النبي ﷺ إلى المدينة فيكون وضع الآيات بعدها متصلاً بذلك والله أعلم.

تلقين الآية

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا...﴾

والآيتين التاليتين لها

ومع خصوصية موضوع الآيات الثلاث الزمنية على ضوء ما شرحناه فإن فيها تلقينات جليلة مستمرة المدى بالحث على الهجرة في سبيل الله من البلد الظالم أهلها وحكامها. وبالبشرى للمهاجرين بحسن العاقبة على كل حال سواء أقتلوا أم ماتوا أم ظلوا أحياء، وما في ذلك من حفز على عدم رضاء المسلم بالإقامة في دار الظلم والذل والهوان. وبتبرير مقابلة العدوان بمثله وتشجيع المدافع عن نفسه

والمقابلة على العدوان بالمثل . وبثّ الطمأنينة فيه بوعده بتأييد الله ونصره لأنه في موقف المظلوم المبغي عليه مع تقرير كون العقوبة أي المقابلة والقتال لا يصح أن تكون إلا دفاعاً عن النفس ومقابلة للعدوان بالمثل وحسب .

وقد تكرر هذا في آيات عديدة مكية ومدنية مرّ منها بعض الأمثلة مثل آية سورة النحل [١٢٦] وآيات سورة الشورى [٤٣ - ٣٦] وآيات سورة البقرة هذه:

﴿ وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَتِّلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [١٩٠] وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْبَلُونَهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَتِّلَكُمُ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنْ أَنْهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْهَوْا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ وَصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ يَمِثِلْ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾ . وفي سورة النساء آيات فيها تنديد شديد بمن يقبل الإقامة في دار الظلم ولم يهاجر منها وبيان تشجيعي بما يمكن أن يكون في الهجرة في مثل هذه الحالة من مجال لإرغام الظالم مع وعد رباني بعفو الله ومغفرته لمن يموت في سبيل ذلك وهي: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَلْفَوْا فِيهِمْ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجَرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا وَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [١٩٧] إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿١٩٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا ﴿١٩٩﴾ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٠٠﴾ .

ولقد أورد ابن كثير حديثين في سياق هذه الآيات رواهما ابن أبي حاتم واحد منهما عن سلمان الفارسي قال: «سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «من ماتَ مرابطاً

(١) سوف نشرح مدى الآيات في مناسباتها ونرد على ما يقال من نسخ هذه الآيات .

أَجْرَى اللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ الْأَجْرَ وَأَجْرَى عَلَيْهِ الرِّزْقَ وَأَمَنَ مِنَ الْفَتَانِينَ . وَاقْرَأُوا إِذَا شِئْتُمْ : ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ﴾ ٥٨ لِيَدْخُلَنَّهُمْ مَدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ٥٩ . وثانيهما عن ربيعة بن سيف قال : «كنا برودوس ومعنا فضالة بن عبيد الأنصاري صاحب رسول الله فمَرَّ بجنائزتين إحداهما قتيل والأخرى متوفى فمال الناس على القتيل فقال فضاله : ما لي أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا هذا؟ فقالوا : هذا القتيل في سبيل الله، فقال : والله ما أبالي من أي حفرتهما بعثت أسمعوا كتاب الله ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا﴾ حتى بلغ آخر الآية . والحديثان لم يردا في كتب الأحاديث الصحيحة . وصحتهما محتملة وفيهما تفسير للآية الأولى فيه تأييد لما ذهبنا إليه من عموم تلقينها .

﴿ذَلِكَ يَأْتِ اللَّهُ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ ٦١ ذَلِكَ يَأْتِ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَيَأْتِ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَيَأْتِ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ٦٢﴾ [٦١ - ٦٢] .

أسلوب الآيتين قد يلهم أنهما متصلتان بالآيات السابقة اتصال تعقيب وتدعيم وتدليل . وهو أسلوب قوي نافذ ولا سيما في المناسبة التي جاءت فيها :

١ - فالله قادر على تحقيق ما يعد ، فهو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل . وفي ذلك ما فيه من آيات عظمتة ومطلق تصرفه في الكون .

٢ - وهو المحيط بكل شيء ، السميع لكل ما يقال ، البصير بكل ما يجري . وهو الحق في ذاته وفي دعوته وفي قضائه . وهو العليّ الكبير الذي لا يدانيه في علوه وكبره شيء . في حين أن ما يدعوه المشركون من دونه هو باطل في أصله وفرعه ومظهره ومخبره .

وإذا كنا قلنا إن الآيتين متصلتان بسابقاتهما فلا يقتضي هذا أن تكونا مدنيّتين

إذا صَحَّ تخمين مدنية هذه السابقات، فالمناسبة في المعنى قائمة. تظهر منها حكمة وضعهما بعدها. والطابع المكي قوي البروز عليهما. وفي سورة لقمان التي مر تفسيرها آيتان مشابهتان لهما.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦١﴾ لَمْ يَأْمُرْ بِالْقَوْلِ وَمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَفِيُّ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكَ يَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٣﴾ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُم ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُم إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٤﴾﴾ [٦٦ - ٦٣].

في هذه الآيات سؤالان ينطويان على معنى التقرير ولفت النظر عما إذا كان الرائي لا يرى آثار قدرة الله تعالى في كونه ويقنع بقدرته على تحقيق ما يعد:

١ - فالله هو الذي ينزل من السماء الماء فلا تلبث الأرض أن تصبح مخضرة بعد الاربداد والجفاف.

٢ - والله سَخَّرَ للناس ما في الأرض ليتمتعوا به وسَخَّرَ لهم البحر لتجري فيه الفلك أيضاً. وفي ذلك ما فيه من منافع لهم.

٣ - وهو الذي يمسك السماء بتدبيره وقدرته وما أودعه فيها من ناموس فلا تقع على الأرض. وفي ذلك من آثار رفته بالناس وحكمته ورحمته ما هو ظاهر.

٤ - وهو الذي أحيا الناس من العدم وهو الذي يميتهم. وهو الذي يحييهم ثانية. فإن له ما في السموات وما في الأرض. وكل شيء خاضع له، وهو غني عن كل شيء حميد لما يبدو من عباده من الإخلاص والعبودية له.

وانتهت الآيات بفقرة تنديدية بجحود الإنسان لنعم الله. وتعاميه عن آثار عظمته، وشكّه في قدرته ومطلق تصرفه أمام ساطع الآيات وباهر البراهين.

والآيات كما هو المتبادر متصلة بسابقاتها سياقاً وهدفاً. والطابع المكي قوي البروز عليها. وأسلوبها متسق مع أسلوب أمثالها الكثيرة في القرآن المكي.

ومستهدفة ما استهدفته من لفت نظر الناس جميعاً إلى ما يقع تحت مشاهدتهم من آثار عظمة الله وقدرته في كونه سماءً وأرضاً وبحراً، وما يتمتعون به من نعم الله وتيسيره للتدليل على وجوده وعظمته ومطلق تصرفه. وللتنديد بالشك في صدق ما يعد به وقدرته على تحقيقه. والجحود بنعمه وعدم الاستشعار بخشيته والخضوع التام له وحده وبذ ما سواه.

ولقد شرحنا في سورة لقمان مدى ومعنى تسخير الله ما في السموات والأرض للناس فنكتفي بالإشارة إلى ذلك في مناسبة ما جاء هنا من مثله.

وللصوفيين تفسير عجيب للآية [٦٣] جاء فيه أن معناها: (أنزل الله مياه الرحمة من سحاب القرية وفتح إلى قلوب عباده عيوناً من ماء الرحمة. فأنبئت فاختضرت بزيينة المعرفة. وأثمرت الإيمان وأبنت التوحيد. وأضاءت بالمحبة فهامت إلى سيدها واشتأقت إلى ربها فطارت بهمتها. وأناخت بين يديه وعكفت فأقبلت عليه. وانقطعت عن الأكوان أجمع. إذ ذاك آواها الحق إليه وفتح لها خزائن أنواره وأطلق لها الخيرة في بساتين الأنس ورياض الشوق والقدس)^(١) وفي هذا ما فيه من شطح...

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾^(١) هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٧﴾ وَإِنْ جَدَلُواكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٧٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٧٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٨٠﴾﴾ [٦٧ - ٧٠].

(١) منسكاً: قيل إن الكلمة هنا بمعنى شريعة. وقيل إنها بمعنى مكان العبادة أو مكان تقرب القرايين. ونحن نرجح الأول.

وجّه الخطاب في هذه الآيات إلى النبي ﷺ متضمنة تقرير ما يلي:

١ - إن الله قد جعل لكل أمة مناسك وطرائق. فليس للكفار أن ينازعوه ويجادلوه فيما رسمه الله له من ذلك.

٢ - وعليه أن يستمرّ في الدعوة إلى ربّه والتمسك بالمناسك والطرائق التي رسمها له. وليكن على ثقة بأنّه على الطريق المستقيم.

٣ - وإذا ما حاول الكفار الجدل والمكابرة فليقل لهم إن الله أعلم بما يعملهم كلّ منّا وإنه سيحكم بيننا يوم القيامة فيما نحن فيه من خلاف فيؤيد الحقّ ويزهق الباطل.

٤ - وتعقيب على ما تقدم بسؤال موجّه إلى النبي أيضاً يتضمن معنى التقرير عما إذا كان لا يعلم أن الله يعلم كل ما يقع في السماء والأرض وأن كل شيء محصّي عنده وأن ذلك من الأمور اليسيرة عليه.

وقد روى المفسرون^(١) أن الآيات نزلت بمناسبة اعتراض وجهه بعض مشركي مكة على ما حرّم وحلّل في القرآن. وقولهم لبعض المسلمين ما لكم لا تأكلون مما قتله الله وتأكلون مما تقتلون بأيديكم. ويقصدون على ما يبدو تحريم الميتة.

والآيات على ما يبدو فصل مستقلّ. وقد حكّت آيات قرآنية عديدة مكيّة مواقف جدلية بين النبي ﷺ والمشركين حول بعض الطقوس والتشريعات والمحرمات والمحلّلات مما مرّ منه أمثلة عديدة في سور الأعراف والأنعام والنحل وغيرها. وروح الآيات قد تلهم صحة الرواية وقد تلهم أيضاً أنها نزلت في صدد مشهد جدلي بدءاً وجواباً وأن هذا المشهد لم يكن من المشاهد العنيفة. وهذا النوع من المشاهد كان مما يقع أحياناً بين النبي ﷺ ومعتدلي المشركين على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة في سورتي الأنعام والقصص وغيرهما.

ولقد روى الطبري وغيره عن أهل التأويل أن ﴿كَتَبَ﴾ في الآية [٧٠] كناية عن اللوح المحفوظ الذي أمر الله القلم أن يكتب عليه ما هو كائن من خلقه وأوردوا بعض الأحاديث في صدد ذلك، منها حديث أورده ابن كثير وقال: إنه

(١) انظر تفسيرها في البغوي والخازن.

وارد في السنن من حديث جماعة من أصحاب رسول الله أن رسول الله قال: «أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما هو كائن فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة». ومع ذلك فقد روى الطبري في سياق الآية أن ابن عباس سأل كعب الأحبار عن ﴿أَمْ أَلْكَتَبُ﴾ [الرعد: ٣٩] فقال: (علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون فقال لعلمه كن كتاباً). ولقد أوردنا هذه الأحاديث وغيرها وعلّقنا عليها وعلى موضوع القلم واللوح وأم الكتاب في سياق تفسير سور القلم والبروج والرعد بما يغني عن التكرار.

﴿وَعَبْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَرْزُلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ (٧١) وَإِذَا تَلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُرُونَ يُسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَشِّرِ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾ [٧١ - ٧٢].

في هذه الآيات:

١ - تنديد بعقائد الكفار المشركين ووهن أساسها. فهم يعبدون آلهة غير الله ويشركونها معه من دون برهان وبيّنة وعلم. فهم ظالمون لأنفسهم جانون عليها وليس للظالمين من نصير.

٢ - ووصف فيه معنى التعقيب والتوبيخ لشدة مكابرتهم وغيظهم. فبينما تكون عقائدهم واهية الأساس فإنهم إذا تليت عليهم آيات الله البينات التي تحتوي البرهان الساطع تجهّمت وجوههم واربّدت وبدا عليها أمارات الغيظ والشرّ حتى ليكادون يبطشون بالذين يتلون عليهم هذه الآيات.

٣ - وأمر للنبي ﷺ بسؤال هؤلاء سؤالاً ينطوي على التحدي والتفريع عما إذا كانوا يودّون أن ينبتهم بما هو أشدّ إثارة وغيظاً لهم وهو وعد الله للكافرين بالنار وبشئت هي من مصير لهم.

ولقد روى الطبري في سياق تفسير جملة ﴿قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ﴾

عزواً إلى مجاهد أن بعضهم قال إن المشركين قالوا والله إن محمداً وأصحابه لشرّ خلق الله، فأمر في الجملة النبي ﷺ بأن يردّ عليهم قولهم ويخبرهم أن الكافرين هم شرّ خلق الله.

والمتبادر من الآيتين أنهما وحدة وأن مضمونهما لا يتحمّل صحة هذا القول الذي لم يوثق بسند ما، وأن الأوجه في تأويل الجملة هو ما ذكرناه في الفقرة الثالثة من الشرح إن شاء الله.

والمتبادر كذلك أن الصلة غير منقطعة بينها وبين الآيات السابقة التي كان موضوعها الكفار، وقد حكّت الآيات السابقة موقف مشركين معتدلين فجاءت هذه الآيات لتحكي موقف مشركين عنيفين.

تعليق على مدى الوصف الذي احتوته الآية

﴿وَإِذَا نُنَادِيَهُمْ أَيْنَ مَا بَيْنَهُمْ﴾

ومدى جرأة النبي ﷺ في ما كان يبلغه عن الله من
الزواجر القاصمة دون مبالاة بعنف الكفار وقوتهم

والوصف الذي احتوته الآيات يدلّ على شدّة عناد فريق من المشركين وعنّفهم وما كانت تحدّثه فيهم تلاوة القرآن ودعوة النبي ﷺ من غيظ وثورة نفس مما فيه صورة من صور السيرة النبوية في مكة. ويتجلّى في الآيات قوّة التنديد بهذا الفريق من جهة وقوّة الاستهانة بغيظهم وثورة نفوسهم من جهة أخرى، حيث يقابلون بما هو أشدّ إثارة وأبعث على الغيظ وأصلك للسمع. وفي خلال ذلك تتجلّى جرأة النبي ﷺ واستغراقه في مهمته العظمى في إبلاغ الآيات وإسماعها لأناس شديدي العناد والغيظ يكادون يبطشون به حينما يدعوهم إلى الله ويتلو عليهم آيات القرآن. غير مبالٍ بعنادهم وثورة نفوسهم وسورة غضبهم. وقد تجلّت هذه الصفات النبوية الرائعة في مواقف كثيرة مماثلة حكّتها آيات عديدة أخرى على ما نَبّهنا إليه في مناسباته.

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّكَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الظَّالِمُ وَالْمُطْلُوبُ﴾ [٧٣].

وفي هذه الآية هتاف بالناس، والمقصود منهم المشركون، على ما يفيدته فحواها ليستمعوا إلى ما يقال لهم ويتدبروه: فالذين يدعونهم من دون الله ويشركونهم معه لن يخلقوا شيئاً مهما تفه كالذباب ولو اجتمعوا وظاهر بعضهم بعضاً. بل إنَّ عجزهم لا يقف عند هذا فإن الذباب الذي هو من أنفه وأضعف مخلوقات الله لو هبط على آلهتهم وامتنص ما يعلوها من المواد لعجزوا عن منعه من ذلك واستنقاذ ما امتصه منهم ومنعه عن أنفسهم. وإن في هذا الواقع لتتجلى شدة عجز الشركاء وشدة سخف الذين يشركونهم مع الله.

والآية متصلة على ما هو المتبادر بما سبقها اتصال تعقيب وتسفيه وتنديد وتحدٍ وسخرية وهي قوية لاذعة في كل ذلك وفي صكّ أسماع المشركين بها وفي الاستهانة بما ستحدثه فيهم من غيظ وثورة نفس ويتجلى خلالها ما تجلّى خلال سابقاتها من عظمة موقف النبي ﷺ وصفاته أيضاً.

وفحوى الآية يفيد أن المقصود من الشركاء هم الأصنام والأوثان وفي ذلك تتضاعف قوة التحدي والسخرية وإبراز الضعف والعجز.

﴿مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [٧٤].

وهذه الآية متصلة بالسياق اتصال تعقيب وتنديد أيضاً: فالمشركون لم يقدروا الله حق قدره ولم يفهموه واجب فهمه فسخفوا وضلوا مع أنه هو القوي الذي لا يباريه في قوته شيء والعزیز الذي لا يدانيه في عزته أحد.

وإذا لاحظنا أن المشركين يعترفون بصفاته المذكورة ظهرت قوة التناقض والتنديد والتسخيف التي انطوت في الآية.

﴿ اللَّهُ يَصْطَلِفِي مِنْ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّكَ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ (٧٦) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٧﴾ [٧٦ - ٧٧].

وهاتان الآيتان أيضاً متصلتان بالسياق على ما يتبادر لنا. وتضمنتا تقرير ما جرت سنة الله عليه من اصطفاء رسله من الملائكة ومن الناس. وهو السميع لما يقال البصير لما يقع العليم بما يكون منهم ويدور حولهم ظاهراً أو خفياً، حاضراً ومستقبلاً، وإليه مصير الأمور والتصرف فيها أولاً وآخرأ.

واتصال الآيتين بالسياق قائم فيما احتوته الفصول السابقة القريبة وحكته من مواقف وأمرته للنبي من أوامر وسؤالات يبلغها ويوجهها ويعمل بها. وهما من هذا الاعتبار قد احتوتا تأييداً للنبي وتثبيتاً له. فليس في رسالته - وهو بشر - بدع فإن ذلك من سنن الله الجارية.

وهذا المعنى قد تكرر تقريره كثيراً في السور المكية بسبيل الاحتجاج والرد على المشركين. أما رسالة الملائكة فقد ذكرت أيضاً في آيات عديدة مرت في سور سابقة مثل سورة النحل وسورة فاطر وسورة غافر يستلهم منها أنها بسبيل تقرير كونها خاصة بين الله وبين الذين يصطفاهم من البشر لدعوة البشر وهدايتهم، أو لبشاراته إليهم وعنايته بهم في حالة لا يدركها إلا هؤلاء المصطفون، وتدخل في نطاق المغيبات عن عامة الناس كما تدخل في نطاق الحقائق الإيمانية التي يجب الإيمان بها غيباً لأنها مما قرره القرآن.

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٧٧) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ أَيْكُمُ الْإِنْرِهِمْ هُوَ سَمَنُكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعَصُوا أَمْرًا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾ [٧٧ - ٧٨].

في هاتين الآيتين:

١ - هتاف ربّاني بالمؤمنين بأن يعبدوا الله ويسجدوا ويركعوا له ويفعلوا الخير. ففي ذلك فوزهم ونجاحهم.

٢ - وأمر لهم بأن يجاهدوا كذلك في سبيل الله ودينه حقّ الجهاد.

٣ - وتنويه بالمنزلة والعناية الكبيرتين اللتين اختصّهم بهما: فقد اجتباهم واصطفاهم وهداهم إلى دينه القويم. ولم يجعل عليهم فيه حرجاً ولا إعناتاً. وهو ملّة أبيهم إبراهيم وقد سمّاهم المسلمين من قبل وفي القرآن الآن. وأعدّهم بذلك كلّ ليكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيداً.

وهذه مكانة خطيرة وعناية كريمة تقتضيان منهم الشكر والاجتهاد في أداء ما ترتّب عليهم من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والتمسك بأهداب دين الله والاعتصام بحبله. وهو مولاهم ونعم هو من مولى ونصير لهم.

تعليقات على الآيتين الأخيرتين من السورة

وما فيهما من تلقين وخطورة

ولم نطلع على رواية خاصة بنزول الآيتين. ويتبادر لنا أنهما متصلتان بالسياق السابق كلّ في الآيات السابقة كما ثبتت النبي ﷺ في ما هو عليه من مناسك وشريعة، وأكدت له أنه على الحقّ والهدى، ونذّدت بالمشرّكين وعقائدهم، فجاءت هاتان الآيتان على الأثر تختتمان الكلام بالالتفات إلى المسلمين فتهتفان بهم بما تهتفان، وتعظانهم بما تعظان وتبثّان فيهم روح الطمأنينة والسكينة والاغتراب، وتنوّهان بالملّة السمحاء التي هداهم الله إليها وبالعناية الكبرى التي خصّهم بها وتنبهانهم إلى ما أوجبه عليهم من الجهاد في سبيل دينه وما أعدّهم له من رفعة الشأن بين الأمم والملل إذا هم اعتصموا بالله وتمسّكوا بدينهم وجاهدوا في سبيله حقّ الجهاد.

ولقد قال المفسرون^(١) إن جملة ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ

(١) انظر تفسيرها في تفسير الطبري والبخاري وابن كثير والخازن وغيرهم.

عَلَى النَّاسِ ﴿١٤٢﴾ فِي صَدَدِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حَيْثُ يَكُونُ النَّبِيُّ ﷺ شَهِيداً عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّهُ بَلَّغَهُمْ رَسُولاً رَبِّهِ وَحَيْثُ يَكُونُونَ هُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ بِدَوْرِهِمْ بِأَنَّهُمْ بَلَّغُوهَا إِلَيْهِمْ لِأَنَّهُ الدِّينَ الَّذِي ارْتَضَاهُ اللَّهُ لِلْبَشَرِيَّةِ عَلَى يَدِ خَاتَمِ أَنْبِيَائِهِ. وَمَعَ وَجَاهَةِ هَذَا الْقَوْلِ مِنَ النَّاحِيَةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ، فَالَّذِي يَتَبَادَرُ لَنَا أَنَّهَا تَلْهِمُ أَيْضاً كَوْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ اجْتَبَاهُمُ اللَّهُ وَهَدَاهُمْ إِلَى ذَلِكَ الدِّينِ قَدْ تَأَهَّلُوا بِنُورِهِ وَمِبَادِيهِ وَرُوحَانِيَّتِهِ وَتَلَقِّيْنَاهُ وَتَشْرِيعَاتِهِ لِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ بِصِفَةِ هِدَاةٍ وَمُرْشَدِينَ. وَجُمْلَةٌ ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ الَّتِي تَبْتَدِئُ بِهَا آيَةُ الَّتِي فِيهَا الْجُمْلَةُ وَكَلِمَةُ ﴿هُوَ أَجْتَبَنَكُمْ﴾ مِنَ الْقُرْآنِ الْقَوِيَّةِ عَلَى ذَلِكَ. وَلَقَدْ جَاءَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي آيَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ هَذِهِ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [١٤٣] وَكَلِمَةُ وَسَطٌ بِمَعْنَى الْعَدُولِ وَالْخِيَارِ وَالْمُتَّصِفِ بِالْإِعْتِدَالِ وَعَدَمِ الْغُلُوِّ وَالتَّفْرِيطِ وَالْإِفْرَاطِ فِي كُلِّ أَمْرٍ. وَهِيَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ تَبَرَّرُ جَعْلَ الْمُسْلِمِينَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فِي مَقَامِ ﴿هُوَ أَجْتَبَنَكُمْ﴾ فِي جُمْلَةِ سُورَةِ الْحَجِّ. وَبِذَا الْوَصْفِ أَوْ هَذَا التَّبَرِيرِ قَرِينَةً عَلَى أَنَّ لَهُمْ مَهْمَةً فِي الدُّنْيَا وَهِيَ إِرْشَادُ النَّاسِ وَهْدَايَتُهُمْ أَيْضاً. وَتَعْبِيرُ ﴿أَبْيَكُمُ الْإِبْرَاهِيمَ﴾ قَدْ قَصَدَ بِهِ الْعَرَبُ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْصَرَفَ إِلَى غَيْرِهِمْ حَيْثُ كَانُوا يَتَنَاقَلُونَ وَيَعْرِفُونَ نَسَبَهُمْ بِالْأَبُوَّةِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَى مَا شَرَحْنَاهُ فِي مَنَاسِبَاتٍ سَابِقَةٍ شَرْحاً يَغْنِي عَنِ التَّكَرَّارِ. وَلَقَدْ جَاءَ هَذَا فِي آيَاتِ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ [٣٥ - ٤١] الَّتِي مَرَّ تَفْسِيرُهَا قَوِي الدَّلَالَةِ، ثُمَّ جَاءَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ بِهِذِهِ الصَّرَاحَةُ الْحَاسِمَةُ.

وَفِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ آيَاتٌ قَوِيَّةٌ الدَّلَالَةُ وَالْحُصْمُ وَهِيَ: ﴿وَإِذْ رَفَعَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾﴾ وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلَ مَعَ إِبْرَاهِيمَ مَانِعٍ لَانْصِرَافِ كَلِمَةِ الذَّرِيَّةِ هُنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

والمتبادر أنه قد استهدف بالتعبير تثبيت الذين أسلموا من العرب وتدعيم الرسالة المحمدية إزاء العرب بوجه عام. فالملة التي يدعو إليها النبي ﷺ واعتنقها من اعتنقها منهم هي الملة الصحيحة الصادقة لإبراهيم الذي ينتسبون إليه بالأبوة ويعززون إليه تقاليدهم. فهم أولى الناس بها. وهذا المعنى هو الذي استهدفته الآيات المكية التي احتوت ذكر إبراهيم وملة وقصصه التي لم ترد في سفر التكوين المتداول على ما نبهنا إليه في مناسبات عديدة سابقة.

ومع خصوصية الآيتين الزمنية على ضوء هذه الشروح وصلتها بالسياق السابق فإنهما احتوتا بأسلوبهما القوي ومضامينهما الواعظة المنبهة المنوّهة تلقينات خطيرة تظل مستمرة التلقين والفيض والمدد والنفحات للمسلمين عامة والعرب خاصة بحيث يمكن أن يقال إنها قد جعلت للعرب المسلمين في المجتمع الإسلامي شأنًا خاصاً وحملتهم مهمة كبرى ونهتتهم إلى أن الله قد اجتباهم وجعلهم وسطاً وعدولاً وهداة ليرشدوا الناس ويهدوهم بهدى دينه الذي ارتضاه لهم والذي رشحه ليكون دين الإنسانية عامة. وهذا المعنى مندمج في آية سورة الزخرف هذه: ﴿وَأَنْتُمْ لَذِكْرُ لَكُمْ وَلِقَايَكُمُ وَسَوْفَ تُنصَرُونَ﴾ على ما شرحناه في سياق تفسيرها. وجملة ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ تنطوي على تقرير ما حمّله الله تعالى للمسلمين عامة والعرب خاصة من مهمة الجهاد وبذل الجهود في سبيل نشر دين الله والدفاع عنه حيث يزيد هذا في سعة التلقين وخطورته. وجملة ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعَمَ الْمَوْلَى وَنِعَمَ النَّصِيرُ﴾ خطيرة في مقامها حيث تأمر المسلمين والعرب بأن يعتصموا بالله ويجعلوا اعتمادهم عليه في أداء هذه المهمة الخطيرة وتبث فيهم الثقة والأمل في نصره لهم فيها.

ولقد أورد ابن كثير حديثاً في سياق الآية [١٢٣] من سورة الأنعام رواه الإمام أحمد عن سلمان وليس فيه ما يمنع صحّة صدوره عن النبي ﷺ قال: «قال لي رسول الله ﷺ: يا سلمان لا تبغضني أفنتارق دينك. قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبك هدانا الله قال تبغض العرب فتبغضني». وفي الحديث تأكيد لشأن

العرب في الدعوة الإسلامية مستمد من شرف ظهور رسولها العظيم منهم وأعظم به من شرف.

ومن الجدير بالتنبه أن شأنية العرب في الإسلام لا تعني تميزاً ولا تغلباً ولا استعلاء ولا استغلالاً ولا مختارية من نوع «الشعب المختار» بالنسبة لعقيدة بني إسرائيل واليهود في أنفسهم الذي جعلهم يعتبرون ما عداهم عبيداً يملكونهم وما يملكون ويكون لهم أن يحققوا ذلك، ولا يقبلون من أحد أن يرتفع إلى مستواهم دينياً أو اجتماعياً ما استطاعوا^(١). في حين أن الإسلام قد سوى بين المسلمين على اختلاف أجناسهم وألوانهم في جميع الحقوق والواجبات وجميع شؤون الدين والدنيا تسوية تامة وسماهم أخوة. كما جاء في آيات عديدة منها آية سورة الحجرات هذه ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [١٠] وكما جاء في أحاديث عديدة منها هذا الحديث الذي رواه الأربعة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. ولا يبغي بعضكم على بعض. وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرامٌ دمه وماله وعرضه»^(٢). فليس لغير المسلمين والحالة هذه أن يروا غضاظة في هذه الشأنية للعرب في الإسلام في نطاق المدى المشروح آنفاً.

وما قلناه من انصراف الآية في الدرجة الأولى إلى العرب سواء أفي ما احتوته من دلالة لفظية أم في كونها كانت توجه الخطاب إليهم لا يتعارض مع معنى آخر يمكن أن يتبادر من إطلاق تعبير ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وهو أن غير العرب من المسلمين يدخلون في شمولها أيضاً. فقد غدوا بانتمائهم إلى الإسلام أمة وسطاً ليكونوا شهداء

(١) لما أراد بنو إسرائيل أن يعيدوا بناء معبدهم في القدس بعد عودتهم من السبي من بابل، جاء السامريون الذين كانوا يدينون بديانة اليهود فقالوا لهم: نبني معكم لأن ربنا واحد. فقالوا لهم: لا، ليس البيت الذي نبنيه لنا ولكم وإنما نبنيه للرب إله إسرائيل. سفر عزرا، الإصحاح ٤.

(٢) التاج ج ٥ ص ٣٥.

على الناس وهداة لهم بدورهم . وصاروا مطالبين بأن يجاهدوا في الله حق جهاده .

ومع أن هناك من روى عن أهل التأويل أن جملة ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ ما عنت الجهاد الحربي في سبيل الله . فإن هناك من قال إنها عنت بذل الجهد واستفراغ الطاقة في نشر دين الله ومجاهدة النفس . وهناك من قال إنها بمعنى بذل كل جهد في سبيل الله بدون أدنى خوف من أي شيء . ومكية الآية تجعل التأويل الثاني هو الأوجه . وسبيل الله أشمل من الجهاد الحربي وهي الدعوة الإسلامية على ما جاء في آيات عديدة مرّ بعضها مثل آية سورة النحل [١٢٥] وفي القرآن المكيّ بخاصة آيات عديدة وردت فيها كلمة الجهاد في غير معنى الحرب مرّت أمثلة منها مثل آية سورة الفرقان [٥٢] ومثل آية سورة العنكبوت [٦٩] . ولقد اختلفت أقوال أهل التأويل من التابعين التي يرويها المفسرون في مرجع ضمير الفاعل في ﴿سَمَّكُمُ﴾ فمنهم من قال إنه إبراهيم ومنهم من قال إنه (الله) ونحن نرى القول الثاني هو الأوجه بقرينة ﴿وَفِي هَذَا﴾ فإن هذا التعبير مصروف إلى القرآن والحال الحاضر ولا علاقة لإبراهيم بذلك . وهذا ما رجّحه الطبري الذي قال إنه لا وجه للقول الأول لأنه معلوم أن إبراهيم لم يسمّ أمة محمد مسلمين في القرآن لأن القرآن أنزل بعده بدهر طويل وإن الذي سمّاهم المسلمين هو الله تعالى في القرآن وفي غيره من كتبه السابقة . وعلى هذا فتكون تسميته الذين آمنوا بالنبي ﷺ واتبعوه بالمسلمين هي تسمية قرآنية ربانية . وقد خوطبوا بها في آيات قرآنية عديدة أيضاً مثل آية الزخرف هذه: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ وآية النحل هذه: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ وآية سورة الزمر هذه: ﴿وَأُمرْتُ لِأَن أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ وآية سورة فصلت هذه: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ وآية سورة القلم هذه: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ فمن المحتمل أن يكون تعبير ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ يعني السور التي نزلت قبل هذه السورة والله أعلم .

هذا، وصيغة ﴿فَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ لم ترد في آيات مكة. وما ورد في هذه الآيات قد ورد بصيغة الحث والتنويه مما مرّ منه أمثلة كثيرة من حيث إن هذا الأسلوب هو الأسلوب العام للأوامر والنواهي الربانية في السور والآيات المكية، في حين أن أسلوب السور المدنية تبعاً لطبيعة وظروف كلّ من العهدين المكي والمدني على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة. ولقد وردت هذه الصيغة في الآية الأخيرة من سورة المزمل. غير أن هذه الآية مدنية على ما نبهنا عليه. وهذا قد يورد احتمال أن تكون الآيتان الأخيرتان مدنيتين في جملة ما يرد من احتمال أن تكون بعض آيات السورة مدنية على ما ذكرناه قبل. ويلحظ أنهما فصل تامّ غير معطوف وغير متصل بما سبقه مما قد يدعم هذا الاحتمال. فإذا صحّ هذا فيكون وضعهما خاتمة للسورة لحكمة علمها الله ورسوله والله تعالى أعلم.

تعليق على جملة ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل في مدى هذه الجملة. منها أنها بمعنى أنه ما من ذنب يذنبه المسلمون إلاّ جعل الله لهم منه مخرجاً من توبة أو كفارة. ومنها أن ذلك في هلال شهر رمضان والفطر ووقت الحج إذا التبس عليهم وأمثال ذلك. ومنها أن الله قد جعل الدين واسعاً ولم يجعله ضيقاً بصورة عامة. ومنها ما جعله الله من رخص للمسلمين في العبادات وغيرها عند الضرورات. ومنها إيذان بأن الله قد رفع عنهم ما وضعه على بني إسرائيل من تكاليف فيها مشقة وحرج. والجملة تتحمل كلّ هذه الأقوال حيث يبدو بذلك ما لها من خطورة بالغة تستدعي التنويه من حيث إنها تتضمن تقرير كون الله عزّ وجلّ قد يسّر على المسلمين الأمور فلم يحملهم في دينهم ما لا يطيقون ولم يجعل عليهم فيه إغنائاً وشدة وجعل لهم فيه لكلّ ضيق فرجاً ولكلّ عسر يسراً. وهذا المعنى قد تكرر في سور عديدة بحيث يصحّ أن يقال إنه مما امتازت به الشريعة الإسلامية عمّا قبلها. وقد أشير إلى هذا المعنى في آية سورة الأعراف هذه: ﴿الَّذِينَ

يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَحْدُثُهُمْ مَكْنُوءًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴿١٥٨﴾

يذكر في صدد ذلك باب التوبة الذي فتحه الله على مصراعيه لكل الناس وفي كل حال على ما شرحناه في سياق سورة الفرقان. ثم تحليل الأطعمة المحرمة عند الاضطراب والرخص الكثيرة المتنوعة كالتيتم وصلاة الخوف وتحلة اليمين. ثم إباحة الاستمتاع بزيينة الحياة الدنيا والطيبات من الرزق. وحصر المحظورات في الخبائث والفواحش والبغي والشرك والمنكرات من الأخلاق الشخصية والاجتماعية وإباحة كل عمل وتصرف للمسلم خارجاً عن هذا النطاق. وقد أشير إلى ذلك في آيات سورة الأعراف [٣١ - ٣٣ و ٤٢] وعلقنا عليه تعليقا يغني عن التكرار. ولقد أراد فريق من المؤمنين المخلصين نبذ الطيبات التي أحلها الله زهداً وتورعاً وتقرباً إلى الله فنهاهم الله عن ذلك في آيات سورة المائدة هذه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْسِدُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْسِدِينَ ﴿١٥٧﴾ وَكُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١٥٨﴾﴾ وقد كانوا تعاهدوا فيما بينهم وحلفوا فأُنزل الله هذه الآية لإخراجهم من عهدة يمين حلفوها بتحريم ما أحل الله على أنفسهم ولو كان تورعاً وزهداً: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَرْتُمْ ۖ فَطَعَامٌ عَشْرَةَ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٥٩﴾﴾ وفي سورة البقرة آية قررت أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وأن الإنسان لا يسأل إلا عما صدر منه فعلاً. وعلمت المسلمين الدعاء لله بعدم مؤاخذتهم بما يصدر عنهم من عمل مغاير لما أمر به بسائق النسيان والخطأ، وبعدم تكليفهم تكاليف شديدة والزامهم بالزامات محرجة كما كان شأن الذين من قبلهم وبعدم تحميلهم فوق طاقتهم وهي

هذه ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتُمْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾. ولقد روى البخاري ومسلم والترمذي حديثاً في سياق هذه الآية وما قبلها، يفيد أن الله عز وجل أذن المسلمين أنه يستجيب لهذا الدعاء الذي علمهم إياه. والحديث مروي عن أبي هريرة قال: «لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٨٤] اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنُوهَ ثُمَّ بَرَكَوا عَلَى الرِّكْبِ فَقَالُوا أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ كَلَّفَنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نَطِيقُ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدْ أَنْزَلْتَ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةَ وَلَا نَطِيقُهَا^(١). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَنْتَرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، قَالَهَا مَرَّتَيْنِ فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ وَذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا ﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِيَّتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفِرُّ مِنْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ٢٨٥] فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل عز وجل: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] قال نعم ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتُمْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] قال نعم ﴿وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٨٦] قال نعم^(٢). وفي سورة البقرة في سياق آيات الصيام هذه الجملة ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾، [١٨٥] وفي سورة المائدة في سياق آيات الوضوء

(١) يريدون أنهم لا يطيقون أن يحاسبهم الله بما يخفون في أنفسهم.

(٢) التاج ج ٤ ص ٦٢ - ٦٤.

هذه الجملة ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ حيث يتساقط بذلك التلقين القرآني الجليل الذي انطوى في هذه الآية كما هو ظاهر .

ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة وردت في كتب الأحاديث الصحيحة متصلة بمدى الجملة منها حديث رواه الشيخان جاء فيه «يسرّوا ولا تعسّروا وبشّروا ولا تنفّروا»^(١).

وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة جاء فيه: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أُمِرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ»^(٢). وحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة جاء فيه: «عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ. فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ»^(٣). ومنها حديث عن عبد الله بن عمر رواه مسلم جاء فيه: «أَلَمْ أَخْبِرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟ قُلْتُ: إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ: فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمْتَ عَيْنَاكَ وَنَفِهْتَ نَفْسَكَ، وَلَعَيْنَكَ حَقٌّ، وَلنَفْسِكَ حَقٌّ وَلْأَهْلِكَ حَقٌّ وَقَمٌّ وَنَمٌّ وَصُمْ وَأَفْطِرْ». ومنها حديث عن أبي هريرة رواه الشيخان جاء فيه^(٤): «إِنَّ هَذَا الدِّينَ يَسِرُّ وَلَنْ يَشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشُرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرُّوحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلِجَةِ»^(٥). وحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي ﷺ جاء فيه: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ»^(٦). وحديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ نَفْسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ»^(٧) وحديث رواه الإمام أحمد عن عروة

(١) التاج ج ٤ ص ٦٢.

(٢) التاج ج ١ ص ٣٧.

(٣) المصدر نفسه ص ٤١.

(٤) المصدر نفسه ص ٤١.

(٥) المصدر نفسه ص ٤١ - ٤٢.

(٦) المصدر نفسه ص ٢٩.

(٧) المصدر نفسه ص ٢٨.

الفيقيمي قال: «جعل الناس يسألون رسول الله أعلمنا حرج في كذا؟ فقال: أيها الناس إن دين الله عز وجل يسر قالها ثلاثاً»^(١). وحديث آخر رواه الإمام أحمد عن أبي أمامه جاء فيه: «قال رجل إني مررت بغار محمد فحدثني نفسي أن أقيم فيه وأتخلى عن الدنيا، فقال له رسول الله: «إني لم أبعث باليهودية ولا النصرانية لكن بعثت بالحنيفية السمحة»^(٢).

وهكذا يكون التساوق تاماً بين التلقين القرآني والتلقين النبوي؛ ويصح المعنى الذي احتوته الجملة من المبادئ المحكمة في الإسلام. ولقد روي عن ابن زيد أحد علماء التابعين قوله في مدى الجملة: (ما من ذنب يذنبه المسلمون إلا ولهم مخرج منه من توبة أو كفارة). وعن ابن عباس تأويله لكلمة حرج بالضيق وقوله: (إن مدى الجملة ينطبق على هلال شهر رمضان وذو الحجة إذا شك الناس فيه أو التبس عليهم أو أشبه ذلك). مما فيه صور تطبيقية وجيهة لمدى هذه الجملة.

تعليق على جملة ﴿وافعلوا الخير﴾

كذلك فإن جملة ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ جديرة بالتنويه من حيث إنها تحث على فعل الخير إطلاقاً. والخير هو كل عمل نافع ومفيد قولاً وفعلًا. والإطلاق يفيد الحث على عمل الخير في كل ظرف ولكل الناس بدون قيد وشرط مما فيه رائع التلقين. ولقد تكرر ذلك في آيات عديدة مما يزيد الروعة. منها آية سورة البقرة هذه ﴿وَلِكُلِّ وُجْهٍ هُوَ مُوَلِّيًا فَاسْتَفِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ حيث انطوت على حث على التسابق إلى فعل الخير وآية سورة آل عمران هذه: ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسِرُّوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ حيث انطوت على التنويه بالمسارعين في الخيرات. ومنها آية سورة آل عمران هذه: ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ

(١) تفسير القاسمي لآية البقرة [١٨٥].

(٢) انظر المصدر نفسه.

يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١١٤﴾
وهذه الآية أقوى تلقيناً حيث لا يكتفى فيها بالحث على فعل الخير بل توجب الدعوة إليه دائماً مثل ما توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث إذا لم يكن فئة من الناس في وقت من الأوقات لا يقومون بهذا الواجب أثم جميع المسلمين.

ولقد نددت آيات عديدة بالذين يمنعون الخير أو يشحون عليه تنديداً شديداً.
من ذلك آية سورة القلم هذه: ﴿مَنْعَ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ ﴿١٢﴾ وآية سورة (ق) هذه: ﴿مَنْعَ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ﴾ ﴿١٥﴾، وهذه الجملة في آية من سورة الأحزاب ﴿أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ﴾ [١٩] حيث يبدو من هذا أن فعل الخير والدعوة إليه من أتهات الأخلاق والمبادئ التي قررها القرآن وندد بالذين يشحون عليه أو يمنعون.

وهناك أحاديث نبوية صحيحة كثيرة جداً في الحض على الصبر والعفو وتحمل الأذى وقضاء حوائج الناس ونصر المظلوم والذب عن المسلمين وستر عوراتهم والصدق والوفاء والرفق والحياء والتواضع وحسن الخلق والمعاملة الحسنة مع الناس والسخاء والكرم والشكر على المعروف والنصح للناس والعدل. وحب المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه والبر بالآباء والأقارب والضعفاء والمساكين واليتامى والجيران، وغيرها وغيرها مما يدخل في شمول كلمة الخير ومما أوردنا منه أمثلة كثيرة في مناسبات سابقة ومما سنورد منه أمثلة أخرى في مناسبات آتية، مما فيه تساوق مع التلقين القرآني. وهناك حديث عام في هذا الباب فيه حث على المساعدة على عمل الخير إذا لم يستطع المرء أن يفعله بنفسه رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة جاء فيه: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أبذع بي فاحملني، قال: لا أجد ما أحملك عليه ولكن انتب فلاناً فلعنه أن يحملك فاتاه فحمله فأتى النبي فأخبره فقال رسول الله ﷺ: من دل على خير فله مثل أجر فاعله»^(١).

سُورَةُ الرَّحْمَنِ

في السورة تنويه بنعم الله ومشاهد عظمته في الكون وذاته وإشارة إلى عنايته بالإنسان. وتنديد بالمكذابين وإنذار لهم وتنويه بالمتقين وبشرى لهم. وبيان ما سوف يلقاه الأولون في الآخرة من هول وعذاب والآخرون من نعيم ورفاه. والسورة فريدة في أسلوبها النظمي، كما أنها عرض عام للدعوة مثل السور النازلة في وقت مبكر كالأعلى والشمس والليل والقارعة والمرسلات. والطابع المكي قوي البروز عليها ومعظم المفسرين يروون مكيتها عن ابن عباس وغيره^(١).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ (٢)﴾

[١ - ٤].

(١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ: يَسَّرَ فهمه وما فيه من هدى.

(٢) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ: الجمهور على أن معنى الجملة (عَلَّمَ الْإِنْسَانَ النطق اختصاصاً له من دون الأحياء).

في الآيات بيان لبعض نواحي عناية الله تعالى بالإنسان: فقد خلقه ممتازاً عن سائر الأحياء واختصّه بالنطق والبيان ويسّر له فهم القرآن. وأسلوب الآيات تقريرى عامّ موجه إلى الناس جميعاً كما هو المتبادر. وقد

(١) انظر تفسير الخازن وابن كثير والبغوي والزمخشري والطبرسي والنسفي والنيسابوري والقاسمي.

قال المفسرون إن اسم الرحمن هنا هو بسبيل تأكيد كونه هو اسم الله تعالى وبسبيل الردّ على الكفار الذين كانوا ينكرون تسمية الله به ويتساءلون عن ذلك تساؤل المنكر المستغرب. والتعليل وجيه. وقد أشرنا إلى شيء مما كان حول اسم الرحمن في سورتي الفرقان والرعد وعلّقنا على ذلك بما يغني عن التكرار. ولعلّ بدء هذه السورة بهذا الاسم ونسبة مشاهد الكون إليه قرينة على وجهة هذا التعليل ووجهة ما قيل في صدد التنديد بالكفرهم بالرحمن على ما حكته سورتا الفرقان والرعد. ولقد ذكرت روايات ترتيب السور أن هذه السورة نزلت بعد سورة الرعد^(١). ولعلّ مطلعها قرينة على صحة الرواية.

ولقد روى البغوي عن ابن عباس أن ﴿الْإِنْسَانَ﴾ في الجملة تعني آدم وأن جملة ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ تعني تعليم آدم الأسماء كلّها مفضلاً إياه على الملائكة على ما جاء في آيات سورة البقرة هذه: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٢) قالوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ^(٣) كما روى عن ابن كيسان أن ﴿الْإِنْسَانَ﴾ تعني محمداً. وروى فيما رواه في سياق هذا القول أن الله علّم آدم اللغات جميعها حتى إنه كان يتكلّم بسبعمئة ألف لغة أفضلها العربية! وإلى هذا فقد روى روايات أخرى منها أن ﴿الْإِنْسَانَ﴾ تعني محمداً ﷺ و ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ تعني القرآن. ومنها أن ﴿الْإِنْسَانَ﴾ تعني الجنس البشري و ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ تعني علّمهم النطق والكتابة والفهم والإفهام. وقد روى الطبري بعض ما رواه البغوي ثم قال: إن كون الإنسان هو الجنس الإنساني وأن معنى ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ هو تعليمه الكلام والحلال والحرام وأمور الدنيا والآخرة هو الصواب. وهذا القول مع القول الأخير الذي يرويه البغوي هما الأكثر اتساقاً مع روح الجملتين وعموم الخطاب فيهما. ويصحّ أن يضاف إليهما أن الجملتين هما بسبيل التنبيه إلى نعمة الله العظمى على الجنس

(١) ذكر ذلك المصحف الذي اعتمدناه ثم السيوطي في الإتيان وورد في الترتيب المروي عن ابن عباس وفي ترتيب الخازن.

البشري باختصاصه بميزة الكلام والبيان وتكامل الصقل وتيسيره له فهم ما أنزله الله . وبكلمة ثانية فتحه له آفاق العلم والمعرفة والارتفاع به إلى ذرى الكمال . وقد ينطوي فيهما دعوة للجنس البشري إلى تقدير نعمة الله عليه وشكره واستعمالها فيما فيه الخير والحق والصلاح .

﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ^(١) وَالنَّجْمُ ^(٢) وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ^(٣) وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ^(٤) أَلَّا تَطْغَوْا ^(٥) فِي الْمِيزَانِ ^(٦) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا ^(٧) الْمِيزَانَ ^(٨) وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ^(٩) فِيهَا فَكَيْهٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ^(١٠) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ ^(١١) وَالرِّيحَانُ ^(١٢) قِيَاءٌ الْآءِ رِيكْمًا ^(١٣) تَكْذِبَانَ ^(١٤) ﴾ [٥ - ١٣] .

(١) بحسبان: بحساب وتقدير .

(٢) النجم: النبات اللين الذي لا يغلظ ساقه كالبقول والقمح وهناك قول إنه نجم السماء ورجح الطبري القول الأول وهو الصواب إن شاء الله .

(٣) الميزان: جمهور المفسرين على أن الأول والثاني يعنيان العدل، والثالث يعني الميزان الذي يوزن به .

(٤) أَلَّا تَطْغَوْا: ألا تتجاوزوا وتبغوا .

(٥) ولا تخسروا: ولا تنقصوا .

(٦) الأنام: الخلق عامة .

(٧) ذات الأكمام: ذات البراعم التي يخرج منها الثمر .

(٨) العصف: ورق الشجر والنبات . ومعنى الحبّ ذو العصف أي الزرع الذي ينتج حباً ويكون في أوله ورقاً .

(٩) الريحان: هناك من قال إنه النبات ذو الرائحة المعروفة، وهناك من قال إنه الرزق والطعام وأن جملة ﴿ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرِّيحَانُ ﴾ بمعنى الحب الذي

يكون في بدنه ورقاً والذي يصير حباً فيكون رزقاً وطعاماً وعلى كل حال فالكلمتان كانتا مفهومتى الدلالة عند السامعين .

(١٠) آلاء ربكما: نعم ربكما وآياته .

وهذه الآيات استمرار للآيات السابقة في صدد تعداد نعم الله وعظمته: فالشمس والقمر يجريان بحسابه وتقديره . والشجر والنبات يخضعان لأمره وتصريفه . وهو الذي رفع السماء فوق الأرض ومدّ الأرض وسخّرها ليتنفع فيها الخلائق التي بثّها فيها . وجعل فيها فيما جعل الفاكهة والنخل والحبّ ذا العصف والريحان .

وقد تخلّل الآيات استطرادات إلى ما أوجبه الله على الناس: فقد أوجب عليهم العدل والإنصاف وحسن التعامل . وعدم بخس الكيل والوزن لما في ذلك من قوام العمران وطمأنينة المجتمع .

وانتهت الآيات بسؤال استنكاري يتضمّن تقرير كون كل ذلك لا يكون إلا من إله قادر عاقل حكيم عادل فأى آلاء الله محلّ للتكذيب والمماراة .

وفي الآية الأخيرة تنديد موجّه للكفار المكذّبين الذين يكابرون في الحقائق ويتعامون عن آلاء الله الباهرة ويظنون يكررون جحودهم وتكذيبهم . وقد جاء بصيغة التثنية لتشمل الإنس والجنّ منهم على ما يستلهم من ذكر الجنّ والإنس معاً في الخطاب الموجّه إليهم في آيات تأتي بعد قليل . ولقد تكررت الآية الأخيرة المذكورة بعد مقاطع السورة وصارت كاللازمة مما يتضمّن معنى شدّة التنديد والتقريع .

ولقد قال المفسّرون^(١) إن كلمة ﴿لِلْأَنفَامِ﴾ تشمل جميع ما خلقه الله من أحياء . ومع ما في هذا من وجهة فإنه يتبادر لنا استلهاماً من مضمون الآيات ومما احتوته من تنبيهات وواجبات أنه لا يمكن أن يكون موضوعها غير الجنس البشري وأن الكلمة تعني هذا الجنس بنوع خاص .

والتنبيهات والواجبات المذكورة من أمّهات الأخلاق الشخصية والاجتماعية

(١) انظر تفسير البغوي وابن كثير .

التي تكررت في سور عديدة بأساليب متنوعة والتي هي من أمتهات أهداف الرسالة المحمدية في صدد تعامل الناس مع بعضهم على أساس الحق والعدل والإنصاف وعدم بخس الناس وغشهم والطغيان عليهم مما هو مستمر التلقين والمدى في كل ظرف ومكان.

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ^(١) كَالْفَخَّارِ^(٢)﴾ ^(٢١) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ^(٣) مِنْ نَّارٍ^(١٥) قِيَّامُ^(١٦) الْآلِ رَبِّكَ أَكْذَبَانِ^(١٧) ﴿[١٤ - ١٦].

(١) الصلصال: الطين اليابس الذي يرنّ إذا نقر عليه.

(٢) الفخّار: الطين المطبوخ بالنار.

(٣) مارج: قيل إنه اللهب الصافي الذي لا دخان فيه. وقيل إنه المختلط بالدخان. ولعل الثاني أوجه لأن مارج من مرج بمعنى خلط أو مزج.

الآيات استمرار للسياق في بيان عظمة الله والتنديد بالمكذبين لها: فقد خلق الله الإنسان من طين يابس حتى صار له صلصلة إذا قرع عليه يشبه الفخار وخلق الجان من النار فما الذي يكذبه المكذبون من ذلك؟.

وأسلوب الآيات تقريرى عام كسابقاتها كما هو ظاهر. ولقد ذكر خلق الإنسان من صلصال ومن طين والجن من نار في آيات سابقة في بعضها تطابق وفي بعضها تباين لفظي وتطابق جوهري. وكما قلنا في المناسبات السابقة نقول هنا بوجوب الوقوف من هذه الأخبار التكوينية القرآنية عندما وقف القرآن دون مزيد مع ملاحظة أن ذلك بسبيل بيان عظمة الله وقدرته وبديع خلقه. ونرجّح أن السامعين يعترفون بأصلية تراب الإنسان ونارية الجنّ فذكروا بما يعرفونه ليستحكم التنديد بممارسة الممارين منهم.

﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ^(١٨) قِيَّامُ^(١٩) الْآلِ رَبِّكَ أَكْذَبَانِ^(٢٠)﴾ [١٧ - ١٨].

والآيتان استمرار للسياق وبأسلوب تقرير عام كسابقتهما أيضاً. وقد قال المفسرون^(١) فيما قالوه إن القصد من المشرقين والمغربين مشرقاً الشمس ومغرباًها، ومشرقاً القمر ومغرباًه في الشتاء والصيف، أو مشرقاًها ومغرباًها إطلاقاً. وعلى كل حال فالقصد على ما هو المتبادر لفت نظر السامعين إلى ما يروونه من دقة سير كل من الشمس والقمر شرقاً وغرباً وما في ذلك من مشاهد قدرة الله وبديع صنعه. ولقد قال بعضهم إن عبارة المشرقين والمغربين تعني ما هو معروف اليوم من أن الشمس تشرق على نصف الكرة الغربي في حين تغرب عن نصفها الشرقي وتشرق على نصف الكرة الشرقي في حين تغرب عن نصفها الغربي. واعتبروها دليلاً قرآنياً على هذا الناموس الكوني أو أرادوا أن يستخرجوا هذا الناموس من النص القرآني.

ونحن نرى في هذا تمحلاً وتجاوزاً وخروجاً بالقرآن عن نطاق هدفه الهادي المنبه إلى بديع كون الله ونواميسه مما يقع تحت مشاهدة الناس وحسب. ومما يمكن أن يورد على المتجاوزين والمتمحلين أن هذا كان سرّاً خافياً عن البشر في وقت نزول القرآن لأنه إنما عرف بعد اكتشاف أميركا في القرن التاسع الهجري أو القرن الخامس عشر الميلادي. ولا يجوز أن يدعي أحد أن هذا السر الذي كان من جملة نواميس الكون الجارية كان مغيباً عن النبي ﷺ، ولم يرو أحد أن النبي قال هذا السر لأحد من أصحابه ولا يجوز لأحد أن يدعي أن النبي كتمه عنهم لأن كل هذا مناقض للقرآن الذي يقول فيما يقول ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤] و ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩].

﴿مَرَجَ^(١) الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١١﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ^(٢) لَا يَبْغِيَانِ ﴿١٢﴾﴾ فَيَأْتِي ءَالَءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿١٤﴾ فَيَأْتِي ءَالَءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٥﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ^(٤)

(١) انظر تفسير البغوي وابن كثير والطبرسي والكشاف.

الْمُتَنَنَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ^(٥) ﴿٢٤﴾ فَإِنِّي آتٍ بِكُمْ كَذِبَانِ ﴿٢٥﴾ [١٩ - ٢٥].

(١) مرج: خلط ووصل.

(٢) برزخ: حاجز.

(٣) لا يبغيان: لا يطغى أحدهما على الآخر.

(٤) الجواري: جمع جارية وهي سفينة البحر.

(٥) كالأعلام: كالجبال.

والآيات استمرار في السياق والهدف كما هو واضح: فبتقدير الله تعالى يتصل البحرين ببعضهما دون أن يطغى أحدهما على الآخر كأن بينهما برزخ يحجزهما عن بعضهما. وقد يَسِّر الله للناس استخراج اللؤلؤ والمرجان منهما. وبتقديره تسير المراكب العظيمة المشابهة للجبال فيهما أيضاً فبأي هذه الآلاء يكذب المكذبون ويمارون؟

وقد تعددت أقوال المفسرين في المقصود من البحرين: منها أنهما البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. ومنها أنهما البحر الأحمر وبحر الهند. أو شط العرب وخليج البصرة^(١) أو خليج البصرة وبحر الهند. وقد روى الطبري مع هذه الأقوال قولاً عن سعيد أنهما بحر في السماء وبحر في الأرض حجزت بينهما قدرة الله وينزل من الأول القطر على أصداف الثاني فيتكون اللؤلؤ والمرجان فيه. والأوجه أحد الأقوال السابقة. حيث يلتقي بحر مع بحر وحيث يخرج من كل منهما اللؤلؤ والمرجان ومهما يكن من أمر فالقصد كما هو المتبادر هو لفت الأذهان إلى ما يشاهده الناس من اختلاط مياه البحار والأنهار ببعضها دون أن يطغى بعضها على بعض.

وفي الآيات دلالة على أنه كان يجري في البحار التي تقع عليها بلاد العرب مراكب عظيمة. وكان يستخرج منها اللؤلؤ والمرجان. وأن هذا وذاك كان مشاهداً أو معروفاً في بيئة النبي ﷺ ومتفقاً به. وموضع حديث عن قدرة الله وعظمته.

(١) انظر تفسير البغوي والطبرسي والخازن.

وللشيخ محيي الدين بن العربي الصوفي تفسير للآيتين ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ ﴿١٩﴾ بينهما بَرَزَ لَا يَغِيَانِ﴾ جاء فيه: (مرج البحرين بحر الهوى الجسمانية الذي هو الملح الأجاج وبحر الروح المجرد الذي هو العذب الفرات. يلتقيان في الوجود الإنساني. بينهما برزخ هو النفس الحيوانية التي ليست في صفاء الروح المجردة ولطافتها ولا في كثرة الأجساد الهيولانية وكثافتها. لا يغيان لا يتجاوز أحدهما حده فيغلب على الآخر بخاصيته. فلا الروح يجرد البدن ويخرج به ويجعله من جنسه ولا البدن يجسد الروح ويجعله مادياً. سبحانه الخالق القادر على ما يشاء^(١).

وفي هذا ما هو واضح من الشطح الذي يتعد به الشيخ عن معنى العبارة القرآنية الصريحة ودلالاتها القطعية.

والشيعة يفسرون جملة ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ بعلي وفاطمة رضي الله عنهما وجملة ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُ وَالْمَرَجَاتُ﴾ بالحسن والحسين (رضي الله عنهما)^(٢). وفي هذا كذلك ما هو واضح من الشطط والتعسف.

﴿كُلٌّ مِّنْ عِلِّيَّاتٍ فَإِنَّ رَبَّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ﴿٢٧﴾ فَإِنَّ رَبَّكَ ﴿٢٨﴾ تَكْذِبَانَ ﴿٢٩﴾ [٢٨ - ٢٦].

هذا المقطع فصل جديد في الخطاب والتقرير مع اتصاله ببيان عظمة الله. فالآيات السابقة احتوت تقارير عن آلاء الله وكونه ونواميسه ونعمته على الإنسان ووصاياه له. وهذا المقطع احتوى تقريراً عن ذات الله. والأسلوب كسابقه تقريرى عام وهدفه تقرير عظمة الله أيضاً: فكل كائن سواء قابل للفناء وهو الباقي الذي لا يطرأ عليه زوال ولا تغيير. وتعبير ﴿وَجْهٌ رَبِّكَ﴾ بمعنى ذات الله عز وجل هو تعبير أسلوبى مألوف من المخاطبات البشرية التي نزل القرآن بأسلوبها. وقد نبهنا على ما ينبغي أن يفهم من كلمة (وجه الله) وأمثالها مع وجوب تنزيه الله عن مماثلة خلقه

(١) التفسير والمفسرون للذهبي ج ٣ ص ٧.

(٢) الصراخ بين الإسلام والوثنية ج ١ ص ٤ المقدمة.

في سياق الآية [٨٨] من سورة القصص بما يغني عن التكرار.

﴿يَسْأَلُهُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٦﴾ فَيَأْتِيءَ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٧﴾﴾

[٢٩ - ٣٠].

وهذا المقطع من نوع المقطع السابق أيضاً من حيث إنه تقرير عن ذات الله: فكل من في السموات والأرض محتاج إليه وسائله. وتصريفه للأكوان وشؤون المخلوق دائم لا سكون فيه.

ولقد روى البغوي عن مقاتل أحد علماء التابعين ومفسريهم أن الآية الأولى نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئاً. وأسلوب الآية تقريرية عام. والمقطع استمرار للسياق. فإن صحَّ أن اليهود قالوا ذلك فإن الآية تكون احتوت ردّاً عليهم في سياق عام ولا تكون قد نزلت لحدتها لأجل ذلك فيما هو المتبادر؛ على أن مكية الآية والسورة وكون أكثر اليهود الممارين في المدينة يحمل على التوقف في الرواية.

ولقد روى الطبري بطرقه حديثاً عن عبد الله الأزدي قال: «تلا رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ فقلنا يا رسول الله وما ذلك الشأن. قال: يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع أقواماً ويضع آخرين». وقد أورد ابن كثير هذا الحديث مروياً بطرق ابن عساكر وابن أبي حاتم عن أبي الدرداء أيضاً. والمتبادر أن الحديث بسبيل توضيح نبوي مختصر مفيد لجانب من جوانب شأن الله عز وجل الدائم في كل أمر ومطلب من أمور ومطالب الكون والمخلوق وهو ما انطوى في الأسلوب الشامل الذي جاءت عليه الجملة القرآنية.

﴿سَنَفَعُ لَكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ ﴿٢٨﴾ فَيَأْتِيءَ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٩﴾ يَنْعَشَرُ لَكُمْ مِنَ الْجِبِ وَالْإِنِّسِ إِنَّ أَسْطِطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا^(١) مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِي ﴿٣٠﴾ فَيَأْتِي

ءَالِهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣١﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ^(٢) مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ^(٣) فَلَا تَنْصَرِفَانِ ﴿٣٢﴾ فَيَأْتِي ٱلْآلِهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٣﴾ [٣٦ - ٣١].

(١) أن تنفذوا: أن تخرجوا وتخلصوا وتفتلتوا.

(٢) شواظ: قيل إنه الشرر أو اللهب.

(٣) نحاس: ذكر الطبري أن العرب تسمي الدخان نحاساً بكسر النون. وذكر احتمال أن يكون المعدن المعروف الذي كان يسمى صفراً. وروى البغوي عن قتادة أن المقصود هو النحاس المذاب وهذا إنما يكون من شدة الحرارة.

وهذه المقاطع فصل جديد آخر، ولكنه غير منقطع عن الفصول السابقة والسياق السابق. فالثقلان هما الإنس والجنّ. والسؤال في اللازمة موجه إلى المكذبين منهما. وقد وجّه الخطاب في الآيات إليهما مباشرة. واحتوت وعيداً وتحذيراً للمكذبين منهما. فلسوف يفرغ الله لحسابهم على أعمالهم. ولن يستطيعوا أن ينجوا من قبضته ويهربوا من نطاق سلطانه من أي ناحية في السموات والأرض، ولن تتيسر لأحد النجاة إلاّ ببرهان أي بإذن من الله تعالى وحيّة مقبولة عنده. وهي الإيمان والعمل الصالح كما هو المتبادر. وسوف يرشقون بشواظ من النيران والمذاب من النحاس الحارّ فيغلبون أمام الله ويخذلون، ولا ينتصرون ولا يكون لهم أي غلبة ومخلص.

ولقد اقتضت حكمة التنزيل أن تكون معظم أوصاف النعم والعذاب الآخرين مستمدة من مألوفات الدنيا على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة. والراجع أن الرشق بالنار والنحاس المذاب من هذا الباب. حيث يصحّ القول والحالة هذه أن العرب كانوا يعرفون أو يسمعون بأن ذلك من وسائل الحرب الشديدة. ولعلّها مما كان يعرف بالنار اليونانية ومواد القذف النارية الأخرى.

وتعبير ﴿سَتَفْرُغُ لَكُمْ﴾ تعبير أسلوبى كما هو المتبادر. فالله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن حتى يصحّ في حقه معنى الشغل والتفرغ والفرغ. والمقصود منه كما قلنا الإنذار والتهديد بأن الله سوف يحاسبهم ويجزيهم بما يستحقون.

ولقد ذكر في سورة الجنّ وسورة الأحقاف وغيرهما شمول تكليف الله للجنّ وشمول حساب الآخرة وثوابها وعقابها لهم تبعاً لذلك وأسوة بالإنس، ولما كان هذا مما أخبر به القرآن في جملة ما أخبر به من شؤون الجنّ المغيبة فقد صار من الواجب الإيمان به والوقوف منه عندما وقف القرآن بدون تزيد. مع ملاحظة أن ذكر ذلك لا بدّ من أن يكون له حكمة ربانية. ولعلّ منها تقرير كون الجنّ - الذين يعبدهم العرب ويعوذون بهم ويشركونهم في الدعاء مما حكته آيات عديدة في سور سابقة هم أيضاً - خاضعين لأمر الله ينال المحسن منهم ثوابه والمسيء عقابه في الآخرة.

ولقد وهم بعضهم أن بين هذه الآيات وبخاصة بين الآية الأولى منها وما يجري اليوم من محاولات الارتفاع في الفضاء والوصول إلى القمر والكواكب الأخرى شيئاً من التعارض، حتى لقد أرسل لي أمين عام جماعة الإرشاد الإسلامية في شبيرون في جاوا أندينوسيا يسألني عن ذلك. ووضح من الآيات وشرحها أنها في صدد الآخرة وعذابها وإنذار الجنّ والإنس بهما. ونبه في هذه المناسبة إلى أنه ليس بين تلك المحاولات والنصوص القرآنية أي تعارض. وأن القرآن بما نبّه عليه في الآيات العديدة ومن تسخير الله تعالى السموات والأرض وما بينهما والشمس والقمر والنجوم هو في مقام الحضّ على بذل الجهد في سبيل معرفة كل شيء عن ذلك والانتفاع بكل ناموس أودعه الله في كونه والتنبيه على أن ذلك هو بسبيل معرفة عظمة الله وقدرته وبديع صنعه واستحقاقه وحده للعبادة والاتجاه. والله تعالى أعلم.

﴿ فَإِذَا أَنْشَقَّتْ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ^(١) ٣٧ فَإِنِّي ءَالِئٌ بِكُمْ نَارًا ٣٨ وَإِنِّي ءَالِئٌ بِكُمْ نَارًا ٣٩ وَإِنِّي ءَالِئٌ بِكُمْ نَارًا ٤٠ وَإِنِّي ءَالِئٌ بِكُمْ نَارًا ٤١ وَإِنِّي ءَالِئٌ بِكُمْ نَارًا ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٣ ٧٩٤ ٧٩٥ ٧٩٦ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ ٨٠٠ ٨٠١ ٨٠٢ ٨٠٣ ٨٠٤ ٨٠٥ ٨٠٦ ٨٠٧ ٨٠٨ ٨٠٩ ٨١٠ ٨١١ ٨١٢ ٨١٣ ٨١٤ ٨١٥ ٨١٦ ٨١٧ ٨١٨ ٨١٩ ٨٢٠ ٨٢١ ٨٢٢ ٨٢٣ ٨٢٤ ٨٢٥ ٨٢٦ ٨٢٧ ٨٢٨ ٨٢٩ ٨٣٠ ٨٣١ ٨٣٢ ٨٣٣ ٨٣٤ ٨٣٥ ٨٣٦ ٨٣٧ ٨٣٨ ٨٣٩ ٨٤٠ ٨٤١ ٨٤٢ ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ ٨٤٧ ٨٤٨ ٨٤٩ ٨٥٠ ٨٥١ ٨٥٢ ٨٥٣ ٨٥٤ ٨٥٥ ٨٥٦ ٨٥٧ ٨٥٨ ٨٥٩ ٨٦٠ ٨٦١ ٨٦٢ ٨٦٣ ٨٦٤ ٨٦٥ ٨٦٦ ٨٦٧ ٨٦٨ ٨٦٩ ٨٧٠ ٨٧١ ٨٧٢ ٨٧٣ ٨٧٤ ٨٧٥ ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٨ ٨٧٩ ٨٨٠ ٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٤ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٧ ٨٨٨ ٨٨٩ ٨٩٠ ٨٩١ ٨٩٢ ٨٩٣ ٨٩٤ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٩٧ ٨٩٨ ٨٩٩ ٩٠٠ ٩٠١ ٩٠٢ ٩٠٣ ٩٠٤ ٩٠٥ ٩٠٦ ٩٠٧ ٩٠٨ ٩٠٩ ٩١٠ ٩١١ ٩١٢ ٩١٣ ٩١٤ ٩١٥ ٩١٦ ٩١٧ ٩١٨ ٩١٩ ٩٢٠ ٩٢١ ٩٢٢ ٩٢٣ ٩٢٤ ٩٢٥ ٩٢٦ ٩٢٧ ٩٢٨ ٩٢٩ ٩٣٠ ٩٣١ ٩٣٢ ٩٣٣ ٩٣٤ ٩٣٥ ٩٣٦ ٩٣٧ ٩٣٨ ٩٣٩ ٩٤٠ ٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣ ٩٤٤ ٩٤٥ ٩٤٦ ٩٤٧ ٩٤٨ ٩٤٩ ٩٥٠ ٩٥١ ٩٥٢ ٩٥٣ ٩٥٤ ٩٥٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٩٥٨ ٩٥٩ ٩٦٠ ٩٦١ ٩٦٢ ٩٦٣ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٦ ٩٦٧ ٩٦٨ ٩٦٩ ٩٧٠ ٩٧١ ٩٧٢ ٩٧٣ ٩٧٤ ٩٧٥ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ٩٧٩ ٩٨٠ ٩٨١ ٩٨٢ ٩٨٣ ٩٨٤ ٩٨٥ ٩٨٦ ٩٨٧ ٩٨٨ ٩٨٩ ٩٩٠ ٩٩١ ٩٩٢ ٩٩٣ ٩٩٤ ٩٩٥ ٩٩٦ ٩٩٧ ٩٩٨ ٩٩٩ ١٠٠٠ ١٠٠١ ١٠٠٢ ١٠٠٣ ١٠٠٤ ١٠٠٥ ١٠٠٦ ١٠٠٧ ١٠٠٨ ١٠٠٩ ١٠١٠ ١٠١١ ١٠١٢ ١٠١٣ ١٠١٤ ١٠١٥ ١٠١٦ ١٠١٧ ١٠١٨ ١٠١٩ ١٠٢٠ ١٠٢١ ١٠٢٢ ١٠٢٣ ١٠٢٤ ١٠٢٥ ١٠٢٦ ١٠٢٧ ١٠٢٨ ١٠٢٩ ١٠٣٠ ١٠٣١ ١٠٣٢ ١٠٣٣ ١٠٣٤ ١٠٣٥ ١٠٣٦ ١٠٣٧ ١٠٣٨ ١٠٣٩ ١٠٤٠ ١٠٤١ ١٠٤٢ ١٠٤٣ ١٠٤٤ ١٠٤٥ ١٠٤٦ ١٠٤٧ ١٠٤٨ ١٠٤٩ ١٠٥٠ ١٠٥١ ١٠٥٢ ١٠٥٣ ١٠٥٤ ١٠٥٥ ١٠٥٦ ١٠٥٧ ١٠٥٨ ١٠٥٩ ١٠٦٠ ١٠٦١ ١٠٦٢ ١٠٦٣ ١٠٦٤ ١٠٦٥ ١٠٦٦ ١٠٦٧ ١٠٦٨ ١٠٦٩ ١٠٧٠ ١٠٧١ ١٠٧٢ ١٠٧٣ ١٠٧٤ ١٠٧٥ ١٠٧٦ ١٠٧٧ ١٠٧٨ ١٠٧٩ ١٠٨٠ ١٠٨١ ١٠٨٢ ١٠٨٣ ١٠٨٤ ١٠٨٥ ١٠٨٦ ١٠٨٧ ١٠٨٨ ١٠٨٩ ١٠٩٠ ١٠٩١ ١٠٩٢ ١٠٩٣ ١٠٩٤ ١٠٩٥ ١٠٩٦ ١٠٩٧ ١٠٩٨ ١٠٩٩ ١١٠٠ ١١٠١ ١١٠٢ ١١٠٣ ١١٠٤ ١١٠٥ ١١٠٦ ١١٠٧ ١١٠٨ ١١٠٩ ١١١٠ ١١١١ ١١١٢ ١١١٣ ١١١٤ ١١١٥ ١١١٦ ١١١٧ ١١١٨ ١١١٩ ١١٢٠ ١١٢١ ١١٢٢ ١١٢٣ ١١٢٤ ١١٢٥ ١١٢٦ ١١٢٧ ١١٢٨ ١١٢٩ ١١٣٠ ١١٣١ ١١٣٢ ١١٣٣ ١١٣٤ ١١٣٥ ١١٣٦ ١١٣٧ ١١٣٨ ١١٣٩ ١١٤٠ ١١٤١ ١١٤٢ ١١٤٣ ١١٤٤ ١١٤٥ ١١٤٦ ١١٤٧ ١١٤٨ ١١٤٩ ١١٥٠ ١١٥١ ١١٥٢ ١١٥٣ ١١٥٤ ١١٥٥ ١١٥٦ ١١٥٧ ١١٥٨ ١١٥٩ ١١٦٠ ١١٦١ ١١٦٢ ١١٦٣ ١١٦٤ ١١٦٥ ١١٦٦ ١١٦٧ ١١٦٨ ١١٦٩ ١١٧٠ ١١٧١ ١١٧٢ ١١٧٣ ١١٧٤ ١١٧٥ ١١٧٦ ١١٧٧ ١١٧٨ ١١٧٩ ١١٨٠ ١١٨١ ١١٨٢ ١١٨٣ ١١٨٤ ١١٨٥ ١١٨٦ ١١٨٧ ١١٨٨ ١١٨٩ ١١٩٠ ١١٩١ ١١٩٢ ١١٩٣ ١١٩٤ ١١٩٥ ١١٩٦ ١١٩٧ ١١٩٨ ١١٩٩ ١٢٠٠ ١٢٠١ ١٢٠٢ ١٢٠٣ ١٢٠٤ ١٢٠٥ ١٢٠٦ ١٢٠٧ ١٢٠٨ ١٢٠٩ ١٢١٠ ١٢١١ ١٢١٢ ١٢١٣ ١٢١٤ ١٢١٥ ١٢١٦ ١٢١٧ ١٢١٨ ١٢١٩ ١٢٢٠ ١٢٢١ ١٢٢٢ ١٢٢٣ ١٢٢٤ ١٢٢٥ ١٢٢٦ ١٢٢٧ ١٢٢٨ ١٢٢٩ ١٢٣٠ ١٢٣١ ١٢٣٢ ١٢٣٣ ١٢٣٤ ١٢٣٥ ١٢٣٦ ١٢٣٧ ١٢٣٨ ١٢٣٩ ١٢٤٠ ١٢٤١ ١٢٤٢ ١٢٤٣ ١٢٤٤ ١٢٤٥ ١٢٤٦ ١٢٤٧ ١٢٤٨ ١٢٤٩ ١٢٥٠ ١٢٥١ ١٢٥٢ ١٢٥٣ ١٢٥٤ ١٢٥٥ ١٢٥٦ ١٢٥٧ ١٢٥٨ ١٢٥٩ ١٢٦٠ ١٢٦١ ١٢٦٢ ١٢٦٣ ١٢٦٤ ١٢٦٥ ١٢٦٦ ١٢٦٧ ١٢٦٨ ١٢٦٩ ١٢٧٠ ١٢٧١ ١٢٧٢ ١٢٧٣ ١٢٧٤ ١٢٧٥ ١٢٧٦ ١٢٧٧ ١٢٧٨ ١٢٧٩ ١٢٨٠ ١٢٨١ ١٢٨٢ ١٢٨٣ ١٢٨٤ ١٢٨٥ ١٢٨٦ ١٢٨٧ ١٢٨٨ ١٢٨٩ ١٢٩٠ ١٢٩١ ١٢٩٢ ١٢٩٣ ١٢٩٤ ١٢٩٥ ١٢٩٦ ١٢٩٧ ١٢٩٨ ١٢٩٩ ١٣٠٠ ١٣٠١ ١٣٠٢ ١٣٠٣ ١٣٠٤ ١٣٠٥ ١٣٠٦ ١٣٠٧ ١٣٠٨ ١٣٠٩ ١٣١٠ ١٣١١ ١٣١٢ ١٣١٣ ١٣١٤ ١٣١٥ ١٣١٦ ١٣١٧ ١٣١٨ ١٣١٩ ١٣٢٠ ١٣٢١ ١٣٢٢ ١٣٢٣ ١٣٢٤ ١٣٢٥ ١٣٢٦ ١٣٢٧ ١٣٢٨ ١٣٢٩ ١٣٣٠ ١٣٣١ ١٣٣٢ ١٣٣٣ ١٣٣٤ ١٣٣٥ ١٣٣٦ ١٣٣٧ ١٣٣٨ ١٣٣٩ ١٣٤٠ ١٣٤١ ١٣٤٢ ١٣٤٣ ١٣٤٤ ١٣٤٥ ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١ ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٥ ١٣٨٦ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦ ١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠ ١٤٠١ ١٤٠٢ ١٤٠٣ ١٤٠٤ ١٤٠٥ ١٤٠٦ ١٤٠٧ ١٤٠٨ ١٤٠٩ ١٤١٠ ١٤١١ ١٤١٢ ١٤١٣ ١٤١٤ ١٤١٥ ١٤١٦ ١٤١٧ ١٤١٨ ١٤١٩ ١٤٢٠ ١٤٢١ ١٤٢٢ ١٤٢٣ ١٤٢٤ ١٤٢٥ ١٤٢٦ ١٤٢٧ ١٤٢٨ ١٤٢٩ ١٤٣٠ ١٤٣١ ١٤٣٢ ١٤٣٣ ١٤٣٤ ١٤٣٥ ١٤٣٦ ١٤٣٧ ١٤٣٨ ١٤٣٩ ١٤٤٠ ١٤٤١ ١٤٤٢ ١٤٤٣ ١٤٤٤ ١٤٤٥ ١٤٤٦ ١٤٤٧ ١٤٤٨ ١٤٤٩ ١٤٥٠ ١٤٥١ ١٤٥٢ ١٤٥٣ ١٤٥٤ ١٤٥٥ ١٤٥٦ ١٤٥٧ ١٤٥٨ ١٤٥٩ ١٤٦٠ ١٤٦١ ١٤٦٢ ١٤٦٣ ١٤٦٤ ١٤٦٥ ١٤٦٦ ١٤٦٧ ١٤٦٨ ١٤٦٩ ١٤٧٠ ١٤٧١ ١٤٧٢ ١٤٧٣ ١٤٧٤ ١٤٧٥ ١٤٧٦ ١٤٧٧ ١٤٧٨ ١٤٧٩ ١٤٨٠ ١٤٨١ ١٤٨٢ ١٤٨٣ ١٤٨٤ ١٤٨٥ ١٤٨٦ ١٤٨٧ ١٤٨٨ ١٤٨٩ ١٤٩٠ ١٤٩١ ١٤٩٢ ١٤٩٣ ١٤٩٤ ١٤٩٥ ١٤٩٦ ١٤٩٧ ١٤٩٨ ١٤٩٩ ١٥٠٠ ١٥٠١ ١٥٠٢ ١٥٠٣ ١٥٠٤ ١٥٠٥ ١٥٠٦ ١٥٠٧ ١٥٠٨ ١٥٠٩ ١٥١٠ ١٥١١ ١٥١٢ ١٥١٣ ١٥١٤ ١٥١٥ ١٥١٦ ١٥١٧ ١٥١٨ ١٥١٩ ١٥٢٠ ١٥٢١ ١٥٢٢ ١٥٢٣ ١٥٢٤ ١٥٢٥ ١٥٢٦ ١٥٢٧ ١٥٢٨ ١٥٢٩ ١٥٣٠ ١٥٣١ ١٥٣٢ ١٥٣٣ ١٥٣٤ ١٥٣٥ ١٥٣٦ ١٥٣٧ ١٥٣٨ ١٥٣٩ ١٥٤٠ ١٥٤١ ١٥٤٢ ١٥٤٣ ١٥٤٤ ١٥٤٥ ١٥٤٦ ١٥٤٧ ١٥٤٨ ١٥٤٩ ١٥٥٠ ١٥٥١ ١٥٥٢ ١٥٥٣ ١٥٥٤ ١٥٥٥ ١٥٥٦ ١٥٥٧ ١٥٥٨ ١٥٥٩ ١٥٦٠ ١٥٦١ ١٥٦٢ ١٥٦٣ ١٥٦٤ ١٥٦٥ ١٥٦٦

بالورد من ذلك. أما الدهان فليل إنه الدهن ومنه الزيت فتكون الجملة (حمراء بلون الزيت) وقيل إنه الجلد فتكون الجملة (حمراء بلون الجلد المدبوغ).
(٢) آن: شديد الحرارة.

وهذه المقاطع متصلة بالمقاطع السابقة. وهي بسبيل الوعيد بعذاب الآخرة ووصف أهواله على المجرمين المكذبين من الثقلين: فإذا ما جاء الأجل المعين في علم الله انشقت السماء فكانت حمراء مهية المنظر. وحشر الإنس والجن جميعاً. وعرف المجرمون بعلاماتهم الظاهرة معرفة تغني عن سؤالهم عن هوياتهم وذنوبهم. وأمر بهم فسيقوا مسحوبين من نواصيهم أو مجرورين من أقدامهم إلى جهنم حيث يقال لهم هذه جهنم التي كانوا يكذبون بها وحيث يظنون يتنقلون بين النار والماء البالغ نهاية الشدة في الحرارة.

والوصف رهيب، والمتبادر أنه استهدف فيما استهدفه إثارة الفزع في قلوب الكفار وحملهم على الارعاء.

﴿ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ فَيَأْتِي ۖ أَلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٩﴾ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿٥٠﴾ فَيَأْتِي ۖ أَلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥١﴾ فِيهَا عَيْنَانِ مُتَبَرِّجَتَانِ ﴿٥٢﴾ مُتَّكِئَتَا عَلَى فُرُشٍ بَطَاطِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۖ وَحَىٰ إِلَيْنَا ٱلْجَنَّةَيْنِ ﴿٥٣﴾ ۚ فَيَأْتِي ۖ أَلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٤﴾ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلْطَّرْفِ ﴿٥٥﴾ لَمْ يَطْمِئِنَّ ٱلْأَنفُسُ بِقَبَٰلَتِهِنَّ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾ فَيَأْتِي ۖ أَلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٧﴾ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَيَأْتِي ۖ أَلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴿٦٠﴾ فَيَأْتِي ۖ أَلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦١﴾ ۚ ﴾ [٤٦ - ٦١].

(١) أفنان: جمع فتن وهو الغصن اللين الدقيق.

(٢) جنى الجنتين: ثمرهما.

(٣) دان: قريب.

(٤) قاصرات الطرف: مرّ تفسيرها في سورة الصافات.

(٥) لم يطمثهن: لم يفضضهن. والطمث هو دم الرحم. وأصل المعنى لم يستنزل دمه من إंस وجان.

والمقاطع فصل جديد فيه بيان المصير الأخروي للذين يخافون الله ويتقونه بالإيمان وصالح الأعمال مقابل فصلي الإنذار والوعيد السابقين، وبيان مصير المجرمين الأخروي جرياً على مألوف النظم القرآني. فهي والآيات السابقة سياق متسلسل. وعبارتها واضحة. والوصف الذي احتوته مشوق قوي. وقد استهدف فيما استهدفه كما هو المتبادر تبشير المؤمنين المتقين وتشويقهم. وإغراء غيرهم على الخوف من الله وتقواه والارعواء عن الغي والضلال.

وذكر الفرش التي بطائنها من استبرق وتشبيه جمال نساء الجنة بالياقوت والمرجان قد يدلّ على أن هذه الأشياء مما يعرفها السامعون ويعرفون أنها عنوان الترف والبهاء والصفاء والجمال.

ولقد روى الشيخان في سياق آية ﴿وَلَمَن حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ عن عبد الله بن قيس عن النبي ﷺ قال: «جَنَّتَانِ مِنْ فَضِيَّةٍ أَنِيَّتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ أَنِيَّتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِداءَ الْكِبَرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَذْنٍ»^(١) حيث ينطوي في الحديث توضيح أو تعليل لثنية الجنة فيه إشارة إلى تفاوت ما بين الجنتين. ومع ذلك فالمفسرون يروون تأويلات أخرى منها أن واحدة للجنّ وأخرى للإنس. ومنها أن واحدة لمستحقيها وأخرى لأزواجهم. ومنها أن واحدة للنزّهة وأخرى للسكن.

وعلى كل حال فإنه لا بدّ من أن يكون لورود الجملة بالنظم الذي وردت به حكمة ربانية في صدد التطمين والتشويق إلى ما أعدّه الله تعالى لمن يخشونه ويتقونه من النعيم الأخروي.

والخوف من مقام الله ذو مدى واسع إيجابي وسليبي حيث يشمل الإيمان بالله تعالى والعمل الصالح في مختلف المجالات من ناحية واجتناب الإثم

والفواحش والبغي من ناحية أخرى .

ولقد روى الطبري بطرقه عن أبي الدرداء أن رسول الله ﷺ قرأ يوماً ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ﴾ فقلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق يا رسول الله فقال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي الدرداء . وروى بطرقه أنه قيل لأبي الدرداء في هذه الآية وإن زنى وإن سرق فقال إنه إن خاف مقام ربّه لم يزن ولم يسرق . حيث يبدو أن في الحديث الثاني توضيحاً لما فهمه أبو الدرداء من الحديث الأول . وعلى كل حال فإن صحّ الحديث النبويّ الذي لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة فالأولى حملة على أن الزاني أو السارق إذا استشعر بخوف الله بعد عمله وندم وتاب وحسنت توبته وأصلح واصطلح نال رضا الله وعفوه وصار مستحقاً لما وعده لمن خاف مقامه .

﴿ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٌ ^(١) ﴾ فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٧﴾ مُدْهَامَتَانِ ^(٢) ﴾ فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّخَتَانِ ^(٣) ﴾ فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٩﴾ فِيهِمَا نَكَّهَةٌ وَتُحُلٌّ وَرَمَانٌ ^(٤) ﴾ فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ ^(٥) ﴾ فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣١﴾ لَمْ يَطْمِئِنَّ قُلُوبَهُمْ وَلَا جَانٌّ ^(٦) ﴾ فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٢﴾ مُتَكَبِّرِينَ عَلَى رَفْرَفٍ ^(٧) ﴾ فَخُضِرَ وَعَبَقَرِي ^(٨) ﴾ فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٣﴾ نَبْرَكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي الْمَلِكِلِ وَالْأَلَكِرَامِ ﴿٣٤﴾ [٦٢ - ٧٨] .

- (١) ومن دونهما : هناك من أولها بأنها في معنى من دونهما مرتبة وخطورة . وهناك من أولها بأنها قربهما أو جنتان أخريان .
- (٢) مدهامتان : منظرهما ضارب إلى السواد من شدة الاخضرار والنضرة .
- (٣) نضاختان : فوارتان . أو ممتلئتان أو الماء فيهما لا ينقطع عن النبع والفوران .
- (٤) خيرات : قيل إنها مخففة من خيرات جمع خيرة فتكون الجملة : نساء حسان مختارات أو خيرات .

(٥) مقصورات في الخيام: قيل إنها بمعنى محبوسات محفوظات في خيامهن على أزواجهن فلا يخرجن منها لغيرهم.

(٦) رفر: قيل إنها الوسائد. وقيل إنها الطنافس والبسط، ووصف الرفرف (بالخضر) قد يلهم أنها جمع وأنها متكئات عالية من النبات الأخضر على ما هو معتاد في أيام الربيع.

(٧) عبقرى: قيل إنها كناية عن الطنافس والبسط. وقيل إنها وصف لكل جليل نفيس نادر حياً كان أم جماداً. وقيل إنها نسبة إلى بلد يصنع فيها الوشي. وقيل إن عبقر بلد أو واد للجن في أساطير العرب ينسب إليه كل عجيب. ويستلهم من نظم الآية أن الكلمة وصف ثانٍ لرفرف. فالرفرف التي يتكىء عليها المنعمون في هذه الجنات خضراء عجيبة في رونقها ومنظرها.

وهذا الفصل متصل بالسياق أيضاً. وعبرة آياته واضحة هي الأخرى. وقد روى المفسرون فيما روه^(١) في مفهوم ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ إنهما دون الأولين في المرتبة لأن المؤمنين متفاوتون في الأعمال فاقتضت الحكمة أن تكون جناتهم متفاوتة. وقد لا يخلو هذا من وجهة. وفي القرآن آيات نهبت على التفاوت في درجات المؤمنين وجزائهم في الآخرة. منها ما مرّ في سورة الواقعة [الآيات ٧ - ٣٩] ومنها آية سورة الحديد هذه: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَرْجُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيكَ أَعْظَمَ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتْلُوا وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾، وورد أيضاً أنهما جنتان أخريان قريبهما وهذا أيضاً وارد، ومتسق مع مفهوم الإنسان الدنيوي من تعدد الجنات والمنتزهات. وقد يؤيد هذا الاحتمال بالنسبة للمقام أنه ليس في وصف الجنتين السابقتين ونعيمهما ووصف هاتين الجنتين ونعيمهما فرق وتفاوت كما هو الحال في منازل السابقين وأصحاب اليمين الأخروية الموصوفة في سورة الواقعة مثلاً.

(١) انظر تفسير البغوي والخازن وابن كثير والطبرسي والطبري.

ولقد أورد ابن كثير في سياق آية: ﴿فِيهَا فَكَّهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ حديثاً رواه عمر بن الخطاب (رض) قال: «جاء أناسٌ من اليهود إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا محمدُ أفي الجنة فاكهة؟ قال: نعم فيها فاكهة ونخلٌ ورمانٌ. قالوا: فياكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال: نعم وأضعاف. قالوا فيقضون الحوائجَ قال لا ولكنهم يعرفون ويرشحون فيذهبُ الله ما في بطونهم من أذى». وأورد حديثاً آخرَ عن أبي سعيد الخدري (رض) قال: «إن رسولَ الله ﷺ قال: نظرتُ إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كالبعيرِ المقتَب» وأورد في سياق جملة حور مقصورات في الخيام حديثاً رواه البخاري جاء فيه: «إن رسولَ الله ﷺ قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاً في كل زاوية منها أهلٌ ما يرون الآخرين يطوفُ عليهم المؤمنون»^(١). وأورد في سياق وصف الجنة وخدمها وما أعد لها وفي أهلها حديثاً عن أبي سعيد جاء فيه: «قال النبي ﷺ أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة، وتنصبُ له قبة من لؤلؤ وزبرجدٍ وياقوتٍ كما بينَ الجابية وصنعاء». وروى الطبري عن ابن مسعود في تفسير الخيام حديثاً جاء فيه: (هي الدرّ المجوف)، وهناك روايات من هذا الباب عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما فنكتفي بما روي عن رسول الله ﷺ ونقول إن من الواجب التسليم بما ثبت عن رسول الله والإيمان بأن في ذلك حكمة سامية. ولعل من هذه الحكمة التشويق والترغيب. والله أعلم.

ولقد أورد البغوي في سياق الآية الأخيرة حديثاً عن عائشة (رض) قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سلم من الصلاة لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مَقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمَنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» والمسلمون مدعوون للاقتداء بالنبي ﷺ في هذا الثناء المأثور.

(١) أورد الحديث صاحب التاج أيضاً. انظر ج ٤ ص ٢٢٤ مروباً عن عبد الله بن قيس.

سورة الإنسان

في السورة تقرير وتذكير بخلق الإنسان بعد العدم ومنحه العقل والاختيار لاختباره. وإنذار للكفار وتنويه بالمؤمنين وبيان مصير كلّ منهم في الآخرة مع وصف رائع لمصير المؤمنين. وتلقين بتقوى الله والرافة بالبؤساء. وتثبيت للنبي ﷺ وتهوين لموقف الكفار منهم ونعي عليهم لمحبتهم الدنيا وإهمالهم الآخرة.

وهذه السورة من المختلف في مكيتها ومدنيتها أيضاً غير أن الطابع المكي قوي البروز عليها. ومعظم المفسرين يروون مكيتها^(١). ولقد ذكر في عدد من تراتيب النزول المروية أنها نزلت بعد سورة الرحمن^(٢). ولعلّ في ذلك قرينة على مكيتها أيضاً وفي بعض آياتها قرائن بل دلائل قوية على مكيتها كذلك. وللسورة اسم آخر هو الدهر اقتباساً من كلمة الدهر التي جاءت في آياتها الأولى.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً﴾ (١) ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ (٢) نَّبْتَلِيهِ (٣) فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً﴾ (٤) ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرَ وَإِمَّا كَفُوراً﴾ (٥) [٣ - ١].

(١) هل أتى: قيل إن الجملة في معنى قد أتى للتقرير. وقيل إنها في معنى ألم يأت كسؤال إنكاري وتقريري أيضاً. والجملة تتحمل كلا من المعنيين ولا تتحمل غيرهما.

(١) انظر تفسير ابن كثير والبغوي والطبرسي والنسفي والقاسمي والزمخشري والخازن.
(٢) ترتيب المصحف الذي اعتمدناه وترتيب السيوطي وترتيب الخازن وترتيب الحسين وعكرمة.

(٢) أمشاج: وهي جمع مشج أو مشيج بمعنى أخلاط. وقيل القصد من ذلك تكون الإنسان من اختلاط مائي الرجل والمرأة. وإن كلّ لونين اختلطا فهما أمشاج. وقيل إنها إشارة إلى ما يتقلب فيه نشوء الإنسان من أطوار وهو جنين.

(٣) نبتليه: نختبره، ومن الممكن أن تحمل على التعليل فيكون معناها لكي نختبره. ومن الممكن أن تحمل على التقرير فيكون معناها سوف نختبره.

الآيات تضمنت معنى التقرير والتذكير والعظة والتنبيه. فقد مرّ دهر طويل لم يكن الإنسان فيه موجوداً ولا شيئاً مذكوراً. ثم خلقه الله من نطفة مختلطة متطورة. وجعله سميعاً وبصيراً، ثم أودع فيه قابلية التمييز واختيار السبيل الذي يسير فيه ليختبره في سيره واختباره ليظهر إما أن يكون شاكراً لله في إيمانه وعمله الصالح أو جاحداً شريراً.

وأسلوب الآيات تقريرية ينطوي على عرض عام. وفيها تأكيد لما قرره القرآن في مواضع كثيرة من قابلية الإنسان للتمييز واختيار الطريق الذي يسير فيه ومسؤوليته عن هذا الاختيار.

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآيتين الأخيرتين حديثاً عن جابر بن عبد الله قال: «قال رسول الله ﷺ كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه إما شاكراً وإما كفوراً». وحديثاً رواه الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: «قال رسول الله ﷺ كل الناس يغدو فبائع نفسه فموقها أو معتقها». حيث ينطوي في الحديثين توضيح نبوي داعم للتوكيد الذي ينطوي في الآيات وغيرها من قابلية الإنسان للتمييز والاختيار ومسؤوليته عن ذلك.

﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَكِينًا وَاعْلَانًا وَسِعِيرًا ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ يُشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَتْ مِرَاجِئُهَا ۝ كَأْفُورًا ۝ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝ ﴾ [٤ - ٦].

(١) مزاجها: المادة التي يمزج بها الشراب.

هذه الآيات تتضمن النتائج التي تترتب على اختيار الناس لطريقهم بأسلوب إنذاري للجاحدين وتطمين تبشيري للصالحين. فقد أعد الله للأولين السلاسل والقيود والنار. أما الآخرون فلهم النعيم والتكريم في الجنات والأشربة اللذيذة التي يكون مزيجها الكافور.

والمبتدأ أن مزج الشراب بالكافور مما كان مألوفاً عند المترفين ومرغوباً فيه، فذكر ذلك جرياً على مألوف النظم القرآني في ذكر أوصاف العذاب والنعيم الأخروي بما اعتاده السامعون، مع واجب الإيمان بحقيقة الخبر القرآني الغيبي.

﴿يُوفُونَ بِالْأَذْرِ وَالْحَقُونِ يَوْمًا كَانَ شَرْهُهُم مُّسْتَطِيرًا﴾ (١) ﴿وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ﴾ (٢) ﴿مُسْكِينًا وَبَيْتًا وَأَسِيرًا﴾ (٣) ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاً وَلَا شُكُورًا﴾ (٤) ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا﴾ (٥) ﴿قَطِيرًا﴾ (٦) [١٠ - ٧].

(١) مستطيراً: منتشرأ أو واسعاً أو شاملاً.

(٢) على حَيْثُ: على شدة الحاجة إليه والرغبة فيه.

(٣) أسيراً: هي في أصلها الذي يؤسر في الحرب من الأعداء وقد تكون هنا بمعنى المملوك لأن غالبية المملوكين هم من أسرى الحرب حيث جرت العادة على استرقاق الغالب الأسرى.

(٤) عبوساً: شديد الوطأة أو شديد التجهم والظلام.

(٥) قاطريراً: شديد الكرب أو مشيراً للفرع.

والآيات متصلة بالسياق. وفيها وصف للأبرار الذين ذكرت الآية السابقة ما أعدّه الله لهم من نعيم وشراب لذيذ في الآخرة وحكاية لأقوالهم بسبيل التنويه، فهم يوفون بما يندرونه على أنفسهم من أعمال بارّة. ويخشون عذاب يوم الآخرة وشره العظيمين. ويطعمون الطعام على شدة حاجتهم إليه المساكين والأيتام والأرقاء ولسان حالهم يهتف بأنهم يطعمونهم دون انتظار شكر وجزاء منهم. وإنما ابتغاء

وجه الله وتقرباً إليه ومخافة اليوم العبوس المخيف الذي يقفون فيه أمامه .

وقد روى بعض المفسرين^(١) أن هذه الآيات وما بعدها نزلت في علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة (رضي الله عنهما) في قصة طويلة حيث جاءهم في ثلاثة أيام متوالية مسكين ويقيم وأسير فكانا يحرمأن أنفسهما مما أعداه لغذائهما من طعام الشعير الذي اقترضا ثمنه وكانا في أشد الحاجة إليه، فيعطيهان لهم ويبيتان على الطوى . وهناك من روى أنها نزلت في رجل من الأنصار اسمه أبو الدحداح لأنه فعل ما روته الرواية السابقة^(٢) . وهناك من روى أنها نزلت في ابن عمر حيث كان مريضاً واشتهى العنب فاشتروه له فجاء سائل فأمر بإعطائه له أول مرة وثاني مرة^(٣) .

والروايات تقتضي أن تكون الآيات مدنية مع أن الطابع المكي قوي البروز عليها كما قلنا قبل .

والرواية الأولى مما نالت حفاوة المفسرين الشيعة كثير^(٤) الذين ولعوا في صرف كثير من الآيات إلى علي (رضي الله عنه) وذريته بقطع النظر عن المناسبة والسياق . حتى لقد يخطر بالبال أن تكون رواية مدنية السورة أو الآيات من ذلك الباب . وقد نبهنا على أمثلة عديدة منه أيضاً في مناسبات سابقة .

ومع احترامنا لعلي وزوجته ثم لسائر أصحاب رسول الله السابقين (رضوان الله عليهم) جميعاً وما كانوا عليه من ورع وزهد وتقوى ورأفة بالمحتاجين ، واعتقادنا بأن حب الخير والبر فيهم قد يحملهم على التصدق بطعامهم للمساكين والأيتام والأسرى والأرقاء على شدة حاجتهم إليه فإن أسلوب الآيات ومضمونها وروحها وطابعها المكي القوي كل ذلك يلهم أنها بسبيل وصف الأبرار الذين ذكروا في الآية السابقة مباشرة بصورة عامة . وفيها مع ذلك صورة رائعة واقعية لما كان

(١) انظر تفسير الآيات في الطبرسي والخازن والبغوي .

(٢) انظر الخازن والبغوي .

(٣) انظر تفسير ابن كثير .

(٤) انظر الطبرسي .

يصدر من المؤمنين الأولين رضوان الله عليهم من إثارة للمساكين والمعوزين على أنفسهم ومن يرهم بهم على شدة حاجتهم تقرباً إلى الله تعالى. وقد احتوت آيات عديدة في سور مكية مثل هذه الصورة الرائعة مما نبهنا عليه في مناسباته مثل سور الواقعة والذاريات والمؤمنون والليل وغيرها وغيرها.

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن فيما حكي عن الأبرار بهذا الأسلوب المحبب تلقيناً مستمراً قوياً بما يجب أن يتصف به المسلم من الرفق بالبؤساء والمحتاجين والأرقاء ومساعدتهم في كل ظرف ومن مراقبة الله وابتغاء مرضاته وعدم انتظار الشكر والجزاء من أحد على ما يفعله من خير وبرٍّ ومعروف، ثم بتحميل نفسه أقصى ما يمكن من الجهد في سبيل ذلك.

وبمناسبة التنويه بالذين يطعمون الطعام على حبه المساكين واليتامى والأسرى نقول إن هذا الأمر قد تكرر في القرآن والحديث بحيث يقال إنه من المكارم الأخلاقية التي تبتتها الرسالة الإسلامية ودعت إليها في كل ظرف وموقف. ولقد علقنا على ما أولاه القرآن والحديث من عناية باليتيم والمسكين والأسير أي المملوك في مناسبات سابقة فنكتفي بهذا التنبيه.

تعليق على موضوع النذر

وبمناسبة جملة ﴿يُؤْتُونَ بِالْذِّكْرِ﴾ نقول إن النذر هو ما يوجه المرء على نفسه من عمل فيه برٌ وخير وقربى إلى الله أو يظنه كذلك. وهذا مما كان جارياً عند العرب وغيرهم قبل الإسلام. ومن ذلك ما حكته الآية [٢٦] من سورة مريم ﴿فَلَمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ والآية [٣٥] من سورة آل عمران ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾، وهناك روايات عديدة تدل على أن هذه العادة كانت شائعة عند العرب قبل الإسلام، كما قلنا، منها رواية المرأة التي نذرت ذبيح ابنها عند الكعبة التي أوردناها في سياق تفسير الآيات [١٣٥ - ١٤٠] من سورة

الأنعام. وقد روى الخمسة حديثاً عن عمر بن الخطاب قال: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَاعْتَكِفْ لَيْلَةً»^(١). وروى أبو داود والترمذي أن امرأة قالت: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ لَصْنَمٍ قَالَتْ لَا قَالَ لَوْثِي قَالَتْ لَا قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكَ»^(٢) وروى أبو داود والترمذي «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالْدَفِّ قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكَ»^(٣).

وجملة ﴿يُؤْتُونَ بِالْذِّكْرِ﴾ جاءت في مقام التنويه بالذين يفعلون ذلك. وبالتالي ينطوي فيها إقرار لفكرة النذر. وهذا منطوق في آية سورة البقرة هذه: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَابٍ﴾^(٤) وهو منطوق في الأحاديث التي أوردناها كذلك.

وهناك أحاديث أخرى فيها تنويه وتنديد وتنظيم وتعليم وتشريع في صدد النذر. منها حديث رواه الخمسة إلا مسلماً عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه»^(٥). وحديث رواه البخاري والنسائي عن عمران بن الحصين عن النبي ﷺ قال: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري ذكر اثنين أو ثلاثة بعد قرنه. ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون. ويخونون ولا يؤتمنون. ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن»^(٦). وحديث رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه جاء فيه: «جاء رجل إلى النبي ﷺ يوم الفتح فقال يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَفْتَحَ لَكَ مَكَّةَ أَنْ أَصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكَعَتَيْنِ. قَالَ صَلِّ هُنَا. ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ صَلِّ هُنَا. ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ شَأْنُكَ إِذَا وَزَادَ فِي رِوَايَةِ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَوْ صَلَّيْتَ هُنَا

(١) التاج ج ٢ ص ٩٦.

(٢) التاج ج ٣ ص ٧٤.

(٣) انظر المصدر نفسه.

(٤) انظر المصدر نفسه ص ٧٣ - ٧٥.

(٥) انظر المصدر نفسه.

لأجزأ عنك صلاةً في بيت المقدس»^(١)، وحديث رواه الخمسة عن ابن عباس قال: «استفتى سعد بن عباد رسول الله ﷺ في نذرٍ كان على أمه فتوفيت قبل قضاؤه فقال رسول الله ﷺ فاقضه عنها»^(٢). وحديث رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس قال: «جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال إن أختي نذرت أن تحجَّ وقد ماتت فقال النبي ﷺ لو كانَ عليها دينٌ أكنْت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض فإن الله أحقُّ بالقضاء»^(٣). وحديث رواه الخمسة عن ابن عباس قال: «بينما النبي ﷺ يخطبُ إذ هو برجلٍ قائمٍ في الشمسِ فسألَ عنه فقالوا أبو إسرائيل نذرَ أن يقومَ ولا يقعدَ ولا يستظلَّ ولا يتكلَّم ويصومَ فقال مروه فليتكلم وليستظلَّ وليقعدَ وليتمَّ صومه»^(٤). وحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: «إن النبي ﷺ أدركَ شيخاً يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبي ﷺ ما شأنُ هذا قال ابناه يا رسول الله كانَ عليه نذرُ المشي إلى بيتِ الله فقال اركب أيها الشيخ فإن الله غنيٌّ عنكَ وعن نذرِكَ»^(٥). وحديث رواه الخمسة إلا البخاري عن عقبة بن عامر قال: «نذرت أختي أن تمشي إلى بيتِ الله حافيةً فأمرتني أن أستفتيَ لها رسولَ الله ﷺ فاستفتيته فقال لتمشِ ولتركبِ»^(٦). وحديث رواه الخمسة عن عمران بن الحصين عن النبي ﷺ جاء فيه: «لَا وفاءَ لنذرٍ في معصيةٍ وَلَا فيما لَا يملكُ العبدُ»^(٧). وحديث رواه أبو داود والنسائي عن سعيد بن المسيب جاء فيه: «إن أخوين كانَ بينهما ميراثٌ فسألَ أحدهما صاحبه القسمةَ فقال إن عدتَ سألتني عن القسمة فكلَّ مالي في رتاجِ الكعبةِ فقال له عمرُ إن الكعبةَ غنيةٌ عن مالك كفرَ عن يمينك وكلَّم أخاك. سمعتُ رسولَ الله يقولُ لَا يمينَ عليك وَلَا

(١) التاج ج ٣ ص ٧٣ - ٧٥.

(٢) انظر المصدر نفسه.

(٣) انظر المصدر نفسه.

(٤) انظر المصدر نفسه ص ٧٥ - ٧٦.

(٥) انظر المصدر نفسه.

(٦) انظر المصدر نفسه.

(٧) انظر المصدر نفسه.

نذرَ في معصية الربِّ ولا في قطيعةِ الرحم ولا فيما لا تملك»^(١). وحديث رواه أبو داود والترمذي «قالَ رسولُ الله من نذرَ نذراً لم يسمه فكفارته كفارةٌ يمين. ومن نذرَ نذراً في معصية فكفارته كفارةٌ يمين. ومن نذرَ نذراً لا يطيقه فكفارته كفارةٌ يمين. ومن نذرَ نذراً أطافه فليف به»^(٢). وحديث رواه النسائي عن النبي ﷺ قال: «النذرُ نذران فما كان من نذرٍ في طاعةِ الله فذلكَ الله وفيه الوفاء. وما كان من نذرٍ في معصيةِ الله فذلكَ للشيطانِ فلا وفاءَ فيه ويكفره ما يكفر اليمين»^(٣). وحديث رواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن كعب بن مالك قال: «إن من توبتي أن أنخلعَ من مالي صدقةً إلى الله ورسوله فقالَ له النبي ﷺ: أمسك عليك بعضَ مالِك فهو خيرٌ لك»^(٤). وحديث رواه أبو داود وأحمد أن كعباً أو أبا لبابة قال: «إن من توبتي أن أهجرَ دارَ قومي التي أصبتُ فيها الذنبَ وأن أنخلعَ من مالي كله صدقة قالَ النبي يجزي عنكَ الثلث»^(٥).

وهناك حديثان رواهما الخمسة واحد عن ابن عمر قال: «نهى النبي ﷺ عن النذرِ وقالَ إنه لا يردُّ شيئاً ولكنه يستخرجُ به من البخيل»^(٦). وثاني عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إن النذرَ لا يقربُ من ابنِ آدم شيئاً لم يكن الله قدره له ولكن النذرُ يوافقُ القدرَ فيخرجُ بذلك من البخيلِ ما لم يكن البخيلُ يريدُ أن يُخرج»^(٧).

والمتبادر أن الحديثين بسبيل تعليم المسلمين بأن لا يجعلوا النذر لأجل مطلب يريدون أن يقضى سواء أكان فيه جلب نفع أو دفع ضرر. وينطوي في هذا

(١) التاج ج ٣ ص ٧٥-٧٦.

(٢) انظر المصدر نفسه ص ٧٦-٧٧.

(٣) انظر المصدر نفسه.

(٤) انظر المصدر نفسه. وكعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله وذكرتهم آية التوبة [١١٨].

(٥) انظر المصدر نفسه. وأبو لبابة هو الذي أرسل خبراً إلى مكة بعزم النبي ﷺ على غزو مكة وأشارت إليه آيات سورة الممتحنة [١ - ٥].

(٦) المصدر نفسه ص ٧٩.

(٧) المصدر نفسه ص ٧٣.

كما هو المتبادر قصد تعليمهم أن تكون نذورهم لله بدون شرط وذريعة. ومع ذلك فإن فحوى الحديثين لا يفيد النهي عن هذا النوع من النذور بل ويفيد إقراره بسبيل استخراج مال ينفق في سبيل الله والخير من البخيل . . .

وهناك أحاديث أخرى رواها أئمة آخرون ولم ترد في الكتب الخمسة فيها شيء مما ورد في الأحاديث التي أوردناها^(١) فاكثفنا بما أوردناه.

﴿فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّعَهُمْ نَصْرَهُ وَسَوَّوْا ﴿١١﴾ وَجَعَلَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾ تُنْكَبِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا بَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا ﴿١٤﴾ نَذِيرًا ﴿١٥﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِبَنَاتٍ مِّن فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿١٦﴾ قَوَارِيرًا مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٧﴾ وَسُقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَتْ رِزَاجُهَا رِجْجِيلًا ﴿١٨﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسِيلًا ﴿١٩﴾ وَتَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿٢٠﴾ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ ثُؤَلُؤًا شَتُورًا ﴿٢١﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ نِعْمًا وَمَلَاكِيًا كِيرًا ﴿٢٢﴾ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُدُودٌ خُضَرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوفٌ أَسَاوِرٌ مِّن فِضَّةٍ وَسَقَمَهُمُ رُبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢٣﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُم جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٤﴾﴾ [١١ - ٢٢].

(١) ذَلَّتْ قُطُوفُهَا: جعلت قريبة التناول إليهم.

(٢) قَوَارِير: أصل معناها الزجاج. وهي هنا تشبيه لصفاء الفضة ورقتها.

(٣) قدروها تقديرًا: جاءت حسب ما قدروه مما يفي رغباتهم أو رِيَّهم حين يشربون منها.

(٤) سَلْسِيلًا: معناها اللغوي غاية السلاسة والسهولة في الجريان.

(٥) مَخْلُدُونَ: دائمون على أحسن الصفات من دون تغيير.

في الآيات تقرير لما يقابل الله تعالى به الأبرار الذين حكمت الآيات السابقة أعمالهم وأقوالهم فقد نجاهم الله من شرِّ ذلك اليوم وجعلهم نضرين مسرورين. وأنزلهم الجنة وكساهم الحرير ولسوف يكونون فيها متكئين على السرر في طقس

(١) انظر مجمع الزوائد ج ٤ ص ١٨٥ - ١٩٢.

معتدل لا برد ولا حرّ. وقد ظللتهم الأشجار ودنت منهم قطوفها. وسوف يطاف عليهم بأوانٍ وأكواب من فضة غاية في الرقة والصفاء كأنها الزجاج. وسوف يسقون فيها شراباً مزيجاً بالكافور من عين غاية في السلاسة والروقان سميت من أجل ذلك بالسلسيل. وسوف يقوم بخدمتهم غلمان كاللؤلؤ جمالاً لا يعترهم تبدّل. وسوف يلبسون ثياباً من حرير أخضر ويحلّون من الأساور الفضية، وفي الجملة حينما ينظر إليهم الناظر يندهش لما يراهم فيه من الملك الكبير والنعيم العظيم. وسوف يقال لهم إن كل هذا كان لكم جزاء لأعمالكم وسعيكم المشكور.

والوصف أخذ رائع من شأنه أن يشيع في النفوس كل مشاعر السرور والانجذاب والطمأنينة والرضى والرغبة، وهو ما استهدفته الآيات فيما استهدفته سواء في السابقين الأولين من المؤمنين أم فيمن يسير على هداهم. وفيها حث وترغيب على ذلك بطبيعة الحال.

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية [٢٠] حديثاً رواه ابن عمر قال: «قال رسول الله ﷺ إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه». حيث ينطوي في الحديث توضيح لجانب من الجوانب التي نوه الله بها في الآيات من الملك العظيم الذي سوف ينعم به المؤمنون الذين يفعلون تلك الأفعال متساوق في تلقينه وتبشيره مع التلقين والتبشير القرآنيين.

وهناك أحاديث عديدة أخرى مرّت أمثلة كثيرة منها في وصف الجنة وصفاً أخذاً متساوقاً مع ما احتواه القرآن من وصف أخاذ ومنطوياً على ما انطوى في الوصف القرآني في جملة ما انطوى فيه من تلقين وتبشير.

هذا، والمتبادر أن الأوصاف والمواد التي ذكرت في الآيات هي مما يعرفه السامعون كالقوارير والزجاج والفضة والأواني الفضية والأكواب والكؤوس الزجاجية والبلورية والزنجبيل ومزجه بالشراب وثياب الحرير الأخضر المعروف بالسندس والاستبرق. وقد يكون في ذلك دلالة على أن بعض فئات من أهل مكة وأغنيائها كانوا يجلبون هذه المواد من البلاد التي تصنعها ويستعملونها.

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ٢٣ ﴾ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ٢٤ ﴿ وَأَذْكُرْ أَنَّمِ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٢٥ ﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ٢٦ ﴾ [٢٣-٢٦].

هذه الآيات جاءت معقبة على سابقتها مستهدفة تثبيت النبي ﷺ في موقفه وتهوين أمر الكفار عليه:

- ١ - فالله عز وجل هو الذي نزل عليه القرآن.
 - ٢ - وعليه أن يثبت ويتنظر حكم الله ويستمر على ذكره في جميع أوقاته وعلى إقامة الصلاة له وتسبيحه وبخاصة في هدأة الليل.
 - ٣ - وأن لا يعبا بالكفار الآثمين أو ينجح إلى ملايتهم والاستماع إلى إغراءاتهم.
- وهذا الأسلوب مما تكرر في القرآن المكي منذ السور المبكرة. وتكراره يدل على تكرار البواعث والمواقف. وهذا متسق مع طبيعة مهمة النبي ﷺ أولاً وفيه دلالة على أن الكفار كانوا في ظروف ومواقف عديدة يحاولون حمل النبي على الملاينة ثانياً.
- وفي هذه الآيات قرينة بل دليل على مكية السورة لأنها تحتوي حكاية أحداث وصور مكية تكررت في السور المكية بنوع خاص. وفي الآية الأخيرة بخاصة قرينة أو دليل آخر. فالله تعالى قد فرض على النبي ﷺ أن يتفرغ في الليل لعبادته وذكره وقراءة القرآن في آيات سورة المزمل الأولى. وفي الآية مشابهة قوية لذلك. هذا في حين أن الله قد خفف من ذلك عليه وعلى المسلمين الذين حذوا حذوه في مكة بعد الهجرة إلى المدينة بسبب ما صار لهم من أعمال ومشاغل وأعدار على ما ذكرته الآية الأخيرة من سورة المزمل التي هي مدنية ألحقت بالسورة للمناسبة على ما شرحناه في سياق سورة المزمل.

ولقد روى البخاري عن قتادة أن المراد بالآثم والكفور أبو جهل حيث نهى النبي عن الصلاة وقال لئن رأيت محمداً يصلي لأطأن عنقه. وعن مقاتل أن المراد

بهما عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة قالوا للنبي إن كنت صنعت ما صنعت لأجل النساء والمال فارجع عن هذا الأمر، وقال عتبة أنا أزوجك ابنتي وأسوقها إليك بغير مهر وقال الوليد أنا أعطيك من المال حتى ترضى فارجع عن هذا الأمر فأُنزل الله الآية.

والروايات محتملة الصحة. لأن الآيات فصل جديد، غير أننا لا نزال نرجح أنها جاءت معقبة بسبيل تثبيت النبي ﷺ وتهوين مواقف الكفار عليه جملة. ولا ننفي بهذا ما جاء في الروايات عن أبي جهل وعروض الوليد وعتبة. وقد روي ما روي عنهم في سياق آيات أخرى مما مرّ شرحه في مناسبات سابقة.

﴿إِنَّكَ هَؤُلَاءِ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا نَقِيلَا ﴿٢٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ﴿٢٨﴾ وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَكْمَلَهُمْ يَدِيلَا ﴿٢٩﴾﴾ [٢٨ - ٢٧].

(١) أسرهم: قوتهم أو خلقهم.

الآيات تعقيب على سابقتها: فالكفار والاثمنون الذين هم موضوع الحديث يحبون الدنيا وأعراضها ويستغرقون فيها ويهملون التفكير في اليوم الآخر الآتي الهائل الشديد. ولن يعجزوا الله: فهو الذي خلقهم ومكنهم وهو قادر على محوهم وتبديلهم بغيرهم إذا شاء.

وقد انطوى في الآيات تنديد بالكفار والاثمنين وإنذار قوي لهم توكيداً للأمر بعدم الإصغاء لإغراءاتهم ولتثبيت النبي. وقد استهدفت فيما استهدفته تخويف الكفار وحملهم على الارعواء فيما هو المتبادر أيضاً.

﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾﴾

[٢٩ - ٣١].

وهذه الآيات تعقيب على سابقتها أيضاً: فدعوة النبي ورسالته هما تذكير للناس وإيقاظ وليستا بقصد الإجبار والإبرام. فمن شاء تذكّر واتعظ فسلك سبيل الله واستحقّ رضاءه، ومن أعرض وانحرف وأجرم وظلم كان له العذاب الأليم. والمشية بعد الله تعالى العليم بأحوال الناس ونياتهم وطبائعهم، الحكيم فيما أمر ويسّر، الذي يعرف المستحقّ لرحمته فيشمّله بها. ويعرف الظالمين فيكون لهم العذاب الأليم عنده.

وهذا الأسلوب قد تكرر في مواضع عديدة من السور المكية وفي المبكرة منها بنوع خاص. وقد استهدفت الآيات إنذار الكفار من جهة والتنويه بالمؤمنين من جهة وتطمين النبي ﷺ والتسرية عنه من جهة بتقرير كون دعوته تذكراً وإيقاظاً فمن شاء اتعظ وتذكّر وأناب إلى الله وليس هو مسؤولاً عن الكافرين فلا موجب لحزنه إذا لم يستجيبوا وليكل أمرهم إلى الله العليم بهم القادر عليهم.

وليس في جملة ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ ما ينفي قابلية الاختيار والمشية التي أودعها الله في الناس لأن ذلك مما أكدته القرارات القرآنية العديدة الحاسمة حتى صار من المبادئ المحكمة. وهذه القابلية والمشية مما شاء الله أن تكون للإنسان، فاختيار الناس الهدى أو الضلال هو من ذلك فلا يكون هناك تناقض فيما هو المتبادر لنا إن شاء الله.

والآية ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أيضاً مما يدعم ما نقول حيث ينطوي فيها أن الله سبحانه وتعالى يعلم المستحق في رحمته وأنه يعامل الناس بمقتضى حكمته. وفي سورة الأعراف هذه الآية ﴿وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ وفي هذه الآية إيضاح صريح في صدد من يدخلهم الله في رحمته ويكون فيها ضابط محكم في هذه المسألة. وفي سورة التكوين آية مماثلة لآية ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ وقد علقنا عليها بما فيه الكفاية ويزيل ما قد يرد على البال من استشكل والله أعلم.

سورة الزلزلة

في السورة إنذار بيوم القيامة وهوله وحسابه . وحثّ على الخير وتحذير من الشرّ بصورة عامة . ومن المفسّرين من روى مكيتها وحسب^(١) ومنهم من قال إنها من المختلف على مكيتها ومدنيته بسبب تعدّد الروايات^(٢) . والطابع المكي قويّ البروز عليها بحيث يسوغ ترجيح مكيتها إن لم نقل الجزم بذلك، بل ويلهم أنها من السور المبكرة في النزول . وتكاد تكون هي وسورة القارعة المتفق على مكيتها ونزولها مبكرة صورتين متماثلتين . ولقد جاء في حديث رواه الترمذي عن أنس أن قراءة هذه السورة تعدل نصف القرآن وفي حديث آخر عنه أنها تعدل ربع القرآن^(٣) .

وقد يكون التباين من الرواة . وعلى كل حال فقد يكون قصد التذكّر بأهوال يوم القيامة والحثّ على الخير واجتناب الشرّ من الحكمة المتوخاة في الحديث والله تعالى أعلم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۖ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۖ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ^(١) النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا ۚ

(١) انظر تفسير البغوي وابن كثير .

(٢) انظر تفسير الخازن والنسفي والطبرسي والزمخشري والقاسمي .

(٣) التاج ج ٤ ص ٢١ .

أَعْمَلَهُمْ ﴿١﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٢﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٣﴾ [١ - ٨].

(١) يصدر: يأتي.

في الآيات إشارة إلى يوم القيامة وهوله وحسابه: فالأرض ترتجف وتتشقق وتقذف ما في بطنها كأنها تتزلزل. والناس يتساءلون عما كان ويكون. ولا يلبثون أن يعرفوا أن الله قد حقق بذلك وعده بيوم القيامة والحساب. وحينئذ يهرعون جماعات جماعات ليروا نتائج أعمالهم ويوفوا عليها أجورهم كل بما قدم من خير أو شر. فالذين يعملون خيراً مهما قلّ سيلقون خيراً ولا يضيع عليهم منه شيء. والذين يعملون شراً مهما قلّ سيلقون شراً.

والسورة مع احتوائها حقيقة يوم القيامة والحساب الإيمانية هي سورة وعظ وترغيب وترهيب مطلقة التوجيه للناس عموماً، واستهدفت كما هو المتبادر إثارة الخوف من ذلك اليوم وحمل الناس على الإقبال على العمل الصالح والابتعاد عن الأعمال السيئة وعدم الاستهانة بالشرّ مهما قلّ وعدم إهمال الخير مهما ضؤل. وهي من هذه الناحية تنطوي على تلقين مستمر المدى.

طائفة من الروايات والأحاديث في سياق

آيات هذه السورة

ولقد روى البخاري في سياق وتأويل جملة ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ حديثاً عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ﷺ تقيء الأرض أفلاذ أعبادها أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت. ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً». والحديث إن صحّ فإن روايته لم تذكر أنه بسبيل تفسير الجملة. كما أن أفعال الأرض التي في بطنها ليست فقط القاتل والقاطع والسارق. ولذلك نزل ترجيح التأويل الذي أولنا به الجملة.

ولقد روى المفسر نفسه بطرقه حديثاً عن أبي هريرة قال: «قرأ رسول الله ﷺ الآية ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنْ أَخْبَارُهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمَلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُولَ عَمَلَ عَلِيٍّ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا». وهذا الحديث مما ورد في جامع الترمذي أيضاً^(١) حيث ينطوي فيه تفسير نبوي فيه إنذار وتنبية متساوقان مع ما احتوته السورة من ذلك.

ولقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة حديثاً في سياق آيتي ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ جاء فيه: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سئل عن الحمر - وقد أوضح الشارح أن السؤال عن ما إذا كان يجب على ما يقتنيه المسلم من الحمر زكاة - فقال لم ينزل عليّ فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاظة ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾»^(٢). حيث ينطوي في الحديث حث على عمل الخير ومن ذلك الصدقات مهما قلّت وبأي اسم كان ونهى عن الشرّ مهما تفرّقت فيتساوق التلقين النبوي كذلك مع التلقين القرآني.

ولقد روى البغوي بطرقه عن مقاتل قوله إن الآيتين المذكورتين نزلتا في رجلين وذلك أنه لما نزلت ﴿وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ﴾ كان أحدهما يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه الثمرة والكسرة والجوزة ونحوها ويقول ما هذا بشيء إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نجبه وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير كالكذبة والغيبة والنظرة وأشباه ذلك ويقول إنما وعد الله النار على الكبائر وليس في هذا إثم فأنزل الله الآيتين يرغبهم في القليل من الخير أن يعطوه فإنه يوشك أن يكثر. ويحذرهم اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكثر.

والآيتان منسجمتان مع آيات السورة وهما بسبيل تبشير وإنذار عامين ومبدأين

(١) التاج ج ٤ ص ٢٦٤.

(٢) انظر المصدر نفسه.

قرآنيين شاملين محكمين. والمتبادر من صيغة الرواية أنها بسبيل شرح ما ينطوي فيهما من بعض حكمة التنزيل.

ولقد روى الطبري بطرقه في سياق الآيتين حديثاً عن أبي إدريس قال: «إن أبا بكر كان يأكل مع النبي ﷺ فأنزلت هذه الآية فرفع يده من الطعام وقال إني لراء ما عملت من خير وشر فقال النبي ﷺ إن ما ترى مما تكره فهو بمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى تعطاه يوم القيامة». وحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «أنزلت ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ وأبو بكر قاعد فبكى فقال له رسول الله: ما يبكيك؟ قال: يبكيني هذه السورة، فقال له: لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم». فإذا صححت الأحاديث فتكون الحكمة النبوية قد توخت تطمين المخلصين من المؤمنين في صدد ما قد يصدر منهم من هفوات والله أعلم.

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآيتين حديثاً رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قال: «لما أنزلت ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ قلت يا رسول الله إني لراء عملي؟ قال: نعم، قلت: تلك الكبار الكبار؟ قال: نعم، قلت: الصغار الصغار؟ قال: نعم، قلت: واثكل أمي؟ قال: أبشر يا أبا سعيد فإن الحسنات بعشر أمثالها ثم إلى سبعمئة ضعف ويضاعف الله لمن يشاء والسيئة بمثلها أو يغفر الله ولن ينجو أحد منكم بعمله إلا أن يتغمدني الله منه برحمة».

فإن صح الحديث فتكون الحكمة النبوية قد توخت فيه التحذير من الكبائر والصغائر معاً والتحذير كذلك من اعتداد الإنسان بأعماله ومنه على الله بها مع تأميل المؤمنين المخلصين في نفس الوقت بعفو الله ورحمته.

ولقد روى الطبري بطرقه في سياق الآيتين كذلك حديثاً عن عائشة قالت: «قلت يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم ويفعل ويفعل هل ذاك نافعه؟ قال: لا إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». وحديث عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: «ذهب أنا وأخي إلى رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول

الله إن أمتنا كانت في الجاهلية تقري الضيفَ وتصلُ الرحم هلْ ينفعُها عملُها ذلك شيئاً؟ قال: لا». وحديث جاء فيه: «إن سلمانَ بنَ عامرٍ جاء رسولَ الله فقال: إن أبي كان يصلُ الرحمَ وفي بالذمة ويكرمُ الضيفَ، قال: ماتَ قبل الإسلام؟ قال: نعم، قال: لن ينفعه ذلك. فولّى، فقال رسول الله عليّ بالشيخ، فجاء فقال له: إنها لن تنفعه ولكنها تكونُ في عقبه فلن تحزوا أبداً ولن تذلوا أبداً ولن تفتقروا أبداً». وحديث عن أنس جاء فيه: «قالَ رسولُ الله ﷺ: إن الله لا يظلمُ المؤمنَ حسنةً يثابُ عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيعطيه بها في الدنيا فإذا كان يومُ القيامة لم تكن له حسنة».

وهذه الأحاديث لم ترد بصيغها في كتب الأحاديث الصحيحة. وهذا لا يمنع صحتها. وفحواها متنسق مع التقارير والتلقيات التي انطوت في آيات عديدة والتي تنبه على أن الإيمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر شرط لا بد منه لنفع الأعمال الصالحة في الآخرة.

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

مقدمة للسورة

في هذه السورة مواضيع عديدة وفصول ومواقف ومشاهد متنوعة، منها الحجاجية ومنها التنديدية ومنها التشريعية ومنها التعليمية ومنها التذكيرية ومنها الإيمانية ومنها الكونية. وفيها قصة خلق آدم وسجود الملائكة وكفر إبليس. وسلسلة طويلة في بني إسرائيل ومواقفهم من الدعوة المحمدية وأخلاقهم وربط ذلك بتاريخهم القديم. وبعض صور من تاريخهم بعد موسى وإشارة إلى المنافقين وتأمر اليهود معهم ضد الدعوة. وفيها تشريعات في القبلة والوصية والصيام والقتال في سبيل الله والحج والحيز والأنكحة والطلاق وعدة الزوجة المتوفى عنها زوجها والربا وتسجيل الأعمال التجارية والديون والحث على الإنفاق في سبيل الله. وقد تخللتها عظات وتلقينات وتعليمات إيمانية وأخلاقية واجتماعية، وانطوى فيها صور عديدة من العهد المدني وظروف المسلمين فيه.

وهي أطول سور القرآن عدد آيات وسعة حيز، وطابع العهد المدني بارز على فصولها وأسلوبها، وبعض فصولها منسجمة مع بعض بحيث يصح أن يقال إنها نزلت معاً أو متتابعة. وبعض فصولها غير منسجمة ظرفاً ولكنها منسجمة موضوعاً مع بعض بحيث يصح أن يقال إنها نزلت في ظروف متباعدة. ولا يستبعد أن يكون بعضها نزل متأخراً وبعد نزول سور أو مجموعات قرآنية من سور أخرى ثم وضع بعضها وراء بعض بسبب التساوق الموضوعي. ولا يستبعد أن يكون بعضها آخر في الترتيب مع تبكيره في النزول وبعضها قُدم في الترتيب مع تأخره في النزول حتى إن منه ما نزل قبيل وفاة النبي ﷺ مما تلهمه المضامين وتسوغه المقارنات. وكل هذا

يسوغ القول إن فصول هذه السورة نزلت في فترات متفاوتة وإنها ألقت على الوجه الذي رتبت آياتها أو فصولها عليه تأليفاً بعد أن نزلت جميع فصولها بل وربما بعد أن نزل كثير من السور والفصول المدنية الأخرى.

ولقد أثر حديث عن زيد بن ثابت (رضي الله عنه) أخرجه الحاكم ووصف بأنه بسند صحيح على شرط الشيخين - وزيد هو الذي تولى عمل تدوين المصحف بعد وفاة النبي ﷺ والذي كان من كتاب وحي رسول الله ﷺ - جاء فيه «كنا نؤلف القرآن من الرقاع» وقد علق البيهقي على ذلك بقوله: يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من الآيات المفردة في سورها وجمعها فيها بإشارة النبي ﷺ^(١). مما فيه توضيح لما قلناه في صدد تأليف فصول هذه السورة بعد أن تكامل نزولها في ظروف متباعدة. وهذا يصدق على كل السور المدنية الطويلة على ما سوف ننبه عليه في مناسباتها، حيث يبدو أن ظروف العهد المدني كانت تقتضي أن تدون فصول القرآن النازلة فيه متفرقة لأنها مواضع متنوعة نزلت في مناسبات مختلفة ثم تؤلف السور منها.

وطابع البدء والختام على مطلع سورة البقرة وخاتمتها بارز حتى ليسوغ القول إنهما وضعا ليكونا كالإطار للسورة. ولعل الفصل الأول من السورة كان أول فصول السورة نزولاً في المدينة وأول فصول القرآن المدني نزولاً، مما قد يلهمه مضمونه فاعتبرت السورة من أجل ذلك في ترتيب النزول كأولى السور المدنية نزولاً مثل سورة العلق التي اعتبرت في ترتيب النزول كأولى سور القرآن المكي نزولاً لأن آياتها الخمس الأولى دون بقيتها هي أول القرآن نزولاً.

ولقد أثر حديث عن النبي ﷺ جاء فيه: «أُعْطِيتْ خَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَثَرِ تَحَتَّ الْعَرْشِ»^(٢) وحديث آخر جاء فيه: «إِنَّ مَلَكًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ:

(١) انظر الإتقان للسيوطي ج ١ ص ٦٠.

(٢) انظر تفسير ابن كثير للآيات الأخيرة من سورة البقرة، وهذا الحديث ورد في التاج برواية مسلم عن ابن عباس أيضاً. انظر التاج ج ٤ ص ١٣ و ١٤.

أبشُر بنورين قد أُوتِيَتْهُمَا لم يُؤْتِيَهُمَا نبيُّ قبْلَكَ، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لن تقرأَ منهما حرفاً إلّا أُوتِيَتْهُ»^(١) حيث يدل هذا دلالة قوية بل قاطعة على أن هذه السورة قد تمّ تأليفها على الوجه الذي ورد في المصحف في حياة النبي ﷺ وهو ما نعتقده بالنسبة لسائر السور الطويلة المدنية التي فيها فصول مختلفة المواضيع نزلت في ظروف مختلفة ومتباعدة.

ولقد روى المفسرون بعض الأحاديث في فضل سورة البقرة منها حديث جاء فيه: «لكلّ شيء سنّامٌ وإنّ سنّامَ القرآن سورة البقرة»^(٢). وهذا الحديث إذ يذكر سورة البقرة يدل أيضاً على أنها كانت مؤلفة تامة في حياة النبي ﷺ.

والمجمع عليه أن تفوقها على غيرها في عدد الآيات والحيز من أسباب وضعها في أول المصحف بعد سورة الفاتحة التي وصفت بأنها مفتتح القرآن وبراعته الاستهلاكية على ما شرحناه في سياق تفسيرها. وليس من شأن هذا أن ينقض ما وضحناه من أن جعلها أولى سورة مدنية هو بسبب احتمال كون فصلها الأول هو أول فصول القرآن نزولاً في المدينة، والله تعالى أعلم.

تعليق على ترتيب السور في المصحف

وننبه بهذه المناسبة على أن علماء القرآن قالوا إن ترتيب سور القرآن في المصحف قد جاء حسب أطوالها. حيث قدمت السور المسماة بالطوال ثم ما عرف بالمئين - أي التي عدد آياتها في حدود المئة تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً - ثم ما عرف بالمئاني ثم ما عرف بالقصار ثم ما عرف بالمفصل أي القصار جداً^(٣).

(١) انظر تفسير ابن كثير للآيات الأخيرة من سورة البقرة، وهذا الحديث ورد في التاج برواية مسلم عن ابن عباس أيضاً. انظر التاج ج ٤ ص ١٣ و ١٤.

(٢) انظر تفسير السورة في تفسير ابن كثير وغيره.

(٣) انظر أيضاً الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج ١ ص ٦٠ - ٦٨. والمفصل هي السور القصيرة. وسُمّيت كذلك لكثرة الفصل بينها. وهناك أقوال مختلفة في تعيين كل مجموعة من المجموعات الأربع، منها أن السبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة =

ويروي المفسرون^(١) حديثاً عن ثوبان عن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ أَعْطَانِي السَّعَ الطَّوَالَ مَكَانَ التَّوَارَةِ وَأَعْطَانِي الْمَثِينَ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَأَعْطَانِي مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَثَانِي وَفَضَّلَنِي رِبِّي بِالْمَفْصَلِ»^(٢) وهذا الحديث لم يرد في الصحاح، وصيغته لا تبعث الطمأنينة بصدوره عن رسول الله ﷺ.

والملاحظ أن القول: إن سور القرآن رتبت على النحو المذكور آنفاً أي الطوال فالمئين فالمثاني فالمفصل ليس دقيقاً كل الدقة إلا بالنسبة لسورة البقرة فقط. فثانية السور في عدد الآيات هي سورة الشعراء مثلاً غير أنها وضعت في عداد المثاني وبعد عدد كبير من السور التي منها ما هو أقل منها حيزاً أي أقصر طولاً فضلاً عن كونه أقل في عدد الآيات مثل سورة الرعد وإبراهيم والحجر والفرقان والنور والمؤمنون والأنبياء والحج. وسورة الرعد وإبراهيم والحجر قد قدمت في الترتيب مع أن بعدها سوراً كثيرة أكثر منها عدد آيات وأطول حيزاً. ومثل هذا يلاحظ في سور عديدة أخرى في الطوال والمئين والمثاني والقصار والمفصل. ولما كنا نعتقد أن ترتيب السور في المصحف قد تم في حياة النبي ﷺ وإبراشاده وهو بمصطلح علماء القرآن توقيفي^(٣) فنحن نعتقد أنه لا بد من أن يكون لهذا الترتيب حكمة وإن كانت قد خفيت علينا وعلى غيرنا.

هذا، والذي نرجحه أن تأليف السور على الصورة التي شرحناها إنما هو بالنسبة للسور المدنية فقط وبخاصة للطوال والمئين والمثاني منها دون السور المكية. ففي السور المكية وحدة مواضيع وتشابه قوي في الفصول. وهي قاصرة على الدعوة ومبادئها وتدعيماتها المتنوعة والحجاج حول ذلك، مما لا يقتضي أن ينزل فصل من سورة ثم يعقبه فصل من سورة أخرى قبل أن تتم فصول السورة التي

= والأنعام والأعراف وقد ذكر الراوي أنه نسي السابعة. وهناك ما يذكر الأنفال والتوبة معاً كسابعة وهناك ما يذكر سورة يونس كسابعة. والمئين بعد يونس إلى الكهف وبعدها المثاني. والمفصل يبدأ في رواية بالحجرات وفي رواية بسورة (ق) وفي رواية بسورة الضحى.

(١) انظر تفسير الآية [٨٧] من سورة الحجر في تفسير البغوي.

(٢) انظر المصدر السابق.

قبلها. وهذا بالنسبة للسور الطويلة منها حتى التي فيها فصول تبدو غير مترابطة حيث إنها لا تخرج عما قلناه مما نبهنا عليه وأوردنا قرائنه في سياق تفسيرها. وهذا القول يكون أقوى بالنسبة للسور الطويلة المسجعة منها التي تكون وحدة السبك والنظم فيها من دلائل هذه القوة. ويمكن أن يكون أقوى وأكثر بالنسبة للسور القصيرة والقصيرة جداً كما هو المتبادر باستثناء سورة العلق على التأكيد وسور القلم والمزمل والمدثر على الاحتمال، على ما شرحناه في سياق تفسيرها. يضاف إلى هذا أن السور المكية كانت قد تمت نزولاً في آخر العهد المكي^(١).

ولا يتعارض هذا مع ما هو محقق من إضافة بعض الآيات المدنية إلى بعض السور المكية إذ أن هذه الآيات قد أضيفت إلى مناسباتها على ما شرحناه في سياقها في سور المزمل والأعراف والشعراء، والله سبحانه وتعالى أعلم^(٢).

أما ما روي عن تدوين القرآن أو جمعه في زمن أبي بكر وعثمان (رضي الله عنهما) فليس ذلك جمعاً وتدويناً وترتيباً جديداً. فالقرآن كان مدوناً ومرتباً وكان لكثير من أصحاب رسول الله ﷺ مصاحف. غير أن القرآن كان مفتوح الصحف لاحتمال نزول الوحي بقرآن جديد. فلما مات رسول الله ﷺ ولم يعد هناك احتمال لذلك رأى أبو بكر وعمر وكبار الصحابة أن يكون هناك مصحف إمام ليكون المرجع لما قد يكون من خلاف في المصاحف المتداولة فكتب هذا المصحف الذي بذلت الجهود العظيمة في كتابته وقورن وقوبل كل ما كان متداولاً مخطوطاً ومحفوظاً من القرآن بسبيل ذلك^(٣).

غير أن هذا على ما يظهر لم يحل المشكلة، لأن المسلمين كثروا وتفرقوا في البلاد وكانوا يكتبون مصاحفهم بخطوطهم. وكان يقع تباين في الكتابة وصار الناس في زمن عثمان (رضي الله عنه) يقرؤون قراءات متباينة نتيجة لذلك فرأى بعض كبار أصحاب رسول الله ﷺ تلافياً لذلك أن يكتب المصحف من جديد بإملاء واحد

(١) انظر كتابنا القرآن المجيد ص ٥٢ - ١١٢ ففي هذه الصفحات بحث مسهب واستعراض للروايات والأحاديث واستدلالات من القرآن على صحة ما قرناه إن شاء الله.

وخط واحد فتم ذلك ونسخ من هذا المصحف الجديد نسخ عديدة أرسلت إلى العواصم الإسلامية وأمر الناس بنسخ المصاحف عنها وإحراق ما هو متداول بين الأيدي من المصاحف المتباينة في الخطوط فكان هذا مما حفظ القرآن سليماً على مدى القرون وتحققت به المعجزة القرآنية المنطوية في آية سورة الحجر هذه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [٩] (١). ولقد أوردنا ما يورد على ذلك وشرحنا الأمر شرحاً يضعه في نصابه الحق إن شاء الله في سياق تفسير الآية المذكورة.

(١) اقرأ كتابنا القرآن المجيد ص ٥٢ وما بعدها. ونستطرد إلى القول إنه لا يعرف على وجه اليقين أن في الدنيا اليوم مصحفاً من المصاحف التي نسخت عن المصحف الذي كتب بأمر عثمان وأرسلت إلى الأمصار الإسلامية. ولقد جاء في الجزء الأول من الاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى خبر عن النسخة التي أرسلت إلى دمشق من هذه النسخ حيث روى المؤلف أن أبا القاسم التجيبي السبتي قال إنه رآها وعابنها في سنة ٦٥٧ هجرية في مقصورة جامع بني أمية في دمشق المعروفة بقبة الشراب. ولقد نقل مؤلف الاستقصاء أيضاً قولاً للخطيب بن مرزوق في كتابه المسند الصحيح الحسن جاء فيه: إني اختبرت الذي في المدينة والذي نقل من الأندلس فألفيت خطهما واحداً وقد كتب على ظهر المدني: هذا ما أجمع عليه جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ منهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وغيرهم ممن أشرف على تدوين هذا المصحف وقد روى المؤلف أن عبد المؤمن نقل المصحف العثماني من قرطبة إلى مراکش سنة ٥٥٢ هجرية وصنع له كسوة من السندس المزركش بالذهب والفضة والمرصعة بأنواع الحجارة الكريمة واتخذ للحمل كرسياً على شاكلته ثم اتخذ للجميع تابوتاً يصان فيه (الجزء الأول من الاستقصاء ص ٥٠) وليس من الممكن أن يجزم أن نسخة قرطبة كانت أصلية لأنها لم تكن من عواصم الإسلام التي أرسل إليها النسخ في زمن عثمان (رضي الله عنه).

سورة البقرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْعَمَّ﴾ ١ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ٢ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ [٥ - ١].

بدأت السورة بحروف الألف واللام والميم وهي هنا للاستعراء والتنبيه أيضاً على ما رجحناه في أمثالها. وقد أعقبت الحروف إشارة تنبيه وتنويه إلى القرآن جرياً على الأسلوب القرآني في معظم السور المبدوءة بالحروف المتقطعة.

وتعتبر ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ﴾ وإن كان قد يفيد من الوجهة الموضوعية ما نزل من القرآن إلى حين نزول الآية، غير أنه يجب أن يعتبر تعبيراً شاملاً لجميع القرآن ما نزل منه وما سوف ينزل بعده كما هو المتبادر. وبعضهم يقف عند استعمال ﴿ذَٰلِكَ﴾ ويقول: إن هذا للبعيد ولا يفيد أن القصد هو القرآن، وهذا تمحل لا مبرر له، فصيغة الآيات ومحتواها فيها الدلالة على أن المقصود هو القرآن الكتاب الذي يتلى على الناس.

وقد تضمنت بقية الآيات: تقرير كون القرآن هدى للذين يتقون الله ويرغبون في رضائه، والذين يؤمنون بما يسمعون فيه من الحقائق المغيبة عنهم ولو لم تدركها حواسهم أو يقيم دليل مادي عليها لأنهم يؤمنون بأن القرآن من عند الله وهو الذي يخبر بها، والذين يقيمون الصلاة لله وينفقون مما رزقهم في وجوه البر،

والذين يؤمنون بما أنزل الله على النبي ﷺ وبما أنزل كذلك على الأنبياء من قبله، والذين يوقنون بالحياة الآخرة وحسابها وجزائها. فهم السائرون في سبيل الله القويم وعلى هداه، وأنهم لهم الناجون الفائزون.

والآيات احتوت بيان الصفات التي يجب أن تتحقق في المؤمن الصالح وبشرى وتنويهاً لمن يتصف بها. وقد انطوت - كما هو المتبادر - على التنويه بالذين كانوا يؤمنون بالله ورسوله حين نزوله. وانطوت إلى هذا على تقرير كون كتاب الله إنما هو هدى لذوي النيات الحسنة الذين يراقبون الله ويتقونه ويرغبون في رضائه.

وما تقرر هذه الآيات قد تكرر في الآيات المكية، غير أنه جاء هنا قوياً محبوكاً.

ولقد رجحنا في مقدمة السورة أن هذه السورة اعتبرت أولى سور القرآن نزولاً لأن فصلها الأول هو أول القرآن المدني نزولاً. وبدء هذا الفصل بالحروف المتقطعة يدل على أن هذه الآيات هي مطلع السورة، وتكون - والحالة هذه - أولى الآيات نزولاً في المدينة والله أعلم.

وتعليقاً على جملة: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ نقول إن الله أمر النبي ﷺ والمؤمنين في آية سورة الشورى [١٥] وآية سورة العنكبوت [٤٥] بإعلان إيمانهم بما أنزل الله من كتاب فجاءت هذه الجملة لتقرر اتباع المؤمنين لهذا الأمر واتصاف المؤمن به.

ولقد بينا ما ينبغي أن تكون عليه العقيدة الإسلامية المنطوية في هذا الأمر بالنسبة للكتب المتداولة اليوم بين أيدي الكتابيين من نصارى ويهود في سياق تفسير سورتي الشورى والعنكبوت فلم نر ضرورة للإعادة أو الزيادة.

ولقد روى الطبري وغيره عن بعض أهل التأويل أن جملة ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ عنت مؤمني أهل الكتاب. غير أن هناك مؤولين كثيرين قالوا إنها عنت المؤمنين بالرسالة المحمدية إطلاقاً لأنهم أمروا بالإيمان

بكتب الله المنزل على الأنبياء السابقين فآمنوا، ونرى هذا هو الأوجه وقد أخذنا به في شرح الآيات.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾﴾ [٦ - ٧].

في الآيتين تقرير بأن الكفار لا يؤمنون سواء أأنذرهم النبي أم لم ينذرهم لأن قلوبهم مغلقة عن فهم الحق، وأذانهم مسدودة عن سماعه، وأبصارهم معمية عن رؤية نوره، وقد استحقوا من أجل ذلك عذاب الله العظيم.

ولم نطلع على رواية خاصة بنزول الآيتين والمتبادر أنهما جاءتا استطراداً تعليلاً لموقف الكفار ومكابرتهم وللمقابلة بين موقفهم وموقف المتقين الذين اهتدوا بهدى القرآن. فهؤلاء ذوو رغبة صادقة في الهدى يخشون الله فآمنوا وصدقوا حينما سمعوا القرآن ورأوا أعلام الحق، في حين انفقّت النية الحسنة والرغبة الصادقة في الكفار فكأنما انغلقت قلوبهم وسدت أذانهم وعميت أبصارهم.

ومضمون الآيتين تكرر في مواضع عديدة من القرآن المكي، وقد أولناه هنا بما أولناه به ما يماثله في المواضع المكية؛ لأن هذا هو المتسق مع روح القرآن وتلقيه ومضامينه ثم مع الإنذار بالعذاب العظيم للكفار؛ ثم مع تعبير ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الذي هو صريح بصدور الكفر عنهم.

وفي آيات سورة يس هذه توضيح وتأيد: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكًا فَأَعْشَيْنَهُمُ فُجُوهَ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١﴾ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنََ الْعَلِيمَ ﴿٣﴾ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿٤﴾﴾ حيث تضمنت كون الكافرين هم الذين خبث سرائرهم وقست قلوبهم، وكون المؤمنين هم الذين رغبوا في اتباع الحق وآمنوا بالله واستشعروا خوفه.

هذا، وننبه هنا بهذه المناسبة إلى ما نبهنا إليه في المناسبات السابقة من أن هذا إنما هو تسجيل لواقع أمر الكفار حينما نزلت الآيات وليس هو على سبيل التأييد لأن معظم الذين وصفوا به قد آمنوا فيما بعد في حياة النبي ﷺ، وأنه إنما يظل قائماً بالنسبة للذين كفروا وماتوا وهم كفار.

وللشيخ محيي الدين بن العربي تفسير للآيتين جاء فيه: «يا محمد إن الذين كفروا ستروا محبتهم في. دعهم فسواء عليهم أأنذرتهم بوعيدك الذي أرسلتك به أم لم تنذرهم لا يؤمنون بكلامك، لأنهم لا يعقلون غيري. وأنت تنذرهم بخلقي وهم ما عقلوه ولا شاهدوه. وكيف يؤمنون بك وقد ختمت على قلوبهم فلم أجعل فيها متسعاً لغيري. وعلى سمعهم فلا يسمعون كلاماً في العالم إلا مني وعلى أبصارهم غشاوة من بهائي عند مشاهدتي فلا يصرون سواي. ولهم عذاب عظيم عندي. أردهم بعد هذا المشهد السنّي إلى إنذارك وأحجبهم حتى كما فعلت بك بعد قاب قوسين أو أدنى. أنزلتك إلى من يكفر بك، ويرد ما جئت به إليه مني في وجهك وتسمع في ما يضيق له صدرك. فأين ذلك الشرح الذي شاهدته في إسرائك، فهكذا رضائي على خلقي الذين أخفيتهم رضاي عنهم»^(١).

وفي هذا من الشطح الذي يقلب به معاني العبارة القرآنية ويتعد بها عن معناها ودلالاتها القطعية ما هو ظاهر أيضاً.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَيَأْتِيَوْمَ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝٨ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ ۖ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝١١ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۝١٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا اَنْزِلْهُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ ۝١٣ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۝١٤ وَإِذَا قُلُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامِنُوا وَاِذَا حَلَلُوا اِلَىٰ شَيْطٰنِيْنِهِمْ ۝١٥ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا

(١) التفسير والمفسرون للذهبي ج ٢ ص ١٣ عزوا إلى تفسير ابن العربي المعروف بالفتوحات.

عَنْ مُسْتَهْزِئِهِ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾ [٨ - ١٥].

(١) السفهاء: هنا بمعنى قاصري العقل والفهم والتمييز.

(٢) شياطينهم: الذين يوسوسون لهم، والمتفق عليه أن المقصود هم اليهود.

يتفق المؤولون على أن الآيات تعني المنافقين وقد تضمنت صفاتهم ومواقفهم والرد عليهم والتنديد بهم: فهم الذين يقولون آمناً بالستهم وقلوبهم غير مؤمنة بقصد خداع الله والمؤمنين، في حين أنهم لا يخدعون إلا أنفسهم، لأن الله يعرف حقائقهم ولأن هذه الحقائق غير خافية على المؤمنين. ولقد خبث نياتهم ومرضت قلوبهم فازدادوا بخداهم وكذبهم خبثاً ومرضاً واستحقوا عذاب الله الأليم بسبب ذلك. وهم إذا نصحوا ونهوا عن الإفساد بنفاقهم وخداهم ودسهم وكيدهم أنكروا وادعوا الصلاح مع أن ما هم فيه هو الفساد بعينه، ولكنهم لا ينتبهون إلى ما هم فيه من تناقض. وهم إذا قيل لهم آمنوا إيماناً صحيحاً قلباً وقالوا مثل غيرهم من المؤمنين الصادقين استكبروا وغمزوا المؤمنين الصادقين، ونعتوهم بالسفهاء وتساءلوا تساؤل المستهزئ عما إذا كان يصح أن يؤمنوا مثل إيمانهم. مع أنهم السفهاء لا غيرهم، ولكنهم لا يدركون حقيقة أمرهم. وهم الذين إذا لقوا المؤمنين سايروهم وخادعوه وقالوا لهم إننا مؤمنون، ثم إذا خلوا إلى شياطينهم الذين يحرضونهم ويوسوسون لهم أكدوا لهم بقاءهم في جانبهم وأن ما يتظاهرون به ليس إلا من قبيل الهزاء والسخرية، فالله هو الذي يهزأ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون عن الحق لينالوا جزاءه الرهيب.

والآيات أولى الآيات المدنية التي احتوت إشارة إلى طبقة المنافقين التي نجمت في العهد المدني في وقت مبكر جداً بل قبل وصول النبي ﷺ إلى المدينة أو عقب وصوله مباشرة ولو لم ترد فيها كلمة النفاق أو المنافقين. لأن الوصف منطبق عليهم والمؤولون متفقون على ذلك. ولم نطلع على رواية خاصة في سبب نزولها. والمتبادر أنها استمرار في الاستطراد لإتمام سلسلة مختلف فئات الناس

إزاء الدعوة المحمدية حين نزولها وهم المؤمنون الصادقون والكافرون المكابرون، والمنافقون الكاذبون المخادعون.

والوصف القوي الذي وصف به المنافقون في الآيات، والتنديد الشديد الذي ندد بهم فيها، يدلان على ما كان لظهور هذه الطبقة من خطورة وأثر. ولقد احتوت آيات قرآنية كثيرة في سور مدنية عديدة صوراً كثيرة متنوعة عن حركة النفاق والمنافقين، وما كانوا يقفونه من مواقف ضد الإسلام والنبي ﷺ ومصلحة المسلمين كانت حقاً شديدة الخطورة والأثر على ما سوف نشرحه في مناسباته. ولقد كان منافقون من أهل المدينة ومنافقون من الأعراب، غير أن نفاق منافقي المدينة هو الأبر والأشد خطورة وأثراً. والأرجح أن الآيات إنما عنت هؤلاء.

ولقد ذكر المفسرون^(١) أن كلمة ﴿شَيْطَانِهِمْ﴾ مصروفة إلى اليهود، وهو وجيه ومتسق مع مفهوم الآيات، حيث يفهم منها أن المنافقين شيء وشياطينهم شيء آخر، حتى ولو كانوا زعماءهم، بل إن العبارة تفيد أن الموصوفين هم من الزعماء مما فيه تأكيد للتوجيه. وفي القرآن المدني آيات كثيرة تؤيد أن المنافقين وزعماءهم خاصة كانوا حلفاء مع اليهود ضد الدعوة الإسلامية، وأن اليهود كانوا يوسوسون للمنافقين ويوجهونهم في طرق الكيد والمكر والتشكيك. من ذلك آيات سورة النساء هذه: ﴿بَشِّرِ الْمُتَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ﴿١٢٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْنِئْتُمْ بِهِمْ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ ﴿١٢٩﴾ وآيات سورة محمد هذه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ﴾ ﴿٥٠﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ﴾ ﴿٥١﴾^(٢).

(١) انظر تفسير الآيات في الطبري والبيهقي وابن كثير والخازن والطبرسي.

(٢) المقصود من الكافرين هنا اليهود. انظر تفسير الآية في تفسير الخازن مثلاً.

(٣) هذه الآيات ليست كل ما ورد في هذا الصدد انظر آيات سورة المجادلة [١٤] وسورة الحشر

[١١] وسورة المائدة [٥٢ - ٥٣].

وهكذا يكون اليهود بعد أن قرر معظمهم جحود رسالة النبي ﷺ ومناوأته على ما سوف يأتي في آيات أخرى من السورة قد وجدوا في الطبقة المريضة القلب الخبيثة النية من أهل المدينة الذين وسموا بالنفاق مجالاً لدسائسهم فخالفوهم وظلوا يوسوسون لهم ويقفون معهم مواقف الكيد والدس والتعجيز ضد الدعوة وصاحبها والمؤمنين بها. ولم يضعف شأن النفاق والمنافقين إلا بعد أن أظهر الله تعالى نبيه على اليهود ومكثه منهم فأجلى بعضهم عن المدينة وبطش ببعضهم في المدينة والقرى اليهودية الأخرى في طريق الشام. غير أن حركة النفاق لم تنزل بالمرة لأنها طبيعة من طبائع الاجتماع.

ومع ما في الآيات من خصوصية زمنية واحتوائها صورة للمنافقين في عهد النبي ﷺ فإن في إطلاق الخطاب وتعميمه تلقيناً عاماً مستمر المدى بتبحيح الأخلاق والمواقف والأقوال المنسوبة للمنافقين والتي تبدر من بعض الناس في كل زمن ومكان.

ويقف بعضهم عند الآية الأخيرة بل ويتشاد أهل المذاهب الإسلامية فيها^(١). ولسنا نرى فيها ما يتحمل توقفاً ولا مشادة، وقد ورد من بابها جمل كثيرة في السور المكية وشرحنا مداها بما يزيل الإشكال فجملة ﴿وَيَمْدُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ﴾ هي في معنى (ندعهم مستمرين فيه) لأنهم اختاروه لينالوا جزاءه العالي ولا نعي أن الله يفعل ذلك جزافاً فيهم. ومن باب (يضل الله الظالمين) وجملة ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ هي من قبيل المشاكلة الأسلوبية الخطابية، ومن باب ﴿وَمَكُرُوا وَمَكَّرَ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٥٤]. فهم يستهزئون بالله ورسوله وهم الأولى بالاستهزاء من الله ورسوله.

تعليق على حركة النفاق وأسبابها ومداها

إن المستفاد من مضامين الآيات القرآنية الكثيرة الواردة في هذه الحركة وأصحابها ومن روايات السيرة أن هذه الحركة نجمت قبل هجرة النبي ﷺ إلى

(١) انظر تفسير الكشاف وفي ذيل تعليقات ابن المنير.

المدينة. فقد التقى النبي مرتين ببعض زعماء قبيلتي الخزرج والأوس سكان يثرب (المدينة المنورة) في المواسم فدعاهم فأمنوا واتفق معهم على الهجرة إلى المدينة هو وأصحابه. وأرسل إليهم مصعب بن عمير (رضي الله عنه) نائباً عنه وقارئاً وداعية للإسلام وإماماً. فصار يدعو الناس ويساعده في دعوته الزعماء الذين آمنوا فانبرى له بعض أهل المدينة يناوئون دعوته ويعطلون عليها، وكان عبد الله بن أبي بن سلول أحد زعماء الخزرج وهم الأقوى والأكثر من قبيلة الأوس ثانية القبيلتين التي ينتسب إليهما معظم سكان المدينة على رأس هذه الحركة. وقد استطاع أن يؤثر على بعض أقاربه فانضوا إلى حركته. ولقد كان الخزرجة على وشك المنادة به ملكاً على يثرب في الظرف الذي اتصل النبي ﷺ فيه ببعض رجال الأوس والخزرج وبايعوه على الإسلام ورحبوا بهجرته مع أصحابه إليهم وعاهدوه على النصر والدفاع فاعتبر حركة النبي وهجرته سبباً في حرمانه من ذلك فحقق ونقم^(١). وهناك شخص قوي آخر تذكره الروايات من الأوس وهو أبو عامر المسمى بالراهب والذي كان من زمرة الموحدين الصابئين وتصرّ حيث حسد النبي على اختصاصه بالنبوة دونه وحقّد عليه واستطاع أن يؤثر على بعض أقاربه وأن يكون هو وإياهم إلباً مع عبد الله بن أبي وزمرته. وإلى جانب هاتين الزمرتين في المدينة فقد كان في الأعراب الذين هم حول المدينة منافقون أيضاً وإن كان الدور المؤذي الذي قام به المنافقون هو في الدرجة الأولى دور منافقي المدينة حيث كان إسلام الأعراب المنافقين يدور مع المنفعة، فإن رأوا في الإقدام منفعة أقبلوا وتضامنوا مع النبي ﷺ وأصحابه وإن رأوا خطراً تحايذوا وابتعدوا.

ولقد كانت مواقف منافقي المدينة ومكايدهم بعيدة المدى والأثر حتى لكانه نضال قوي يذكر بما كان من نضال بين النبي ﷺ وزعماء مكة وإن اختلفت الأدوار والنتائج، إذ أن النبي ﷺ لم يلبث أن أخذ مركزه يتوطد وقوته تزداد ودائرة دعوته تتسع وصار صاحب سلطان وأمر نافذ وجانب عزيز. ولم يكن هؤلاء المنافقون كتلة متضامنة ذات شخصية بارزة وكانوا وظلوا قلة وكان شأنهم يتضاءل بنسبة تزايد

(١) انظر سيرة ابن هشام ج ٣ ص ٣٣٥ و ٣٣٦.

قوة النبي ﷺ واتساع دائرة الإسلام. وكان جل أقاربهم من المؤمنين المخلصين. ومن جملتهم ابن كبيرهم عبد الله بن أبي الذي كان من أكابر أصحاب رسول الله ﷺ والذي أظهر استعداده لقتل أبيه إذا أمره النبي ﷺ بذلك في موقف من المواقف^(١). وكانوا يتصلون من النفاق ويحلفون أنهم مؤمنون مخلصون، ويؤدون فرائض الإسلام ويشتركون في الحركات الجهادية ولو على كره منهم على ما حكته آيات عديدة. منها آية سورة المنافقون هذه: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُتُنَفِّقُونَ قَالُوا أَتَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتُنَفِّقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾﴾ وآيات سورة التوبة هذه: ﴿وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ بِكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْقَهُونَ ﴿٥٦﴾ لَوْ يَخْدُوكَ مَلَكًا أَوْ مَعْرَتًا أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾﴾ وآية سورة التوبة هذه: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ هُمَا لَمْ يَتَّوَلَّوْا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبَا يَكْ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يَعْذِبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٦١﴾﴾ وآية سورة التوبة هذه: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٦١﴾﴾. وإنما كانوا يقومون بحركاتهم المؤذية المنافية للإيمان ومصالحة الدعوة الإسلامية والمسلمين بطرق مريبة ملتوية، ولا يتظاهرون بعض الشيء إلا في الظروف الحرجة التي كانت تمرّ بالمؤمنين في بعض الأحيان.

وكل هذا جعلهم مدموغين بالنفاق وموضع سخط الله ورسوله وجمهور المؤمنين وغضبهم ونقمتهم ومستحقين للدرك الأسفل من النار إلا إذا تابوا على ما جاء في آية سورة النساء [١٤٥].

ويورد في صفات النفاق والمنافقين أحاديث نبوية منها ما ورد في كتب الصحاح. ومن ذلك حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا

(١) انظر المصدر السابق.

أَوْ تَمَنَّ خَانَ^(١). وحديث رواه الأربعة أيضاً عن عبدالله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «أربعٌ من كنَّ فيه كَانَ منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كانت فيه خَلَّةٌ من نفاق حتى يدعَها. إذا حَدَّثَ كَذَبَ وإذا عَاهَدَ غَدَرَ وإذا وَعَدَ أَخْلَفَ وإذا خَاصَمَ فَجَرَ^(٢). والصفات حقاً جماع من المنكرات الأخلاقية. والأحاديث تنطوي على التحذير منها وحثٌ على تجنب الصفات التي تدمغ صاحبها بدمغة النفاق. ونرى أن ننبه بهذه المناسبة على أن المنافقين الذين نددت بهم الآيات التي نحن في صدددها والآيات الكثيرة الأخرى هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر على ما تلهم نصوص الآيات وعلى ما يقرره جمهور العلماء والمفسرين. وقد يصح أن يقال على ضوء ذلك إن من يتصف بالصفات المذكورة في الأحاديث، ولا يكون مستحلاً لها من جهة، ويكون مؤمناً بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر إيماناً صادقاً من جهة أخرى لا يكون من مشمول تلك الآيات. ويكون قد ارتكب كبيرة يعاقب عليها ولا يخلد بها في النار إذا لم يتب ويصلح والله تعالى أعلم.

ونكتفي بهذا القدر من التعليق تاركين شرح صور أفعال المنافقين وأقوالهم ومواقفهم إلى مناسبة الآيات الكثيرة الواردة فيهم في السور التالية لهذه السورة.

تعليق على رواية في صدد الآية [١٤]

ولقد ذكر المفسر الخازن عزواً إلى ابن عباس أن الآية [١٤] نزلت في عبدالله ابن أبيٍّ وأصحابه المنافقين، وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله ﷺ فقال عبدالله لأصحابه: انظروا كيف أُرِدَ هؤلاء السفهاء عنكم، فذهب فأخذ بيد أبي بكر فقال: مرحباً بالصدِّيق سيد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله، ثم أخذ بيد عمر فقال: مرحباً بسيد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول

(١) التاج ج ٥ ص ٤١.

(٢) المصدر نفسه.

الله، ثم أخذ بيد علي فقال: مرحباً بابن عمّ رسول الله وختنه وسيد بني هاشم ما خلا رسول الله، فقال له علي: اتق الله يا عبدالله ولا تناق فإن المنافقين شرّ خليفة الله تعالى، فقال: مهلاً يا أبا الحسن إني لا أقول هذا نفاقاً والله إن إيماننا كإيمانكم وتصديقنا كتصديقكم، ثم تفرقوا فقال عبدالله لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت فأثنوا عليه خيراً.

والصنعة قوية البروز على الرواية لأن هذه الأوصاف التي وصف بها الثلاثة (رضوان الله عليهم) إنما صاروا يوصفون بها بعد مدة طويلة من الهجرة إن لم نقل بعد وفاة النبي ﷺ بل وبعد وفاتهم. ويخيل إلينا أنها حيكّت لإبراز علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنه هو وحده الذي فطن لنفاق المنافق، والرواية بعد تقتضي أن تكون الآية نزلت لحدثها مع أنها منسجمة انسجماً قوياً في الفصل يدل على أنها نزلت مع آيات الفصل دفعة واحدة.

والذي نرجحه أن ما حكته الآية كان يقع من المنافقين عموماً حينما كانوا يلتقون بأصحاب رسول الله ﷺ والمهاجرين منهم خاصة وبغير أقاربهم الذين يمكنهم أن يتبسطوا معهم فجاء في الآية وصفاً عاماً من أوصافهم ومواقفهم.

تعليق على روايات الشيعة في صدد

الآيات عامة

ومفسرو الشيعة^(١) يروون روايات في سياق هذه الآيات عزواً إلى بعض أئمتهم مفادها أن هذه الآيات نزلت في الذين وافقوا على وصية رسول الله ﷺ بولاية علي بن أبي طالب في حياة النبي بأفواههم دون قلوبهم ثم نقضوا ذلك وصرفوا الخلافة عنه بعد وفاة النبي ﷺ. / وطابع التزوير والكذب بارز على الروايات التي تنسب النفاق بل الكفر والعياذ بالله ومخالفة رسول الله إلى الجمهور الأعظم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من

(١) انظر كتاب التفسير والمفسرون للذهبي ج ٢ ص ٨٥ و ٨٦.

أصحاب رسول الله ﷺ والذين سجل الله رضاهم عنه في الآية [١٠٠] من سورة التوبة التي كانت من أواخر ما نزل من القرآن. وحاشاهم أن يكونوا كذلك، ولا نستثني الروايات من الجمهور الأعظم من أصحاب رسول الله السابقين الأولين إلا بضعة أشخاص مع أن من الأمور اليقينية التي لا يكابر فيها الشيعة أن علياً والذين استثنوهم (رضي الله عنهم) بايعوا الخلفاء الراشدين الثلاثة الأولين وتعاونوا معهم. ولو كان النبي ﷺ وصى بالولاية والخلافة بعده لعلي لكان هذا منهم مخالفة لوصيته وكفراً لأن الله أمر المؤمنين بطاعة رسوله وأخذ ما آتاهم والانتفاء عما نهاهم عنه وحاشاهم أن يفعلوا.

تعليق على ما جاء في بعض كتب التفسير في سياق جملة ﴿أَتُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ﴾ من تقرير كون النساء سفهاء

إن كلمة السفهاء جاءت قبل هذه الآية في الآية [١٥٥] من سورة الأعراف وصفاً من موسى عليه السلام لبعض قومه لأنهم طلبوا منه مطالب تعجيزية منها رؤية الله تعالى جهرة على ما فسرهم المفسرون وتؤيده آيات أخرى، هذا أولاً. وثانياً إن المفسرين متفقون على أن معنى الكلمة هم ناقصو العقل والرشد والتمييز مطلقاً. وثالثاً إنهم رَوَوْا عن أهل التأويل أن المنافقين قصدوا بالكلمة المحكية عنهم أصحاب رسول الله ﷺ وبخاصة الأرقاء والضعفاء.

ومع ذلك فإن بعض المفسرين قالوا إن الكلمة هنا تعني النساء والصبيان وأوردوا في مناسبة ذلك قولاً معزواً إلى ابن عباس وابن مسعود في صدد آية سورة النساء هذه: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا﴾ أن الله عز وجل (سمى النساء والصبيان سفهاء) للتدليل على كونها هنا أيضاً عنت النساء لأن بعضهن آمن بالله ورسوله.

وواضح بادىء الأمر أن ذكر النساء في سياق الآية مقحم، ثم إن قول ابن

عباس وابن مسعود غير وثيق السند، وفيه غرابة لأنه يعزو تسمية النساء بالسفهاء لله تعالى وليس في القرآن شيء من ذلك. وهما بعد أفقه من أن يغيب عنهما أن الكلمة في الآية مطلقة تشمل كما هو المعقول والمتسق مع روح الآية ومقامها كل قاصري العقول ضعفاء الأحلام من رجال ونساء وصبيان. ولقد رد القرآن على قول المنافقين: ﴿أَنْتُمْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ﴾^(١) قائلاً: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ﴾ وهذا يدعم ذلك لأن القائلين رجال فوصفهم الله بأنهم ضعاف العقول والأحلام. وقد يقال إن هناك أحاديث نبوية فيها وصف للنساء بأنهن ناقصات عقل ودين يوردها المفسرون في سياق هذه الآية وآية سورة النساء وغيرها بسبيل التدليل على صواب ما قالوه، ومن هذه الأحاديث ما هو صحيح. ولقد أوردنا هذه الأحاديث في التعليق الذي علقنا به على الآية [٢١] من سورة الروم والذي استطردها فيه إلى بحث مساواة الرجل والمرأة ومركز المرأة والزوجة في القرآن وذكرناه ما يتبادر لنا أنه الصواب إن شاء الله في صدد هذه الأحاديث وفي صدد ما قرره القرآن وخاطبها به من المساواة التامة مع الرجل في كل شأن من شؤون الدين والدنيا، ومن أهليتها التامة لكل ذلك، ومن تكليفها بكل ما كلف به الرجل، ومن ترتيب كل ما رتب عليه عليها بدون أي تمييز مما يتنافى مع وصف النساء بالسفهاء بصورة مطلقة، بالإضافة إلى الحقيقة القرآنية الكبرى وهي أن كل ما خوطب به المؤمنون والكافرون والمشركون والمنافقون من تلك الشؤون مما ليس فيه قرينة تخصيصية للذكور هو شامل للذكور والإناث معاً، ولا يمكن أن يصح هذا في عقل عاقل إلا مع فرض الأهلية التامة للمرأة عقلياً وروحياً وأخلاقياً وجبلة.

وقد يكون في بعض آيات القرآن في السور المدنية ما يوهم تعارضاً شيئاً ما مع هذا التعميم والإطلاق. ولكنه في حقيقته ليس من شأنه أن ينقضه على ما سوف نشرحه في مناسباته والله تعالى أعلم.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَّحَتْ بِحَرْثِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾^(٢) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِينَ اسْتَوْفَدُوا^(١) نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُمْ دَهَبَ اللَّهُ

يُنَوِّرُهُمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُكَمِّمُ عَنْهُمْ فَأَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ أَوْ كَصَيْبٍ
 مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْنَعَهُمْ فِي أَزْدَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ
 مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَنْطَفِئُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ
 قَامُوا ﴿٢٠﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢١﴾ [١٦ -
 ٢٠].

(١) استوقد: بمعنى أوقد أو سعى حتى أوقد.

(٢) صَيْب: المطر الشديد الانهمار.

(٣) قاموا: بمعنى أقاموا أي توقفوا عن السير.

الآيات كما هو المتبادر معقبة على سابقتها بسبيل وصف حالة المنافقين
 والتمثيل لهم والتنديد بهم:

١ - فقد اشتروا الضلالة بالهدى فلم تربح تجارتهم ولم يهتدوا.

٢ - وإن مثلهم كمثل الذي أوقد ناراً في الظلمة فلم تكد تضيء ما حوله حتى
 ذهب الله بنوره فعاد إلى الظلمات لا يبصر شيئاً.

٣ - وأنهم صاروا بمثابة العمي والبكم والصم فلم يعودوا يرون الحق ولا
 يسمعون ولا ينطقون به، فلا أمل في رجوعهم إليه.

٤ - وإن مثلهم كذلك كمثل الذي يسير في ليلة شديدة المطر والرعد والبرق
 قد اكتنفته الظلمات وملأه الخوف من الصواعق واصطكت أذناه من الرعد حتى إنه
 ليسدها بيده من شدته ويتخطف البرق عيونه فإذا لمع البرق وأضاء ما حوله سار،
 غير أن البرق لا يلبث أن ينقطع فيقف حائراً ذاهلاً.

٥ - وإن الله لو شاء لأخذ سمعهم وأبصارهم فهو القادر على كل شيء
 والمحيط بالكافرين فلن يفلتوا منه.

والآيات قوية رائعة في تمثيلها ووصفها وتنديدها. وقد تضمنت تقرير كون

الرسالة المحمدية جاءت نوراً يهتدي به الناس وقد رآه المنافقون فاهتدوا به ثم غلب عليهم خبث نواياهم فكفروا أو نافقوا وعموا عن النور وخسروا.

ولقد أول جمهور المفسرين جملة ﴿ذَهَبَ اللَّهُ يَسْوِيهِمْ﴾ بأن الله قد أطفأ النار التي أوقدوها فلم يعودوا يرون شيئاً. ويتبادر لنا أن التعبير أسلوبياً على ما جرى عليه النظم القرآني وأن شرحنا للجملة آنفاً هو أكثر اتساقاً مع روح الآيات. فالنور الذي لاح هو نور الرسالة المحمدية ولم يكن الله ليطفئه. وإنما هم الذين غلبت عليهم نياتهم الخبيثة فلم يعودوا يرونه. وجملة ﴿أَشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾ مما يدعم هذا التوجيه فقد أحرزوا الهدى بإيمانهم ثم باعوه واستبدلوا النفاق والضلال به فهم المسؤولون عن النتيجة التي هي من فعلهم وكسبهم.

ونقول هذا ما قلناه في صدد وصف الكافرين في الآية السابقة لفصل المنافقين. ففي هذا الفصل تسجيل لواقع أمر المنافقين حينما نزلت الآيات، وليس على سبيل التأييد إلا للذين ماتوا على نفاقهم مع التنبيه على أن كثيراً منهم تابوا وحسن إسلامهم.

ولقد أورد المفسرون في سياق ذكر البرق والرعد والصواعق روايات عن أهل الصدر الأول عن ماهيات هذه الظواهر. وقد أوردناها في سياق آيات الرعد [١٢ - ١٣] والروم [٢٤] التي وردت فيها هذه الكلمات. والروايات بعد غير وثيقة السند والبيانات لا تتسم بسمه العلم. والمتبادر أنها مما كان يقال عن هذه الظواهر في بيئة النبي ﷺ وغيرها وقت نزول القرآن. والآيات تسوق ما يعرفه الناس ويشاهدون آثاره على سبيل التمثيل والتنديد والوصف. والأولى أن تبقى في هذا النطاق دون تزيد وتخمين لا ضرورة لهما ولا طائل بالنسبة لأهداف الآيات ومقامها.

وللسيد رشيد رضا^(١) تقرير وجيه في هذا الصدد حيث قال: إن ذلك ليس من مباحث القرآن. وإنما تذكر الظواهر الطبيعية في القرآن لأجل الاعتبار

(١) انظر تفسيرها في الجزء الأول من تفسير المنار.

والاستدلال وصرف العقل إلى البحث الذي يقوى به الفهم والدين ؛ وهذا متسق مع ما فتننا ننبه إليه في المناسبات المماثلة .

﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فَرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ (٣) مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤) إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [٢١ - ٢٤] .

(١) وأنتم تعلمون: قيل إنها بمعنى وأنتم تعلمون أن الله هو خالق السموات والأرض ومالكها وقد حكى آيات عديدة اعترافهم بذلك . وقيل إنها بمعنى أنكم غير جاهلين وتستطيعون أن تميزوا الحق من الباطل والخطأ من الصواب، وكلا التأويلين وارد وسديد .

(٢) شهداءكم: هنا بمعنى شركاءكم أو مناصريكم على الأرجح بقرينة جملة (من دون الله) .

في الآيات:

١ - هتاف بالناس إلى عبادة الله ربهم الذي هو وحده المستحق للعبادة اتقاء لغضبه واستحقاقاً لرضائه . فهو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، وهو الذي جعل لهم الأرض مبسوطة مهيأة لتيسير الإقامة والحياة فيها . وبنى فوقها السماء وأنزل من السماء الماء فأخرج به لهم شتى أنواع الثمرات التي يقيمون بها أودهم وحياتهم .

٢ - ونهي لهم عن اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله ، ولا سيما أنهم يعلمون أنه الإله الأعظم مما يقتضي تنزيهه عن ذلك .

٣ - وتحد لهم فيما إذا كانوا في ريب من صحة ما أنزله الله على نبيه وصدق

صلته به بالإتيان بسورة من مثله وبالاستعانة على ذلك بمن يريدون من الشركاء والأنصار.

٤ - ودعوة لهم إلى اتقاء النار التي أعدها للكافرين والتي سيكون الناس والحجارة وقودها بالإيمان والتصديق إذا عجزوا عن استجابة هذا التحدي لأن الحجة تكون قد لزمهم مع التقرير بأنهم سيظلون عاجزين عن ذلك أبداً.

ولم نطلع على رواية خاصة بنزول الآيات والمتبادر أنها جاءت بمثابة التعقيب على الآيات السابقة. فبعد أن ذكرت هذه الآيات الفرق الثلاث للناس إزاء الدعوة النبوية جاءت لتهتف بهم جميعاً بأسلوب مطلق بالإيمان والإذعان. وتذكرهم بمشاهد قدرة الله في الكون وما فيه من منافع عظيمة ميسرة لهم واستحقاقه وحده للعبادة، وتندر الذين يصرون على الجحود والعناد.

ولقد ذكر خلق السموات والأرض، وبناء السماء وبسط الأرض وجعلها فراشاً مراراً في الآيات المكية وعلقتنا على ذلك بما يغني عن التكرار، ووضح أن هدفها هنا كما هو في الآيات المماثلة لفت نظر السامعين إلى مشاهدة قدرة الله تعالى في السماء والأرض، وما فيهما من منافع للناس.

ولقد روى بعض المفسرين عن ابن مسعود أن الحجارة التي ستكون من وقود النار الأخروية هي من الكبريت. وهذه الرواية لم ترد في كتب الصحاح والمشهد المذكور في الآية مشهد أخروي غيبي لا يؤخذ فيه إلا بما يثبت عن النبي ﷺ والأولى والحالة هذه الوقوف عند ما وقف عنده القرآن مع الإيمان به.

تعليق على تحدي الناس جميعاً بالإتيان بشيء من مثل القرآن في أول العهد المدني

والتحدي بالإتيان بشيء من مثل القرآن قد تكرر في السور المكية، وهذه مرة ثانية يقرر فيها عجز الناس عن ذلك حيث قررت ذلك آية سورة الإسراء [٨٨] مع فارق واحد هو أن آية سورة الإسراء قررت عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن وآية

البقرة التي نحن في صددھا قررته عن الإتيان بسورة من مثله .

وتكرار التحدي بهذه القوة للناس جميعاً في أوائل العهد المدني مع تقرير العجز بأسلوب التأييد ينطوي على أن هذا العجز استمر طيلة العهد المكي أولاً ثم على معنى قوي بسبيل تلقين الشعور التام بالوثوق في صحة الرسالة النبوية وصلة القرآن بالوحي الرباني وصدوره عنه كما ينطوي على موقف القوة والاستعلاء للنبي ﷺ كما هو المتبادر .

ولقد علقنا على موضوع هذا العجز ومدى الإعجاز القرآني الذي عجز عنه الناس في سياق تفسير آية الإسراء المذكورة ثم في سياق تفسير الآية [٥١] من سورة العنكبوت فنكتفي بهذا التنبيه دون الإعادة .

تعليق على زعم بعض المستشرقين

بأن هذه الآيات وما بعدها

إلى آخر الآية ٣٩ مكية

وقد رأينا بعض المستشرقين يزعمون أن هذه الآيات إلى آخر الآية [٣٩] مكية لأن أسلوبها مشابه للأسلوب المكي . ولم نطلع على رواية ما قد تفيد هذا . وتشابه المضمون الذي قد يكون وارداً ليس كافياً لتصويب الزعم . ولا سيما أن معظم الناس في الجزيرة العربية وحول يثرب كانوا حين نزولها كفاراً يتحملون الخطاب بهذا الأسلوب . وهذا فضلاً عن معنى التعقيب الذي ذكرناه على الآيات السابقة وتحمله لهذا الأسلوب أيضاً . وقد يكون القائلون استندوا إلى ما قاله بعض العلماء من أن كل جملة تبتدىء بيا أيها الناس تكون مكية . غير أن هذا القول اجتهادي شخصي غير متفق عليه . وقد استعمل هذا الخطاب في آيات مدنية لا خلاف في مدنيتهما ولا تتحمل أي احتمال لذلك مثل مطلع سورة النساء .

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

عبرة الآية واضحة، وفيها التفات إلى الذين آمنوا بالرسالة المحمدية بمثابة تنويه وبشرى ومقابلة لما أُنذر الكفار به من نار وعذاب في الآخرة كما هو المتبادر. وهكذا تكون الصلة قائمة بينها وبين ما سبقها. مع واجب الإيمان بحقيقتها الآتية.

ولقد أورد ابن كثير حديثاً أخرجه ابن مردويه عن أبي سعيد وقال: إن الحاكم رواه في مستدركه وقال إنه صحيح على شرط الشيخين في معنى ﴿أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ وهو «إنهن مطهرات من الحيض والغائط والنخامة والبراق».

تعليق على جملة

﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾

ولقد روى المفسرون^(١) عن ابن عباس وغيره أقوالاً متعددة في تأويل جملة: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾ منها أن الكلام في صدد ثمر الجنة حيث يكون متشابهاً في اللون والشكل مختلفاً في الطعم واللذة، فيظن المنعم أنه نفس ما أكله من قبل. ومنها أن الكلام في صدد تشبيه ثمر الدنيا بثمر الجنة، حيث يرى المنعم الذي يؤتى إليه به في الجنة مشابهاً لما اعتاده في الدنيا. وقد عقب المفسرون على القول الثاني بأنه يكون مشابهاً لثمر الدنيا في الشكل والاسم مختلفاً عنه في الطعم واللذة ونحن نرجح القول الثاني لأن كلمة ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ تنصرف إلى الدنيا أكثر فيما يتبادر لنا.

وفي الآيات المكية الكثيرة التي ذكرت فيها وسائل النعيم الأخروي تدعيم لهذا القول حيث ذكر في كثير منها أسماء كثير من الفواكه والثمار والأشربة

(١) انظر تفسير الطبري والخازن وابن كثير والطبرسي.

والوسائل المعروفة في الدنيا مثل الرمان والنخل ولحم الطير والزنجبيل والكافور والمسك والأرائك والتمارق والزرايبي والأكواب والصحاف والحرير واللؤلؤ الخ. الخ. وحيث يبدو أن حكمة التنزيل اقتضت أن تكون أوصاف ومشاهد الحياة الآخروية ووسائل نعيمها وعذابها مستمدة من مألوفات الناس في الدنيا لأن الفكر البشري لا يستطيع أن يفهم ما لم يكن قد رآه ودخل في نطاق تصورهِ المستمد من حواسه على ما نبهنا إليه في المناسبات السابقة. مع واجب الإيمان بحقيقة الأوصاف والمشاهد الآخروية التي أخبر عنها القرآن وكونها في نطاق قدرة الله تعالى ومقتضى حكمته.

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُون أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَائِرُونَ ﴿٢٧﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ ءَمَنَاتٍ فَأَخِيذْكُمْ ثُمَّ بُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِنَّهُمْ رَجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ ﴾ [٢٦ - ٢٩].

في الآيتين الأوليين: تقرير بأن الله تعالى لا يرد في حقه الحياء من ضرب الأمثال للناس في القرآن مهما بدا أنها بديهية أو تافهة كبعوضة أو ما فوقها. فالمؤمنون يقبلون على تدبر هذه الأمثال وتلقيها حقاً لأنها وحي الله الذي لا يمكن أن يصدر عنه إلا الحق والحكمة. وأما الكافرون فهم الذين يتمحلون ويتساءلون، تمحل المستخف المستهين وتساؤله عن مدى مراد الله منها. وإن الله ليهدي بالأمثال القرآنية كثيرين ويضل كثيرين، غير أن الذين يضلون بها هم الفاسقون المتمردون سيئو النية وخبيثاء الطوية. الذين من صفاتهم نقض عهد الله من بعد

توكيده وقطع ما أمر الله به أن يوصل والفساد في الأرض، ومن كان هذا شأنه فهو الخاسر الخائب حقاً.

وفي الآيتين الأخيرتين: تعقيب تنديدي بالكفار في صيغة التساؤل الإنكاري عن جرأتهم على الكفر بالله وانحرافهم عن سبيله، وهو الذي أحياهم بعد أن كانوا أمواتاً ثم يميتهم ثم يحييهم، وإليه مرجعهم في النهاية. كما أنه هو الذي خلق لهم ما في الأرض جميعاً ليتفنعوا به ويتمتعوا، وهو الذي استوى بعد خلق الأرض إلى السماء فسواهن سبع سموات، وهو العليم بكل شيء.

وجمهور المؤلفين الذين يروي الطبري وغيره أقوالهم على أن جملة ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا﴾ هي بمعنى كنتم عدماً أو لا شيء، وهو تأويل وجيه.

ولقد روى المفسرون^(١) عزوا إلى ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين روايتين كسبب لنزول الآية الأولى. واحدة تذكر أن الله لما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت والنمل قال المشركون أو قال اليهود والمشركون معاً: ماذا أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة، وإنه أجل من أن يضرب بها الأمثال. والثانية جاء فيها أن الله لما ضرب المثلين اللذين وردا في الآيات السابقة أي ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا﴾ و ﴿كَصَبٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾ للمنافقين قال المنافقون: الله أعلى وأجل من ضرب هذه الأمثال.

والمتبادر أن الرواية الثانية هي الأكثر مناسبة للمقام ولا يرد على هذا كون المنافقين لم يذكروا وإنما ذكر ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فوصف المنافق المتفق عليه هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وقد نعتهم القرآن بالكفر في آيات عديدة على ما ذكرناه في التعليق السابق عنهم. ولما كانت الآيات الثلاث منسجمة مع الآية الأولى موضوعاً وهدفًا، فالمتبادر كذلك أنها نزلت معاً، وأن الآية الأولى لم تنزل لحديثها. وعلى ضوء هذه الرواية تبدو الصلة بين هذه الآيات وما قبلها واضحة. ومن المحتمل أن تكون نزلت بعدها بسبيل الرد والتنديد بالكفار لاعتراضهم

(١) انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير والخازن.

وتمحلهم والتنويه بالمؤمنين لتصديقهم وحسن تلقيهم.

والرد ينطوي على حقيقة من الحقائق التي نبهنا عليها أكثر من مرة في المناسبات السابقة. وهي أن القرآن في أمثاله وتقريراته إنما يخاطب الناس بما يفهمونه وما هو مستمد من مألوفاتهم وأساليبهم لأجل التقريب لأذهانهم وإثارة انتباههم بقطع النظر عن ماهيته.

وأسلوب الآية الرابعة الأخيرة يلهم أولاً أنه بسبيل تقرير ما هو واقع أمر الناس من انتفاعهم بما خلق الله في الأرض من مختلف الأسباب والوسائل، وثانياً أن السامعين يسلمون بذلك ويعترفون به، وثالثاً أن فيه تنويهاً أو تكريماً لبني آدم الذين هم أكثر خلق الله انتفاعاً بما خلق الله في الأرض حتى لكأنه خلقه لهم ولعل فيه بالإضافة إلى ذلك هدف التدليل على ما قرره الآية التي قبلها من قدرة الله على إحياء الناس بعد الموت، ومن كون مرجعهم إليه. والتدليل على هذه النقطة الأخيرة منطوق في شطر هذه الآية الذي يقرر أن الله أحيا الناس بعد أن كانوا أمواتاً - أي عدماً على ما أوله جمهور المفسرين^(١) - مما يعترف به الكافرون المشركون حيث حكته عنهم آيات مكية عديدة. وفي كل هذا إلزام وإفحام للكفار وهو ما انطوى في السؤال التنبيدي الإنكاري الذي بدأت به الآية الثالثة.

ولقد احتوت السور المكية تقريرات كثيرة مماثلة، والمتبادر أن حكمة التنزيل اقتضت تكراره بالأسلوب الذي جاء به في مطلع العهد المدني وبمناسبة اعتراض المنافقين.

والفقرة الأخيرة من الآية الرابعة جاءت تنمة أو استطراداً على ما هو المتبادر. ولقد علقنا على ما فيها من خلق الله الأرض وما فيها والسموات السبع في مناسبات سابقة تعليقاً يغني عن التكرار^(٢).

(١) انظر تفسير الطبري وابن كثير وغيرهما.

(٢) انظر تفسير سور ق والإسراء وفصلت.

تعليق على جملة ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾

وما بعدها

وهذه الجملة من الجمل القرآنية المحكمة التي يصح أن تكون مفسرة لكل ما يأتي مطلقاً من آيات الهدى والضلال، حيث ينطوي فيها تقرير كون الضلال هو نتيجة للفسق المنبثق عن سوء النية وخبث الطوية وفساد الخلق، وحيث يتسق هذا مع التقريرات القرآنية المحكمة في صدد كون الله قد بين للناس طريق الهدى والضلال بواسطة رسله وكتبه، وأودع فيهم قابلية التمييز والاختيار، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلّ فإنما يضلّ عليها، مما نبهنا عليه في المناسبات الكثيرة السابقة.

وفي الآية التي تلي هذه الجملة وصف قوي للفاسقين، ومظاهر فسقهم نحو الله والناس فهم يتقصون عهد الله من بعد ما ارتبطوا به، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من رحم، وفعل برّ وخير وتعاون وتضامن، ويفسدون في الأرض بأفعالهم وأقوالهم.

ولقد تعددت الأقوال التي يرويها الطبري وغيره عن المؤلفين السابقين في المقصود بالفاسقين منها أنهم المنافقون، ومنها أنهم كفار أهل الكتاب، ومنها أنهم الكفار من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين جميعاً. بل هناك من قال إنهم الخوارج. والقول الأخير هو على ما هو المتبادر من وحي الأحداث والاجتهاد في التطبيق. والأفعال المنسوبة إلى (الفاسقين) في الآية تدل على أن المقصودين ليسوا الكفار والمشركين مطلقاً وإنما الناقضين للعهد والقاطعين لما أمر الله به أن يوصل والمفسدين في الأرض. وقد يكون هذا يسوغ ترجيح المنافقين الذين كان نفاقهم بمثابة نقض لما عاهدوا الله ورسوله عليه من الإيمان. ومما أدى إلى حالة الكره والشقاق والقطيعة والبغضاء بينهم وبين أقاربهم ثم إلى حالة الاضطراب والبلبله والفساد بما كان من مساعيهم الهادفة إلى إفساد حالة الإسلام والمسلمين،

وبخاصة بما كان من تأمرهم مع اليهود على ذلك .

ويتبادر لنا مع ذلك أن حكمة التنزيل اقتضت أن تكون عبارة الآية مطلقة ليكون تلقينها مستمر المدى في التنديد بهذه الأخلاق والمواقف وتقيحها وخطرها .

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَنْجَعِلْ فِيْهَا مِنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾ وَعَلَّمَ ءَادَۢمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِئُوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٠﴾ قَالُوْۤا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَاۢ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٤١﴾ قَالَ يَتٰۤذَمُّۤا۟ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّآ اُنۢبِأَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبۡدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسۡجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبۡلِيسَ اَبٰى وَاَسۡتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِيۡنَ ﴿٤٣﴾ وَقُلْنَا يَتٰۤذَمُّۤا۟ اَسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰٓذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوۡنَا مِنَ الظَّٰلِمِيۡنَ ﴿٤٤﴾ فَاَزَاۡهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا ﴿١﴾ فَخَرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ وَقُلْنَا اهۡبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَٰكُۢم فِى الْاَرْضِ مُسۡتَقَرٌّ وَمَتَّعٌ اِلَآ حِيۡنَ ﴿٤٥﴾ فَلَمَّآ عَلَّمَ ءَادَۢمَ مِنْ رَّبِّهِۦ كَلِمٰتٍ فَثَابَ عَلَيْهِۤ اِنَّهٗ هُوَ النَّوَۡبُ الرَّجِيْمُ ﴿٤٦﴾ قُلْنَا اهۡبِطُوْا مِنْهَا جَمِیْعًا فَاِمَآ يٰۤاٰتِيۡنَڪُمۡ مِّنۡىْ هٰٓذِى فَمَنْ تَبِعَ هٰٓذِىۤ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحۡزَنُوۡنَ ﴿٤٧﴾ وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوْۤا وَكَذَّبُوْۤا بِآٰتِيۡنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ هُمۡ فِيْهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿٤٨﴾ ﴾ [٣٩ - ٤٨] .

(١) أزلهما الشيطان عنها: قيل بمعنى ساقهم إلى ارتكاب الزلة . وقرأها بعضهم (أزالهما) من الزوال والإزالة من الجنة . وقيل: إن زلّ بمعنى ذهب، وأزلهما بمعنى ناهما . وعلى كل حال فالعبارة تفيد أنها بمعنى إخراجهما من الجنة .

الآيات تتألف من مجموعتين متناسبتين ، ولذلك أوردناهما معاً . والأولى

تضمنت حكاية محاوررة بين الله سبحانه والملائكة في صدد خلق آدم أول البشر. والثانية تضمنت حكاية أمر الله للملائكة بالسجود لآدم وامتناع إبليس وإغرائه لآدم وزوجته حتى كان سبباً في إخراجهما من الجنة، وعبرة الآيات واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر.

والمجموعة الثانية مماثلة بعض المماثلة لما جاء في سورة الأعراف وغيرها من السور المكية عن قصة آدم وإبليس. أما المجموعة الأولى فهي جديدة، ولكن روح المجموعتين وفحواهما يلهمان أن الأولى بمثابة مقدمة وتمهيد للثانية، ولم نطلع على رواية خاصة بنزول آيات المجموعتين.

وقد رأى الطبري أن بدء الآيات في كلتا المجموعتين بحرف (إذ) التذكيري مع واو العطف يعني أن الكلام استمرار للآيات السابقة التي تضمنت تذكير الكفار بنعمة الله عليهم بما خلقه لهم في الأرض، والتنديد بهم لكفرهم حيث جاءت هذه الآيات بعدها لتذكيرهم كذلك بما كان من نعمته على آدم وذريته باستخلافهم في الأرض.

وهو رأي وجيه يؤيده فحوى الآيات ونظمها ويفيد قيام الصلة بين هذه الآيات وسابقتها.

لقد أورد المفسرون أقوالاً وأحاديث كثيرة متنوعة عن النبي ﷺ وبعض أصحابه وتابعيهم في صدد هذه الآيات. منها ما هو غفل المصدر. ومنها ما فيه إغراب وخيال، ومنها ما هو متعدد ومتناقض مع وحدة مصدره حتى لقد شغل ذلك من تفسير الطبري أربعين صفحة كبيرة وليس شيء من ذلك وارداً في كتب الأحاديث الصحيحة إلا أربعة أحاديث نبوية.

وكثير مما أوردوه ومن ذلك الأحاديث النبوية الأربعة هو مما يتصل بالمجموعة الثانية أي بقصة آدم وإبليس. ولقد أوردنا هذه الأحاديث وأوردنا بعض النماذج من المرويات الأخرى في سياق آيات هذه القصة الواردة في سورة (ص) مع تعليق مسهب في هذه السورة شرحنا فيه ما تبادر لنا أنه الصواب إن شاء الله.

كما أوردنا بعض نماذج أخرى من المرويات في سياق آيات القصة في سور الأعراف والحجر والإسراء وطه والكهف. وعلقتنا عليها ولذلك لم نر ضرورة إلى إيراد شيء أو التعليق بشيء جديد على هذه القصة إلا القول إن هذا الفيض من الروايات مهما يكن أمرها تدل كما قلنا قبل على أن قصة آدم وإبليس وحواشيها مما كان معروفاً متداولاً في بيئة النبي ﷺ.

تعليق على الآية

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾

والآيات التسع التالية لها

قلنا إن هذه الآيات مجموعتان. ونقول هنا إن المجموعة الأولى جديدة يأتي فحواها لأول مرة وفيها ما يفيد أن الله تعالى قد أراد منذ الأزل أن يسكن الله آدم وذريته الأرض ويعمروها ويكونوا فيها خلفاء. وأن ذلك لم يكن سبباً طارئاً بسبب مخالفة آدم لأمر الله عز وجل وأكله من الشجرة بإغراء إبليس وإخراجه مع زوجته من الجنة، وأن ذلك إنما كان سبباً ظاهرياً ومباشراً.

وننبه على أن ما جاء في هذه المجموعة لم يرد شيء منه في سفر التكوين المتداول اليوم الذي ذكر قصة خلق السموات والأرض وخلق آدم وخروجه من الجنة مع زوجته بسبب أكلهما من الشجرة. مما ورد أيضاً في سورتي الأعراف وص. ولكن هذا لا يمنع أن يكون شيء منه قد ورد في أسفار أو قراطيس كانت في أيدي الكتائبين كما هو شأن ما لم يرد في سفر التكوين وورد في القرآن مثل أمر الله الملائكة بالسجود لآدم وسجودهم وامتناع إبليس من مثل ذكر الحية بدلاً من إبليس الخ.

وفي كتب التفسير أحاديث وروايات عديدة عن النبي ﷺ وأصحابه وتابعيه في صدد هذه المجموعة. من ذلك في صدد جملة: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ حديث عن ابن سابط عن النبي ﷺ قال: «دحيت الأرض من مكة وكانت الملائكة

تطوف بالبيت فهي أول من طاف به، وهي الأرض التي قال الله ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾، وكان كل نبي إذا هلك قومه ونجا هو والصالحون أتوا إليها فتعبدا الله فيها حتى يموتوا. وإن قبر نوح وهود وصالح وشعيب بين زمزم والركن والمقام. ومن ذلك عن ابن عباس: أن الأرض كانت معمورة بالجن فأفسدوا وسفكوا الدماء فأرسل الله عليهم جنداً من الملائكة بقيادة إبليس فقاتلوهم وألحقوهم بجزائر البحور وأطراف الجبال وذلك أن الله خلق الجن قبل آدم فكفر قوم منهم وسفك بعضهم دم بعض فكانت الملائكة تقاتلهم فقالوا ما قالوه نتيجة للتجربة. ومن ذلك أن الملائكة قالوا ما قالوه لأن الله لما قال لهم ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ سألوه عنها فقال ذرية يخلف بعضها بعضاً في الأرض ويفسدون فيها ويسفكون الدماء فقالوا له ما قالوه. ومن ذلك أنه لم يكن أحد في الأرض غير الملائكة فقالوا ما قالوه على سبيل الفرض. ومن ذلك في تأويل كلمة (خليفة) أنها بمعنى أناس يعمرن الأرض ويخلف بعضهم بعضاً. أو بمعنى حكام يحكمون الأرض أو أناس يسكنون الأرض بعد الطوائف التي كانت فيها وأبیدوا بسبب فسادهم. ومن ذلك في تأويل جملة: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ أن الله ألهمه أسماء كل شيء في الأرض وفي السماء وأفعال وحركات كل شيء فيهما فصار يسمي كل شيء يراه أو يحس به باسمه من دواب وطيور وزواحف وجن وملائكة وجبال وبحار وأنهار ونجوم وشجر وهواء وماء والنخ، ومن ذلك في تأويل الجملة أن الله علمه إياها تعليماً...

والحديث المروي عن النبي ﷺ لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة، وفحواه يسوغ التوقف فيه، والأقوال الأخرى لم توثق بأسناد صحيحة، وكثير منها غفل، وهي مع ذلك اجتهادية وتخمينية وهذه الأمور مغيبة لا يصح الأخذ بها بالاجتهاد والتخمين.

وفي تفسير المنار لرشيد رضا في سياق تفسير الآيات تعليقات صائبة على المجموعتين معاً جاء فيها فيما جاء: «إن أمر الخلقة وكيفية التكوين من الشؤون

الإلهية التي يعز الوقوف عليها كما هي. وقد قص الله علينا في هذه الآيات خبر النشأة الإنسانية على نحو ما يؤثر عن أهل الكتاب قبلنا. ومثل لنا المعاني في صور محسوسة. وأبرز لنا الحكم والأسرار بأسلوب المناظرة والحوار كما هي سنته في مخاطبة الخلق وبيان الحق. وقد ذهب الأستاذ - يعني الشيخ محمد عبده - إلى أن هذه الآيات من المتشابهات التي لا يمكن حملها على ظاهرها لأنها بحسب قانون التخاطب إما استشارة وذلك محال على الله تعالى، وإما إخبار منه سبحانه للملائكة واعتراض منهم ومحااجة وجدال وذلك لا يليق بالله تعالى أيضاً ولا بملائكته ولا يجامع ما جاء به الدين من وصفهم بأنهم: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦٦]. ومما أورده الأستاذ رشيد رضا من كلام أستاذه على سبيل تدعيم ما قاله: «إن الأمة الإسلامية أجمعت على أن الله تعالى منزّه عن مشابهة المخلوقات. وقد قام البرهان العقلي والبرهان النقلی على هذه العقيدة فكانت هي الأصل المحكم في الاعتقاد الذي يجب أن يرد إليه غيره. وهو التنزيه، فإذا جاء في نصوص القرآن أو السنة شيء يتنافي ظاهره التنزيه فللمسلمين فيه طريقتان، إحداهما طريقة السلف وهي التنزيه الذي أيد العقل فيه النقل كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] وقوله: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الصافات: ١٨٠]. وتفويض الأمر إلى الله تعالى في فهم حقيقة ذلك مع العلم بأن الله يعلمنا بمضمون كلامه ما نستفيد به في أخلاقنا وأعمالنا وأحوالنا، ويأتينا في ذلك بما يقرب المعاني من عقولنا ويصورها لمخيلاتنا. والثانية طريقة الخلف وهي التأويل حيث يقولون إن قواعد الدين الإسلامي وضعت على أساس العقل فلا يخرج شيء منها عن المعقول فإذا جزم العقل بشيء وورد في النقل خلافه يكون الحكم العقلي القاطع قرينة على أن النقل لا يراد به ظاهره ولا بدّ له من معنى موافق يحمل عليه فيتبغى طلبه بالتأويل، وطريقة السلف هي الأولى بالأخذ في مثل هذه الأمور».

ومما أورده من فوائد وحكم ما احتوته الآيات:

١ - إن الله تعالى في عظّمته وجلاله يرضى لعبيده أن يسألوه عن حكمته في

صنعه وما يخفى عليهم من أسرارهِ في خلقهِ ولا سيما عند الحيرة. والسؤال يكون بالمقال ويكون بلسان الحال. والتوجه إلى الله تعالى في استفاضة العلم بالمطلوب من ينايجه التي جرت سنته تعالى بأن يفيض منها كالبحث العملي والاستدلال العقلي والإلهام الإلهي. وربما كان للملائكة طريق آخر لاستفاضة العلم غير معروفة لأحد من البشر فيمكننا أن نحمل سؤال الملائكة على ذلك.

٢ - إذا كان من أسرار الله تعالى وحكمه ما يخفى على الملائكة فنحن أولى بأن يخفى علينا. فلا مطمع للإنسان في معرفة جميع أسرار الخليقة وحكمها لأنه لم يؤت من العلم إلا قليلاً.

٣ - إن الله تعالى هدى الملائكة في حيرتهم وأجابهم عن سؤالهم لإقامة الدليل بعد الإرشاد إلى الخضوع والتسليم. وذلك بعد أن أخبرهم بأنه يعلم ما لا يعلمون ثم علم آدم الأسماء كلها فعرضهم على الملائكة فعجزوا عن معرفة شيء منها.

٤ - تسليته النبي ﷺ عن تكذيب الناس، ومحاجتهم في النبوة بغير برهان على إنكار ما أنكروا وبطلان ما جحدوا. فإذا كان الملائكة الأعلى قد مثلوا على أنهم يختصمون ويطلبون البيان والبرهان فيما لا يعلمون، فأجدر بالناس أن يكونوا معذورين، وبالأنبيا أن يعاملوهم كما عامل الله الملائكة المقربين وهذا الوجه هو الذي يبين اتصال هذه الآيات بما قبلها وكون الكلام لا يزال في موضوع الكتاب وكونه لا ريب فيه وفي الرسول وكونه يبلغ وحى الله تعالى ويهدي به عباده، وفي اختلاف الناس فيهما.

وفي كل هذا كثير من الصواب والوجاهة، وهو متسق مع ما فتننا ننبه عليه في مختلف المناسبات السابقة.

وإذا كان من شيء يحسن أن يزداد إلى هذا فهو القول إن فحوى وروح المجموعتين يدلان على أنهما استهدفتا العظة والتدعيم للدعوة النبوية دون بيان

الوقائع لذاتها، وأن الأولى إبقاؤها في هذا النطاق وعدم التزيد والتخمين في صدد ماهية ما احتوتاه .

ومما يتبادر لنا أيضاً أن في آيات المجموعتين قصداً إلى تذكير بني آدم بتكريم الله لهم في اختيارهم ليكونوا أصحاب الشأن والأمر في الدنيا - وهو ما نرجحه من معنى جملة: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ وفي أمره الملائكة بالسجود لأبيهم وفي تعليم أبيهم الأسماء كلها مما لم يكن يعلمه الملائكة، وكون ذلك كله مما يوجب عليهم شكره والإخلاص له وحده. وقد يكون مما قصده بيان حالة الملائكة للعرب الذين كانوا يعبدون الملائكة ويشركونهم مع الله ولهم في أذهانهم صورة فخمة حتى يرعوا ويخلصوا العبادة والاتجاه إلى الله وحده والله أعلم.

ولقد جاءت الآيتان الأخيرتان من المجموعة الثانية لتدعما كل ذلك أو تركزه بتذكيرهما بني آدم بأنهم معروضون في الأرض للامتحان بما يرسله الله تعالى إليهم من رسل يدلونهم على طريق الهدى، فمن اهتدى نجا وسعد ومن كفر وكذب هلك وشقي .

تعليق على تقديم تعليم آدم على مقطع الأمر بالسجود له

هذا ويلحظ أن المقطع الأول من المقطعين في الآية الذي فيه المحاورة بين الله عز وجل والملائكة وتعليم آدم قد سبق المقطع الثاني الذي فيه الأمر للملائكة بالسجود لآدم. في حين أن صيغة القصة في سورتي (ص) والحجر صريحة لأن الأمر بالسجود كان فوق خلق آدم وهذا يقتضي أن يكون تعليم آدم بعد ذلك. والله أعلم، بل ويقتضي أن يكون بعد هبوط آدم إلى الأرض وإيدانه بأن الله سوف ينزل هداه عليه وعلى ذريته فينجو المتبع له ويخسر المنحرف عنه. ويتبادر لنا بناء على ذلك أن في نظم المقطعين تقديماً وتأخيراً وهذا مألوف في النظم القرآني ولا حمل للاستشكال بسبب تقدم المحاورة وخبر تعليم آدم للأسماء ونقول هذا في صدد الصيغة ونظمها. ونقول إن الموضوع كله من المتشابهات التي قال الله في آية سورة

آل عمران السابعة: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾. ونقول كما أوجبت الآية: ﴿ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ ونقف عند ذلك ثم نستشف الحكمة من الصيغة وهو ما قلناه هنا. وفي سياق قصة آدم في السورة الأخرى. وهو ما نرجو أن يكون فيه إنشاء الله الصواب والسداد والله أعلم، وندعو الله أن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

تعليق على توبة آدم وحكمة ذكرها

ولقد روى المفسرون^(١) روايات عديدة عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه ليتوب عليه منها جملة: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّنَّ تَغْفِرَ لَنَا وَرَحْمَةً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ الأعراف: [٢٣] الواردة عن لسانهما في سورة الأعراف ومنها عبارات أخرى مماثلة ومنها أن آدم سأل ربه إن كان له توبة فقال له نعم فدعا ربه تائباً مستغفراً. ومنها رواية غريبة وهي أن الله علم آدم أركان الحج وأمره بالطواف حول مكان الكعبة الذي كان ربوة حمراء سبعة أركان ثم بصلاة ركعتين وطلب المغفرة. وليس لكل ما رواه سند وثيق، وليس من طائل في التخمين في أمر مغيب. وقد أخبرنا الله في الآيات أنه ألهمه أن يتوب عن ذنبه ففعل فتاب وتاب عليه، وكفى.

ونكرر هنا ما قلناه في سياق القصة في سورة طه من أنه قد تبادر لنا من حكمة ذكر قبول الله لتوبة آدم الرد على ما كان النصارى وما زالوا يعتقدونه من عقيدة عجيبة وهي تسلسل خطيئة آدم في ذريته من بعده وكون الله إنما أرسل ابنه الذي هو نفسه سبحانه وتعالى بعد مدة طويلة ليفتدي بني آدم من خطيئة أبيهم!.

ومفسرو الشيعة يروون روايات عديدة على هامش آيات القصة، من ذلك أن الشجرة التي نهى الله آدم وحواء عنها هي شجرة علم محمد وآل محمد الذين آثرهم

(١) انظر تفسير الآيات في الخازن والطبري وابن كثير وغيرهم.

الله عز وجل بها. وأن محمداً وعلياً وفاطمة والحسن والحسين كانوا يأكلون منها فلا يحسون بجوع ولا عطش ولا نصب ولا تعب. ومن ذلك إن الله إنما أمر الملائكة بالسجود لآدم لأنه كان في صلبه أنوار النبي وآله المعصومين المفضلين على الملائكة. ومن ذلك أن آدم رأى على العرش أسماء يتلأل النور منها فسأل فقيل إنها أسماء أجل الخلق عند الله محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين فتوسل بهم إلى ربّه فقبل توبته. وطابع الصنع والهوى الحزبي بارز على هذه الروايات العجيبة التي يبدو منها شدة استغراق رواة الشيعة في الحزبية العمياء مهما بدا فيما يروونه من صنعة وغرابة^(١).

﴿يَبْنَى إِسْرَهُ يَلْ أَذْكُرُوا نَعَمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَازَهُبُونَ﴾ (١) ﴿وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَاذِبِينَ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَاقِبَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَاتَّقُونَ﴾ (٢) ﴿وَلَا تَلْسُوا الْحَقَّ بِالْبُطْلِ وَتَكْنُوهُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٣) ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (٤) ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَتَكُنَّ مِنَ الْكَذَّابِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٥) ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالْصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ﴾ (٦) ﴿إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ (٧) ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ﴾ (٨) ﴿أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (٩) ﴿يَبْنَى إِسْرَهُ يَلْ أَذْكُرُوا نَعَمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلَ مِنْهَا شَفَعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ (١٠) ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (١١) ﴿[٤٨ - ٤٠]﴾.

(١) إنها لكبيرة: بمعنى إنها لشاقة أو ثقيلة أو مستقلة.

(٢) يظنون: هنا بمعنى يتوقعون أو يتيقنون.

(٣) عدل: هنا بمعنى بدل معادل.

(١) انظر كتاب التفسير والمفسرون للذهبي ج ٢ ص ٩١ و ٩٢ و ٩٣ و ١٦١ و ١٦٢ وانظر تفسير الطبرسي الذي نقلنا عنه بعض الروايات أيضاً.

تعليق على أولى الحلقات الواردة في يهود بني إسرائيل في العهد المدني

هذه الآيات بداية سلسلة طويلة في بني إسرائيل ومواقفهم من الدعوة الإسلامية. ولم نطلع على رواية خاصة بنزول هذه البداية، وتوجيه الكلام فيها إلى بني إسرائيل بدعوتهم إلى الإيمان بالنبي والقرآن قد يدل على أنها أول ما نزل من قرآن مدني في اليهود كما أن وضعها بعد الآيات السابقة قد يدعم هذه الأولية. بل ويجوز أن تكون قد نزلت بعد الآيات السابقة مباشرة فوضعت بعدها. وتدل كذلك على أن اليهود وقفوا موقف الجحود من الدعوة النبوية منذ بدء العهد المدني. وقد تكون بمثابة استطراد إلى ذكر اليهود ومواقفهم من هذه الدعوة بعد وصفهم في فصل المنافقين بأنهم شياطين المنافقين وقد يصح أن يضاف إلى هذا أن الآيات السابقة قد احتوت بيان حالة ثلاث فئات من الناس من الدعوة الإسلامية في أوائل العهد المدني وهم المؤمنون والكفار المشركون والمنافقون فجاءت هذه الآيات لبيان حالة فئة أخرى وهي الكتابيون. ولما كان اليهود هم الفئة الأكبر عدداً والأرسخ قدماً والأوسع حيزاً ونفوذاً في المدينة فقد اقتضت حكمة التنزيل أن يدار الكلام عليهم. وكل هذا يجعل الصلة بين هذه الآيات وسابقتها قائمة.

ولقد احتوت الآيات:

- ١ - تذكيراً مكرراً بأفضال الله على بني إسرائيل.
- ٢ - وإهابة لهم للوفاء بعهده حتى يوفي لهم بعهده مع اتقاء غضبه.
- ٣ - وأمرأ بالإيمان برسالة النبي والقرآن مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الراكعين دون انفراد.
- ٤ - ونهياً عن أن يكونوا من أول الكافرين بها ابتغاء أعراض الدنيا التافهة وعن تشويه الحق بالباطل وكنتمه مع معرفتهم به حق المعرفة.
- ٥ - وتنديداً بأسلوب السؤال الاستنكاري عما إذا كان يصح مع دعواهم

العقل أن يأمرُوا الناس بالبر والعمل الصالح وينسون أن يفعلُوا هم ذلك وهم يعرفون مدى ما في هذا من مناقضة لأنهم يقرأون الكتاب ويعلمون منه الحق والواجب.

٦ - ودعوة لهم إلى اتقاء غضب الله في اليوم الآخر يوم لا تجزى فيه نفس عن نفس ولا يقبل في أحد شفاعاة والتماس ولا يؤخذ من أحد بدل ولا يجد أحد نصيراً له من دون الله.

وقد تضمنت الآيتان الخامسة والسادسة [٤٤ و ٤٥] وهما تأمرانهم بالاستعانة بالصبر والصلاة تقرير كون الاعتراف بالحق والتزامه وإن كان شاقاً على الطبع إلا أن ذلك ليس على الناس الخاشعين لله المعترفين له الذين يوقنون أنهم ملاقوه وراجعون إليه والمفروض أنهم منهم.

ولقد روى المفسرون^(١) عن أهل التأويل بيانات توضيحية لمدى بعض الآيات. من ذلك أن النعمة التي يذكرهم الله بها هي ما كان من تنجيهم من آل فرعون وما أغدقه الله عليهم من منح. وهذا حق وقد حكته آيات مكية عديدة وحكته آيات في السلسلة من باب التذكير والتنديد. ومن ذلك أن العهد الذي طلب منهم الوفاء فيه هو الميثاق الذي أخذه الله منهم بالاستقامة على توحيد الله والتزام أوامره ونواهيه والإيمان برسله. وهذا حق أيضاً وقد حكته آيات مكية عديدة. ومن ذلك أن جملة ﴿وَتَكْفُرُوا بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ هي في صدد ما يعلمونه من كون رسالة النبي محمد حق وهذا حق أيضاً وقد حكته عنهم وعن أهل الكتاب عامة آيات مكية عديدة. ولقد تعددت أقوال المؤولين في صدد جملة ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ﴾ بسبب ما يبدو فيها من إشكال من حيث إن اليهود ليسوا في الواقع أول الكافرين بالقرآن وبالرسالة المحمدية، فمن ذلك أنها بمعنى لا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب، ومن ذلك أنها في مقام التنديد بهم لأنهم أولى أن يكونوا أول المؤمنين ولا يصح أن يكونوا من أول الكفار به حينما هاجر النبي إلى المدينة التي كانت مقرّ

(١) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والخازن والبغوي وابن كثير والطبرسي.

كتلتهم الكبرى في الديار الحجازية. وكلا القولين وجيه وإن كان المتبادر أن القول الأول أوجه على ضوء الآيات المكية العديدة التي حكّت فرح أهل الكتاب وإيمانهم وتصديقهم واعترافهم بأن رسالة محمد حق والقرآن منزل من الله بما جاء في آيات الأنعام [٢٠ و ١١٤] والأعراف [١٥٧] والرعد [٣٦] والإسراء [١٠٧] و [١٠٨] والقصص [٥٢ - ٥٥] والعنكبوت [٤٨] والأحقاف [١٠].

ومضمون الآيات وأسلوبها يلهمان أن النبي ﷺ وجه الدعوة إلى اليهود على أثر هجرته إلى المدينة فلم يقبلوا الدعوة مقابلة حسنة وحاولوا تشكيك الناس فيها وصرفهم عنها والمكابرة فيها مع يقينهم بصحتها وصدقها وتطابقها بالأسس مع ما عندهم ثم تحالفوا مع المنافقين ضدها واستغلوا حركة النفاق استغلالاً كبيراً فاستحقوا التنديد والإنذار والزجر الذي احتوته الآيات.

تلقينات الآيات الواردة في

حق اليهود [٤٠ - ٤٨]

ومع أن الآيات هي بسبيل بيان موقف اليهود والتنديد به فإنها احتوت تلقينات جليلة مستمرة المدى لكل مسلم في كل وقت. سواء في التنبيه على ما في كتم الحق وتشويهه بالباطل والمكابرة فيه عن تعمد وعلم ونبذ آيات الله لقاء منافع دنيوية من إثم ديني وأخلاقي، أم ما في أمر المرء غيره بالخير والمكرّمات ومناقضته لذلك في خاصة نفسه، أم ما في نسيان فضل الله وجحوده من مثل ذلك، وفي وجوب اجتناب ذلك أيضاً.

وفي الآيتين الخامسة والسادسة ينطوي تلقين جليل فيه معالجة روحية رائعة وهي التنبيه على ما في الصلاة من التوجه إلى الله وذكره والخشوع له والخوف منه والتحلي بالصبر في سبيل مرضاته من أسباب طمأنينة النفس وإلانة الطبع وجعل الإنسان يعترف بالحق ولا يماري فيه مهما كان ذلك شاقاً. وقد تكرر هذا في مواضع عديدة من السور المكية ونبها على ما فيه من مثل هذه المعالجة الروحية.

حيث يتسق القرآن المدني مع القرآن المكي في هذا كما يتسقان في كل شأن آخر وإن اختلف الأسلوب اختلافاً اقتضته طبيعة كل من العهد المكي والعهد المدني على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة أيضاً.

وهناك أحاديث نبوية أوردها ابن كثير في سياق الآيات فيها تلقينات متسقة مع التلقينات التي انطوت في الآيات، منها حديث رواه الطبراني عن عبدالله قال: «قال رسول الله ﷺ: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه». وحديث رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: «قال رسول الله ﷺ: مررت ليلة أسري بي على قوم تُقرضُ شفاههم بمقاريض من نارٍ قلت من هؤلاء؟ قال: خطباء أمّتك من أهل الدنيا كانوا يأمرُونَ الناسَ بالبرِّ وينسُونَ أنفسهم وهم يتلون الكتاب»^(١). وحديث رواه الإمام أحمد أيضاً عن أسامة قال: «سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: يُجاءُ بالرجل يومَ القيامةِ فيلقى في النار فتندلق به أقتابٌ فيدورُ بها في النار كما يدورُ الحمارُ بالرحى فيطيفُ به أهلُ النار فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروفِ وتنهانا عن المنكرِ فيقول كُنتُ أمرُكم بالمعروفِ ولا آتِيه وأنهاكُم عن المنكرِ وآتِيه»^(٢). وحديث رواه الطبراني عن ابن عمر قال: «قال رسولُ الله ﷺ: من دعا الناسَ إلى قولٍ أو عملٍ ولم يعملْ هو به لم يزَلْ في سخطِ الله حتى يكفَّ أو يعملَ ما قالَ أو دعا إليه». وحديث رواه البخاري عن سمرة بن جندب جاء فيه: إن النبي ﷺ رأى في منامِهِ رجلاً يشدخُ رأسَ رجلٍ وكلما التأم جرحُهُ عادَ فشدخهُ فسألَ عنه فقيلَ له إنه رجلٌ علّمهُ اللهُ القرآنَ فنامَ عنه بالليل ولم يعملْ به في النهار»^(٣) وحديث رواه الترمذي وابن ماجه عن كعب بن مالك عن النبي ﷺ قال: «من طلب العلمَ ليجاري به العلماءَ أو ليماري به السفهاءَ أو يصرفَ به وجوهَ الناسِ إليه أدخلَهُ اللهُ النار»^(٤). وحديث رواه الترمذي وابن

(١) أورد ابن كثير هذا الحديث من طرق عديدة أخرى عزو إلى ابن مردويه وابن حبان وابن أبي حاتم.

(٢) روى هذا الحديث البخاري ومسلم وأبو داود أيضاً، انظر التاج ج ٥ ص ٢٠٣.

(٣) التاج ج ٤ ص ٢٧٥ - ٢٧٧ والحديث طويل.

(٤) التاج ج ١ ص ٦٥ والمتبادر أن المقصد من الحديث الأخير هو استغلال العلم في ما لا =

ماجه أيضاً عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «من تعلّم علماً لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار»^(١).

جنسية يهود الحجاز

الذين وجه إليهم الخطاب في الآيات

هذا، وفي توجيه الخطاب القرآني إلى بني إسرائيل دلالة حاسمة على أن اليهود الذين كانوا في المدينة وحولها إسرائيليون أصلاً وطارئون على الحجاز. وفي القرآن دلالات كثيرة على ذلك أيضاً منها هذه الآية في سورة الأنعام: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَنَفِيلِينَ﴾^(٢) والآية تخاطب العرب وتذكر ما كانوا يقولونه حيث كانوا يقولون إن الكتب السماوية الأولى هي بلغة غير لغتهم وأن الذين يقرأونها إنما يقرأونها بلغتها الأصلية؛ وحيث ينطوي في هذا أن اليهود كانوا لا يزالون يعرفون لغة آبائهم الأصلية ويقرأون كتبهم بها. ومنها ربط أخلاق يهود الحجاز هؤلاء بأخلاق آبائهم ومواقفهم القديمة ومخاطبتهم كسلسلة متصلة بعضها ببعض مما احتوته الآيات التي تلي هذه الآيات من السلسلة الطويلة. والأسماء الماثورة من أسمائهم عبرانية. ولقد تسمى بعضهم بأسماء عربية غير أن أسماء آبائهم التي تذكر معهم على ما هو المعتاد عند العرب من ذكر الأب والجد مع اسم الشخص عبرانية^(٣). ولقد ذكر ابن

= يرضي الله تعالى أو في معصيته أما من يتعلم العلم ويتنفع به في شأن من شؤون الدنيا المباحة ولا يكون في ذلك معصية ولا إهمال لجانب الله وتقواه فالتبادر أنه لا يدخل في شمول الإنذار النبوي والله أعلم.

(١) انظر المصدر السابق نفسه.

(٢) مثال على ذلك ما أورده ابن هشام من أسماء (عبدالله بن سوريا - ثعلبة بن شعيب، رفاعة بن زيد بن الثابت - نعمان بن أضا الخ اقرأ سيرة ابن هشام ج ٢ ص: ١٤٠ و ١٤٢ و ١٤٩ و ١٥١ و ١٥٢ و ١٥٧ و ١٦٠ و ١٦١ و ١٦٣. وفي سياق الآيات في الطبري أسماء لأشخاص منهم عبرانية مثل يامين وبنيامين وعازر وآزر وأشيع وصوريا الخ.

سعد في طبقاته^(١) أن النبي ﷺ أرسل سرية لقتل أبي رافع بن أبي الحقيق في خيبر، وقد اختير رئيساً لها عبد الله بن عتيك لأنه كان يرطن باليهودية أي يعرف العبرانية لغة اليهود. حيث يدل ذلك على أن اليهود كانوا ما يزالون يتكلمون في ما بينهم بلغتهم الأصلية أيضاً وبالتالي يدل على أنهم إسرائيليون.

وهناك حديث رواه الترمذي بسند صحيح عن زيد بن ثابت قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أتعلّم له كتابَ يهود، قال: إني والله لا آمنُ يهودَ على كتاب. قالَ فما مَرَّ بي نصفُ شهرٍ حتى تعلّمته، فلما تعلّمته كان إذا كتبَ إلى يهودَ كتبْتُ لهم وإذا كتبوا إليه قرأتُ له كتابهم». حيث يفيد هذا أن المكاتبات كانت تجري بين النبي وبينهم باللغة العبرانية.

وهناك حديث آخر رواه البخاري عن أبي هريرة قال: «كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يقرأونَ التوراةَ بالعبرانيةَ ويفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام فقالَ رسولُ الله ﷺ: لا تصدّقوا أَهْلَ الْكِتَابِ ولا تكذّبُوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزلَ إلينا وما أنزلَ إلى إبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحاقَ ويعقوبَ والأسباط...». حيث يفيد هذا بصراحة أن اليهود كانوا يحتفظون بأسفارهم باللغة العبرانية ويقرأونها بها ولا يمكن أن يكون هذا إلا إذا كانوا عبرانيين أي إسرائيليين.

والمتبادر من وقائع التاريخ القديم أنهم جاءوا من فلسطين في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد على أثر الضربة الشديدة التي أنزلها بهم الرومان سنة ٧٠ ب. م، والتي شتت من بقي حياً منهم في آفاق الأرض، وقد نزلوا في المدينة وأماكن أخرى في طريق يثرب - الشام مثل وادي القرى، وخبير، وفدك، ومقنا، والحرباء وطيما. وقد امتلكوا الأرضين فيها واستثمروها وأنشأوا كثيراً من بساتين النخل والعنب بالإضافة إلى الزراعات الموسمية واشتغلوا بالتجارة والصناعة والرّبا. وقد شادوا الحصون والقلاع ليكون لهم بها منعة في الوسط الجديد الذي حلوا فيه والذي كان مباءة تجوال القبائل العربية. وتعلموا اللغة العربية والعادات

(١) طبقات ابن سعد ج ٣ ص ١٣٤.

العربية واستطاعوا بما كان لهم من أموال ونشاط زراعي وتجاري وصناعي ومعارف دينية وغير دينية أن يحتلوا في نفوس العرب ويثبتهم مكانة وأن يصبحوا عندهم ذوي نفوذ وتأثير.

ونبه على أننا لا نريد أن ننفي أن يكون بعض عرب الحجاز قد تهودوا بتأثيرهم. غير أن ما يروى من أنه كان في الحجاز قبائل عربية متهودة، أو أن قبائل اليهود في المدينة بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، كانت أو كان بعضها عرباً غير صحيح ويؤيد ذلك الوقائع والأحوال التي ذكرناها. وبخاصة توجيه الخطاب ليهود المدينة باسم بني إسرائيل.

على أن من الحقائق التاريخية المؤيدة بالآثار القديمة أن اليهودية قد تسربت من إسرائيلي الحجاز إلى اليمن في القرن الخامس بعد الميلاد واعتنقها بعض ملوك حمير وقبائلها^(١)، غير أنها توارت عن اليمن فيما نعتقد بعد غزو الأحباش النصارى لليمن في أوائل القرن السادس بعد الميلاد واستيلائهم عليها. وكان من أسباب هذه الغزوة اضطهاد ملك حمير وحكومته المتهودون نصارى اليمن ومحاولتهم إجبارهم على اعتناق اليهودية على ما شرحناه في سياق سورتي الفيل والبروج شرحاً يغني عن التكرار. ونعتقد أن الأحباش طاردوا اليهودية واليهود وطردهما عن اليمن أو أبادوهما. ومن الأدلة على ذلك أن الروايات لم تذكر شيئاً عن وجود اليهود في اليمن في زمن بعثة النبي ﷺ والخلفاء الراشدين. ولقد أثر عن النبي ﷺ حديث جاء فيه: «أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» كآخر وصية له. وروى الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج^(٢) أن عمر بن الخطاب أجلى عن اليمن نصارى نجران وعن الحجاز اليهود عملاً بهذه الوصية ولم يرد شيء عن إجلاء يهود عن اليمن. وكل هذا يدعم ما قلناه. واليهود الذين كانوا

(١) انظر تاريخ العرب قبل الإسلام، لجواد علي ج ٣ ص ١٥٠ - ٢٧٣ وكتابتنا تاريخ الجنس العربي ج ٥ ص ٨٨ وما بعدها.

(٢) ص ٢٩ و ٤٠ و ٤٢ وانظر أيضاً فتوح البلدان للبلاذري ص ٢٩ - ٤١ و ٧٠ - ٧٥ وطبقات ابن سعد ج ٢ ص ١١٩ - ١٢١ وابن هشام ج ٤ ص ٣٤٥.

إلى عهد قريب في اليمن هم على الأرجح من مهاجري اليهود في العهود الإسلامية. والغالب أنهم ممن أجلي عن الأندلس بعد استيلاء الأسبان عليها حيث انتشروا في بلاد العرب من شمال افريقية إلى جنوب آسيا.

ونكتفي الآن بما تقدم عن اليهود على أن نزيد أحوالهم وأخلاقهم ومواقفهم
شرحاً في المناسبات الآتية.

﴿وَإِذْ يَخِيبُكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُوكُمْ مُوهِ الْعَلَابِ يَذُبُّونَ أَنْفَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ ^(١) مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ (١٨) وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَمْجَيْتُمْكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَظَرُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَخَذْنَا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ ^(٢) لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ عَلَيْهِمْ إِثْمُهُ هُوَ النَّوَابُ الْرَّحِيمُ ﴿٢٤﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَسُومِي لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ رَأَىٰ اللَّهُ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ نَظَرُونَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْقَمَامَ ^(٣) وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رِغْدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَارِعُوا إِلَىٰ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٨﴾ فَذَلِ الَّذِي ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْزَلْنَا عَلَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا ^(٤) مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٢٩﴾ ﴿وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيقًا قَدِ اسْتَفْتَحُوا فِي الْأَرْضِ مَقْسِدِينَ ﴿٣٠﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَسُومِي لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَمَاسٍ وَاجِدٍ فَأَنزَلْنَا رَيْكَ يَخْرِجُنَا مِنْهَا ثُلُثُ الْأَرْضِ مِنْ بَقِيلِهَا ^(٧) وَقَفَّيْهَا وَفُؤَيْهَا ^(٨) وَعَدَسِيهَا وَبَصِلِيهَا قَالَ اسْتَبْدَلْتُ لِي الْأَرْضِ هُوَ أَذَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْطَرُ امْضُ ^(٩) فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ

وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةَ وَالْمَسَكَنَةَ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
بِعَاقِبَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بَغْيًا ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٥٩﴾ - [٦١].

(١) بلاء: هنا بمعنى اختبار وامتحان.

(٢) الفرقان: تعبير يراد به ما في كتاب الله من بيان وتفريق بين الحق والباطل والهدى والضلال.

(٣) ظللنا عليكم الغمام: جعلنا السحاب ظلاً عليكم يمنعكم من حرّ الشمس.

(٤) وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون: تقديرها وما آذونا أو ما أضرونا بكفرهم وعنادهم وتعجزهم وإنما آذوا وأضروا أنفسهم.
(٥) رجزاً: عذاباً.

(٦) لا تعثوا: لا تتماذوا ولا تسعوا.

(٧) البقل: هو الخضرة مطلقاً.

(٨) قومها: قيل بمعنى الحنطة وقيل بمعنى الثوم.

(٩) مصرأً: تعددت الأقوال في تخريج ورود هذه الكلمة منونة مصروفة مع أنها جاءت في سور مكية غير منونة وغير مصروفة. وأوجه الأقوال أنها في السور المكية عنت القطر المعروف وأنها هنا عنت ما تعنيه الكلمة لغة وهو المدينة مطلقاً أو المكان المعمور مطلقاً.

تعليقات على الحلقة الثانية

من الآيات الموجهة إلى بني إسرائيل

في المدينة [٤٧ - ٥٧]

هذه حلقة ثانية من السلسلة الطويلة النازلة في بني إسرائيل ولم نطلع على رواية خاصة بنزولها. والمتبادر أنها جاءت معقبة على الآيات السابقة لتربط كما هو

المتبادر بين ما بدا من يهود المدينة من كفر ودسائس وتعطيل للدعوة المحمدية بما كان من بني إسرائيل أجدادهم الأولين من مواقف وأخلاق ولتهيب بهم بأن لا يكرروا تاريخهم ويعرضوا أنفسهم لنكال الله وانتقامه. ومن المحتمل أن تكون نزلت مع الآيات السابقة في سلسلة واحدة أو عقبها بعد فترة ما والله أعلم.

وعبارتها واضحة، وقد تضمنت بعض وقائع بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام وبعده وتذكير اليهود السامعين بما كان من أفضال الله على آبائهم وبما كان من هؤلاء الآباء إزاء هذه الأفضال من تمرد وجحود وكفر وعبادة عجل وحجاج ولجاج وقتل أنبياء ظلماً وعدواناً، وبما كان من نكال الله لهم وضربه الذلة والمسكنة عليهم وتعرضهم لغضب الله وسخطه.

واستعمال ضمير المخاطب في توجيه الكلام حتى ليكاد يكون للسامعين مع أنه في صدد اليهود القدماء مما يقوي معنى التعقيب والربط والإهابة الذي استهدفته الآيات كما هو واضح. وينطوي فيه قصد بيان وتوكيد شدة اللحمة في الأخلاق والجبلة والمواقف بين القديمين والحاضرين. وهو أسلوب من أساليب الخطاب المألوفة في المواقف المماثلة وبخاصة في صدد التنديد بأفعال الأبناء المكروهة إذا كانت على وتيرة أفعال الآباء. وينطوي في ذلك توكيد بأن اليهود السامعين هم أنسال بني إسرائيل القدماء كما هو المتبادر.

وفحوى الآيات وصيغتها تدلان على أن اليهود السامعين كانوا يخاطبون بأمور ووقائع معروفة عندهم ومتداولة فيما بينهم، وهذا مما يجعل الإنذار والتنديد أشد إلزاماً وتأثيراً بطبيعة الحال، ولقد وردت الأحداث المذكورة فيها في أسفار العهد القديم المتداولة اليوم وإن كان فيما ورد في هذه الأسفار مباينة في الأسلوب والجزئيات لما جاء في الآيات. ونحن نعتقد أن ما جاء في الآيات مما كان متداولاً عند اليهود السامعين أو وارداً في قراطيس أخرى عندهم ولم تصل إلينا، لأن هذا هو المتسق مع حكمة التنزيل التي استهدفت التنديد والزجر والتذكير بأحداث وأمور معروفة.

وبعض ما ورد في الآيات ورد في سياق قصص بني إسرائيل في السور المكية مثل الأعراف ويونس وطه والقصص مع اختلاف في الأسلوب حيث ورد في السور المكية في معرض التمثيل والتذكير للعرب، في حين ورد هنا في معرض التذكير لليهود والتنديد بهم. وهناك فارق آخر وهو أن الأسلوب هنا ليس قصصياً كما هو في السور المكية وإنما هو تقريري وهذا منسجم مع الموقف الذي نزلت فيه وهو فارق يلحظ في ما نزل في شأن بني إسرائيل عامة، وبه يتميز الأسلوب المكي عن الأسلوب المدني.

والجديد في هذه الآيات الذي لم يرد في السور المكية ما جاء في الآيات [٥٥ و ٥٦ و ٦١] والمتبادر أن المقصود بالطعام الواحد الذي أعلن بنو إسرائيل أنهم لا يصبرون عليه هو المنّ والسلوى، وشيء مما ورد في هذا وارد في سفر العدد من أسفار العهد القديم.

ولقد أورد المفسرون روايات معزوة إلى بعض أصحاب رسول الله ﷺ وتابعيه فيها تفصيل لما جاء في الآيات منها ما هو متطابق مع ما جاء في الأسفار ومنها ما لا يتطابق. ومنها ما فيه إغراب ومبالغة حتى لقد شغل ذلك في تفسير الطبري أربعين صفحة كبيرة. ولم نر طائلاً لإيرادها مسهبة أو ملخصة لأنها غير متصلة بأهداف الآيات وإن كانت تدل على أن ما جاء فيها كان متداولاً في بيئة النبي ﷺ.

ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون عن القرية والسجود وقول (حطة) والتبديل الذي بدل بنو إسرائيل من القول مما جاء في الآيتين [٥٨ و ٥٩] وأوردوا بعض الأحاديث في ذلك. ولقد جاءت كل هذه النقاط في آتي سورة الأعراف [١٦١ و ١٦٢] فعلقنا عليها وأوردنا ما ورد في صدها من أقوال وأحاديث فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار.

ونبه بمناسبة هذا الفصل التنديدي وما بعده من فصول وربطها بين حاضر اليهود وغابريهم على أن أسفار العهد القديم قد احتوت فصلاً كثيرة عما كان من

انحرافات اليهود وآثامهم المتنوعة. وفيها صور بشعة جداً من ذلك. كما احتوت تنديدات شديدة وإنذارات قارعة وحملات عنيفة عليهم بسببها، منها ما هو مبلغ عن الله بواسطة موسى (عليه السلام) ومنها ما هو مبلغ عن الله بواسطة أنبيائهم بعد موسى، ومنها ما سجل عليهم من الأنبياء أنفسهم ومنها ما سجل به عليهم قتلهم الأنبياء وتكذيبهم لهم وعبادتهم العجل والأصنام والمعبودات الأخرى بصورة مستمرة وارتكابهم مختلف المنكرات والموبقات مما هو متسق في جوهره مع هذه الفصول^(١).

والمبتادر من أسلوب الآية [٦١] أن جملة ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ ليست استمراراً لحكاية قول موسى لهم وإنما هي تقرير رباني مباشر بأن الله كتب ذلك على مختلف أجيال بني إسرائيل من لدن موسى وما بعده نتيجة للمواقف اللجاجة والانحرافات الدينية والأخلاقية التي كانوا وظلوا يرتكبونها بما في ذلك تكذيب الأنبياء وقتلهم، وعصيان أوامر الله وعدوانهم حيث يكون في ذلك عقاب رباني ملازم لهم على مدى الدهر يشاهده بنو الإنسان جيلاً بعد جيل منذ آلاف السنين. وفي كل زمن ومكان رغم ما قد يبدو من ظروف يتاح فيها لبعضهم أن يبرزوا في المجتمعات حيث لا يلبث المرء أن يكتشف أن ذلك مظهر سطحي وحسب فضلاً عن أنه ليس إلا بالنسبة لأفراد وظروف وأن الكثرة الكاثرة منهم مسربة دوماً بذلك العقاب الذي كتبه الله عليهم. ولقد جاء هذا في آية سورة الأعراف هذه قوياً حاسماً وشاملاً: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَنَ عَلَيْهِمُ إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَمَةِ مَن يَسُوءُهُمْ سَاءَ عَذَابٍ...﴾ [١٦٧].

هذا، ومع أن الآيات بسبيل التنديد باليهود ومواقفهم فمما لا ريب فيه أن فيها تلقينات عامة مستمرة المدى في تقييح ما بدا من اليهود سابقاً ولاحقاً من انحرافات وآثام ومكابرة وتعجيز وجحود وكفر، وفي تعليل ما حل باليهود بسببه

(١) هذه التقريرات والإنذارات والتسجيلات ماثورة في معظم الأسفار التي هي في متناول الجميع، اقرأ إذا شئت كتابنا تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم.

من عذاب وذلة ومسكنة وفي الإهابة بالمسلمين بتجنب ذلك، واعتبار ما كان من أمر اليهود دروساً يتعظون بها.

وفي كتب التفسير تفصيلات طويلة في صدد القصة وجزئياتها معزوة إلى بعض أصحاب رسول الله ﷺ وتابعيهم^(١) قد تدل على أن القصة كانت متداولة في بيئة النبي ﷺ مع حواشٍ وشروح. وليس لهذا مصدر غير اليهود ولم نر طائلاً في إيراد تلك التفصيلات أو تلخيصها لأن القصة كما هو واضح من أسلوها لم تورد لذاتها وإنما وردت لبيان ما كان اليهود القدماء يجنحون إليه من لجاج.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [٦٢].

تعليق على آية

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ﴾

عبارة الآية واضحة، وفيها تقرير لرضاء الله عن من آمن بالله واليوم الآخر إيماناً صادقاً وعمل الصالحات من أهل الملل المذكورة فيها وتبشير لهم.

ولقد روى الطبري أن الآية نزلت جواباً على سؤال من سلمان الفارسي للنبي ﷺ بعد إسلامه عن مصير قوم من النصاري أخبروه ببعثته وكان من الممكن أن يؤمنوا لو اتقوا به.

والمشكل في الأمر وضع الآية في سلسلة يعود ما قبلها وما بعدها إلى أحوال اليهود المعاصرين ومواقف الموجودين منهم في الحجاز من الرسالة الإسلامية وسيرة بني إسرائيل القديمة أولاً، وكون اليهود بعد عيسى يعتبرون على ما تفيدته نصوص قرآنية عديدة مثل آيات سورة آل عمران [٥٢ - ٥٧] وآية سورة النساء [١٥٠] وآية سورة الصف [١٤] لأنهم كذبوا عيسى وكفروا به واستحقوا العذاب

(١) انظر تفسير الطبري الذي استغرقت هذه التفصيلات فيه اثنتين وعشرين صفحة.

ولم يعودوا يستحقون كيهود المصير المذكور في الآية إلا إذا لم يكونوا مرتكبين المنكرات المعزوة إلى بني إسرائيل قديماً وحديثاً وماتوا كذلك قبل عيسى ثانياً وكون النصارى بعد بعثة النبي محمد يعتبرون كفاراً إذ ظلوا يجحدون رسالته ولا يستحقون ذلك المصير كنصارى حتى لو لم يكونوا ممن سجل القرآن عليهم الكفر بقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم أو إن الله ثالث ثلاثة أو إن المسيح هو ابن الله على ما تفيد آيات عديدة منها آيات سورة النساء هذه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٥٦﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٥٧ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٥٨﴾. ويقال هذا بالنسبة لليهود الذين بقوا على يهوديتهم بعد عيسى ثم بقوا عليها بعد بعثة محمد ﷺ بطبيعة الحال. ومثل هذا كله يقال بالنسبة للصابئين الذين لم يؤمنوا برسالة محمد ﷺ ولو كانوا متصفين بما وصفوا به في الآية.

ولقد قال السيد رشيد رضا: إن الآية بمنزلة الاستثناء من حكم الآية السابقة لها لكل من اتصف بما جاء فيها. وقال ابن كثير: إن الله تعالى لما بين حال من خالف أوامره وارتكب زواجه نبه على أن من أحسن من الأمم السابقة وأطاع فإن له الجزاء الحسن. وكلا القولين وجيه ووارد ويفيد أن من جهة أن الآية جاءت بمثابة استطراد واستثناء وهذا مألوف في النظم القرآني وقد يكون سؤال ما ورد على النبي ﷺ من سلمان الفارسي بعد نزول الآية فتلاها النبي ﷺ كجواب على السؤال الذي فيه سؤال عن حالة أناس صالحين من النصارى لم يدركوا النبي ﷺ فالتبس الأمر على الرواة وظنوا أنها نزلت لحدثها جواباً على السؤال. وهذا يجعلنا نرجح أن الآية في صدد بيان حالة اليهود الصالحين قبل بعثة عيسى وحالة النصارى الصالحين قبل بعثة محمد وحالة الصابئين قبل بعثة محمد كذلك والقرآن يتمم بعضه بعضاً. ولما كان قد دعا جميع الناس بما فيهم اليهود والنصارى والصابئين

إلى الإيمان برسالة النبي محمد ﷺ وبالقرآن والانتفاء عن ما هم عليه من انحراف عن الدين الحق والطريق القويم بآيات عديدة منها ما مرّ في سورة البقرة وفي السور السابقة ومنها ما سوف يأتي بعد. ولما كان طوائف مختلفة فيها يهود ونصارى وصابئون قد فهموا ذلك وآمنوا برسالة النبي محمد ﷺ والقرآن على ما حكته آيات عديدة في سور مكية ومدنية مرّ بعضها وسيأتي بعضها بعد فلا يصح أن يوقف عند هذه الآية لحدثها وتؤخذ على ظاهرها ويتوهم متوهم أنها تنطوي على تقرير نجاة اليهود والنصارى والصابئين عند الله مع بقائهم على مللهم بعد البعثة النبوية إذا لم يؤمنوا بالنبي محمد والقرآن ويصبحوا من معتنقي الرسالة الإسلامية التي يمثلانها.

وهناك حديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «والذي نفسي بيده لا يسمعُ بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلتُ به إلا كان من أصحاب النار»^(١).

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٢﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّا بَعَدَ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٣﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِرِينَ ﴿١٤﴾ فَعَمَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٥﴾﴾ [٦٣ - ٦٦].

تعليق على الحلقة الثالثة

من سلسلة الآيات الواردة في بني إسرائيل

وهذه حلقة ثالثة من سلسلة الآيات الواردة في بني إسرائيل في هذه السورة. وفيها وصل ما انقطع بالآية [٦٢] التي جاءت استطرادية. وفيها استمرار للخطاب الموجه لبني إسرائيل السامعين في صدد ما كان من آبائهم من مواقف منحرفة بضمير الجمع المخاطب توكيداً للحمة الوثيقة بين السامعين والآباء الغابرين بقصد

الإنذار والتحذير من أن يكرروا مواقف وانحرافات أولئك الآباء. ومن الممكن أن تكون نزلت بعد سابقتها مباشرة أو بعد فترة ما فوضعت بعدها.

وعبارتها واضحة، وقد تضمنت حكاية ما كان من رفع الله الطور فوق بني إسرائيل وأخذهم عليهم الميثاق بأن يتمسكوا بما أنزل الله إليهم من وصايا وتعليمات بقوة، ويظلوا يحافظون عليه ويذكروه حتى يتقوا غضب الله وما كان من انحرافهم عنه، وتذكيراً بالذين احتالوا في يوم السبت واعتدوا على حرمة من أولئك الآباء وما كان من غضب الله عليهم ومسخه إياهم قردة ليكون ذلك نكالاً للمنحرفين في كل وقت وعبرة وموعظة للمتقين.

وأسلوب الآيات كأسلوب ما سبقها يلهم أن اليهود المخاطبين يسمعون أموراً معروفة متداولة بينهم عن آبائهم مما فيه توثيق لقوة الإنذار والتحذير لهم.

ولقد روى الطبري عن مجاهد أن الله رفع فوقهم الطور بقصد قذفه عليهم لأنهم أبوا أن ينفذوا أمره فدخلوا الباب سجداً ويقولوا حطة. وعن ابن عباس أن الله أنذرهم بقذف الجبل عليهم إذا لم يلتزموا بميثاقه. وروح العبارة تفيد أن الله رفع فوقهم الجبل فعلاً. وهذا وارد في الآية [١٧١] من سورة الأعراف. وعبرة هذه الآية تفيد أن ذلك كان من قبيل إظهار معجزة لهم حينما أمرهم بإطاعته والتزام وصاياه وعلى كل حال فالأسلوب التذكيري الذي وردت به العبارة القرآنية يفيد أن بني إسرائيل كانوا يسمعون أمراً واضح المدى في أذهانهم ووارداً في بعض قراطيسهم على ما نبهنا عليه في سياق تفسير آية سورة الأعراف.

وعدوان بني إسرائيل على السبت ومسخ المعتدين قردة مما ورد في سورة الأعراف، وقد علقنا على ذلك بما يغني عن التكرار.

والمبتدأ أن جملة ﴿ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ قد عنت ما كان من عفو الله عنهم وتوبته عليهم بعد انحرافهم إلى عبادة العجل في حياة موسى ولجاجهم معه مما ذكر في الآيتين [٥٢ و ٥٤] من آيات الحلقة الثانية وما كان بعد ذلك من صلاح أحوالهم واستقامة أمورهم رداً من الزمن.

هذا ومع أن ما في الحلقة هو في صدد بني إسرائيل فإن فيما احتوته تلقيناً مستمراً للمسلمين أيضاً كما هو شأن الحلقات السابقة سواء في وجوب التمسك بتعاليم الله وعدم الانحراف عنها، أم في عدم الاحتيال عليها.

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنْتَ خَدُّهُنَّوْا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا آدَعْ لَنَا رَبِّكَ يَبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِصٌ ^(١) وَلَا يَكْرُ ^(٢) عَوَانٌ بَيْنَكُمَا ذَلِكَ ^(٣) فَأَفْعَلُوا مَا تَأْمُرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا آدَعْ لَنَا رَبِّكَ يَبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا آدَعْ لَنَا رَبِّكَ يَبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ ^(٤) تُبِيرُ الْأَرْضَ ^(٥) وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ^(٦) مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ^(٧) قَالُوا آلَتَنَ جَنَّتْ بِالْحَقِّ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَآذَرْتُمْ فِيهَا ^(٨) وَاللَّهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا أَصْرَبُوهُ بَعْضُهَا كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى وَرِيضِكُمْ ءَايَتِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾﴾ [٦٧ - ٧٤].

(١) فارض: هي البقرة المسنة.

(٢) بكر: هي البقرة الفتية.

(٣) عوان بين ذلك: متوسطة أو متناصفة في العمر.

(٤) ذلول: بمعنى متمرنة على العمل مذلة له.

(٥) تبير الأرض: تحرث الأرض.

(٦) ولا تسقي الحرث: أي لا تستخدم في عملية إرواء الأرض.

(٧) مسلمة لا شية فيها: صافية ليس فيها بقعة ما: أي هي صفراء تمام

الصفرة.

(٨) ادارأتم فيها: اختصمتم فيها وأنكرتموها وهي من درأ بمعنى منع وحجب وحال، وقيل بمعنى اختلفتم فيها.

تعليق على الحلقة الرابعة من سلسلة الآيات الواردة في السورة عن بني إسرائيل

وهذه رابع حلقة من السلسلة وعبارتها واضحة، وفيها حكاية قتل ومعجزة ربانية حيث قتل بعضهم شخصاً وتصلوا من قتله أو اختلفوا واختصموا فيه فطلب موسى بأمر الله منهم أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتل ببعضها ففعلوا فأحياء الله. وقد حكى الآيات في سياق حكاية ذلك ما كان من لجاج اليهود وكثرة مراجعاتهم حتى شقوا بذلك على أنفسهم بأسلوب فيه تنديد وتقريع. فقد أمروا بذبح بقرة ما، وكان يجزيهم أن يذبحوا أية بقرة. وقد انتهت الآيات بذكر ما كان بعد الحادث من قسوة قلوبهم بدلاً من أن تلين لمعجزة الله حتى صارت أقسى من الحجارة التي منها ما يلين فيتفجر من خلاله الأنهار ويتشقق فيخرج من خلاله الماء ويهبط من خشية الله، ثم بتقرير كون الله غير غافل عن أفعالهم بأسلوب ينطوي على التنديد أيضاً وأسلوب الآيات التذكيري مثل أسلوب سابقاتها من السلسلة فيجوز أن تكون نزلت معها أو بعدها بفترة ما والله أعلم.

ولقد روى المفسرون^(١) روايات عديدة عن القصة معزوة إلى ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين متفقة في الجوهر حيث أراد ابن أخ فقير استعجال موت عم له غني ليرثه فقتله ووضع جثته على باب دار رجل آخر ليحصل من ذلك على دية عنه أيضاً زيادة في الطمع والإثم فكان شغب وكاد يقع قتال فأمر الله موسى أن يطلب منهم ذبح بقرة وضرب القتل ببعضها ففعلوا بعد اللجاج فأحيا الله القتل فسألوه عن قاتله فأشار إلى ابن أخيه ثم مات.

وهذه القصة غير واردة في أسفار العهد القديم المتداولة اليوم، وإن كان في

(١) انظر تفسير الآيات في الطبري والخازن وابن كثير.

سفر التثنية المتداول اليوم والذي فيه تذكير بأحداث رسالة موسى وعهده شيء قد يمتد إليها حيث احتوى الإصحاح الواحد والعشرون تشريعاً في صدد القتل الذي لا يعرف قاتله جاء فيه فيما جاء أن يكسر عنق بقرة لم يحرق عليها ولم تجر بالنير في وادٍ لم يفلح ولم يزرع ويفسل جميع شيوخ القرية أيديهم على العجلة المكسورة العنق ويقولون أيدينا لم تسفك هذا الدم وعيوننا لم تر ويسألون الله الغفران .

على أن أسلوب الآيات وهي توجه الخطاب إلى السامعين من بني إسرائيل - كأنما هم الفاعلون وليسوا آباءهم - وتندد بهم وتصف لجأهم وقسوة قلوبهم بسبيل تأكيد اللحمة بينهم وبين آبائهم الغابرين أفعالاً وأخلاقاً ونسباً يدل على أنها تساق إلى قوم يعرفونها وعلى أنها كانت مذكورة في بعض قراطيسهم التي لم تصل إلينا .

وفي كتب التفسير تفصيلات كثيرة في صدد القصة وجزئياتها معزوة إلى بعض أصحاب رسول الله وتابعيه حتى لقد استغرقت من تفسير الطبري اثنتين وعشرين صفحة كبيرة . وليس منها شيء وارد في كتب الصحاح وقد تدل مع ذلك على أن القصة كانت متداولة في بيئة النبي ﷺ مع حواشي وشروح . وليس لهذا مصدر غير اليهود ولم نر طائلاً في إيراد تلك التفصيلات ولو تلخيصاً لأن القصة كما هو واضح من أسلوبها لم تورد لذاتها وإنما أوردت لبيان ما كان اليهود القدماء يجنحون إليه من لجاج ومشاقة إزاء ما كان يأمرهم الله به بلسان موسى حتى لقد كانوا يشقون على أنفسهم أو يجعلون الله يشق عليهم نتيجة لذلك . ثم لبيان ما كان من عدم اتعاظهم بآيات الله وقسوة قلوبهم بعد هذا الحادث ، تلك القسوة الشديدة التي صورتها الآيات بأروع أسلوب وأقواه . وبمعنى آخر للتنديد بآباء اليهود السامعين والإهابة بالسامعين إلى عدم تكرار تاريخ هؤلاء الآباء وتحذيرهم من قسوة القلب التي كان عليها أولئك الآباء .

وهكذا تتسق أهداف هذه الحلقة مع أهداف الحلقات السابقة .

وكما قلنا في أعقاب الحلقات السابقة نقول هنا إن في القصة تلقيناً مستمر

المدى سواء في التحذير من اللجاج والشقاق وتوريط النفس بهما أم في التحذير من قسوة القلب إزاء أوامر الله تعالى وآياته .

ولم يترك مفسرو الشيعة قتيل بني إسرائيل القديم وبقرتهم بدون تخريف في مناسبتهم . فأوردوا أربع روايات^(١) . في واحدة أن الله أوحى إلى موسى بأمر بني إسرائيل بالتوسل بالنبي ﷺ وآله عند ضربهم القتل ببعض البقرة ليحييه لهم ففعلوا فأحياء الله . وفي واحدة أن القتل توسل بعد أن أحياء الله بمحمد وآله أن يبقيه في الدنيا ويجزي أعداءه ويرزقه رزقاً كثيراً طيباً فاستجاب له . وفي واحدة أن الله أوحى إلى موسى حينما يشتبه في قتل قتيل أن يحلف شيوخ المدينة التي وجد القتل في أرضها بمحمد وآله الطيبين بأنهم لم يقتلوه ولم يعلموا قاتله . وفي رابعة أن البقرة الموصوفة في القرآن كانت عند شاب من بني إسرائيل رأى في منامه محمداً وعلياً والحسن والحسين فأجهما فقالوا له إننا بسبب هذا الحب سنسوق لك جزاءك في الدنيا فلا تبع بقرتك إلا بملء جلد ثور من الدنانير ، فتمسك ببقرته عملاً بالوصية حتى حصل على ما بشر به ! . وهم إلى هذا يسوقون الآيتين [٧٢ و ٧٣] للتدليل على صحة عقيدتهم في الرجعة أي رجعة علي والأئمة إلى الحياة على ما شرحناه في سياق آية سورة النمل [٨٢] .

﴿ أَفَنظَمُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ^(١) وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ^(٧٢) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ^(٢) لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ^(٣) أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ^(٧٣) وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ ^(٤) لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانٍ ^(٥) وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ^(٧٤) قَوْلَ الَّذِينَ يَكْتُوبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلَ الَّذِينَ لَهُمْ مِمَّا كُتِبَتْ عَلَيْهِمْ وَلَئِنْ لَمْ يَكْتُوبُوا ^(٧٥) وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّقْدُودَةً فَلَّ

(١) انظر التفسير والمفسرون للذهبي ج ٢ ص ٢١٥ و ٢١٦ .

أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۚ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَىٰ
 مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

[٧٥ - ٨٢].

(١) من بعد ما عقلوه: من بعد ما فهموه.

(٢) بما فتح الله عليكم: قال المفسرون إن الجملة تعني ما يعرفونه من صفات النبي ﷺ وصدق نبوته ودعوته.

(٣) أميون: فسر الكلمة بعض المؤولين بأنهم الذين لا يحسنون القراءة والكتابة. وعزا بعضهم إلى ابن عباس تأويلاً آخر لها وهو الذين غير ضليعين في أمور الدين وكتبه. وللکلمة معانٍ أخرى وأقوال في أصلها أوردناها في سياق تفسير الآية [١٥٧] من سورة الأعراف.

(٤) أماني: قيل إنها بمعنى التمني والأمل بالعفو. وقيل إنها جمع أمنية بمعنى ما يشتهي المرء ويطلبه وقيل إنها بمعنى القراءة الضعيفة. وقد وردت الكلمة في حلقة أخرى من السلسلة تفيد أنها التمني أو الظن، والذي نرجحه أنها في مقامها هنا بمعنى التخمين والظن بدليل جملة ﴿وإن هم إلا يظنون﴾ الواردة في نفس الآية التي وردت فيها.

(٥) يكسبون: هنا بمعنى يجتريحون من الإثم أو يقتربون.

تعليق على الحلقة الخامسة

من سلسلة الآيات الواردة في السورة

في بني إسرائيل

وهذه حلقة خامسة من سلسلة الآيات. وقد وجه الخطاب في الآية الأولى إلى النبي ﷺ والمؤمنين بأسلوب سؤال يتضمن التقرير بأن طمعهم في إيمان اليهود

في غير محله . ثم أخذت الآيات تعدد أفعالهم وأقوالهم ومواقفهم للبرهنة على فقد أي أمل في إيمانهم :

١ - فقد كان منهم من يسمع آيات القرآن ثم يحرفون ما سمعوا تعمداً بقصد التشويش والتعطيل والتشكيك بعد أن يكونوا عقلوه وفهموه .

٢ - وكان فريق منهم إذا التقى بالمؤمنين قالوا لهم آمناً بأن ما جاء في القرآن حق مطابق لما عندنا ، فإذا خلا بعضهم إلى بعض ندد بعضهم بهذا الفريق وقرعوهم وقالوا لهم إنكم بما تقولونه للمؤمنين عما عندكم من علم الله وكتبه تعطونهم حجة عليكم وبرهاناً ضدكم عند الله .

٣ - ومنهم الأميون الجاهلون الذين لا يعلمون ما في الكتاب علماً يقينياً ويتظاهرون مع ذلك بالعلم به وينسبون إلى كتاب الله ما ليس فيه أو يكتبون كتابات بأيديهم ويدعون أنها من كتاب الله قاصدين بذلك المنافع الخسيسة والقيم البخسة .

٤ - وكانوا يتبجحون بحظوتهم عند الله ويزعمون أن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة .

وقد تخلل الآيات مقاطع فيها تنديد وإنذار جرياً على الأسلوب القرآني : فالويل لهم مما يكتبون ويكذبون ويتبجحون وإنهم لعلى سخف وضلال لتجاهلهم أن الله يعلم ما يَسْرُونَ كما يعلم ما يعلنون . وهم إذ يقولون لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة يقولون ذلك كأنما أخذوا عهداً من الله به فلم يعودوا يبالون بما يصدر منهم من آثام ، فضلاً عما في ذلك من افتراء على الله ، لأن سنته وعدله يجريان دائماً على أن من اقترف سيئة وأحاطت به خطيئة فهم من أصحاب النار خالدين فيها أي كانوا وأن من آمنوا وعملوا صالحاً فهم وحدهم أصحاب الجنة الخالدون فيها .

وأسلوب هذه الحلقة التفاتية ، فالحلقات الأولى خاطبت اليهود ونددت بهم وربطت بين مواقفهم ومواقف آباؤهم . في حين أن هذه الحلقة التفتت إلى النبي ﷺ والمؤمنين لتذكرهم بما يقولون ويفعلون ولتبرهن لهم على أن الطمع في إيمانهم لا محل له مع هذه الأقوال والأفعال التي تصدر عنهم .

وقد يدل هذا على أن اليهود قد أسفروا عن وجوههم ووقفوا نهائياً موقف المجهود للدعوة الإسلامية ومناواتها.

والمتبادر أن ذلك كان تدريجياً، فالحلقة الأولى حكى جحودهم لنبوة النبي والقرآن، ولا بد من أن يكون ذلك بعد فترة ما من وصول النبي إلى المدينة. والمتبادر أن الحلقة الخامسة التي نحن في صدها قد نزلت بعد فترة ما من الحلقات السابقة لأنها تضمنت نتيجة لمواقفهم المتنوعة التدريجية والله أعلم.

ولقد وقف المفسرون عند بعض عبارات الحلقة وأوردوا روايات عن المؤلفين القدماء في صدها، وفي ما يلي ما رأينا فيه فائدة مع تعليقنا عليه:

١ - في صدد جملة ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ خَرُفُوا مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ﴾ حيث رووا أنها حكاية عن ما كان القدماء يفعلونه وأن الأخبار القدماء، كانوا يحرفون معاني التوراة مقابل رشاي تعطى لهم. والجملة تتحمل هذا بدون ريب غير أن جملة ﴿وَإِذَا قُلُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا﴾ المعطوفة عليها جعلتنا نرجح أن الصورة لليهود المعاصرين للنبي ﷺ.

٢ - في صدد جملة: ﴿أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ رووا أن بعضهم كان يعترف للمسلمين بأن محمداً نبي حقاً ولكنه مرسل للعرب. وأن آخرين نهوهم عن هذا الاعتراف لأن فيه على كل حال حجة عليهم كما رووا أن بعض المسلمين كانوا يسألونهم عن النبي وعن مطابقة ما جاء به مع كتبهم فكانوا يجيبونهم بإجابات إيجابية فنهاهم الآخرون عن ذلك. وفحوى العبارة وروحها متسقان مع هذه الروايات.

٣ - في صدد جملة: ﴿وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ رووا أن اليهود تجادلوا مع النبي ﷺ فقالوا لن ندخل النار إلا أربعين ليلة ويستخلفنا قوم آخرون يعنون محمداً وأصحابه فقال لهم رسول الله ﷺ: بل أنتم خالدون بها لا يخلفكم أحد وأنزل الله الآية. كما رووا أن اليهود كانوا يقولون إن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وأن الله يعذب الناس يوم القيامة لكل سنة يوماً فأنزل الله الآية. والرواية

الأولى قد تكون أكثر انسجاماً مع فحوى الآية مع القول أن الآية منسجمة مع حلقة السلسلة انسجاماً تاماً. فإذا كان لهذه الرواية أصل فيكون أنهم قالوا ما قالوه قبل نزول الحلقة فرد الله عليهم قولهم في سياق آيات الحلقة.

وعلى كل حال فروح الآيات وفحواها يفيد أن اليهود كانوا يتبجحون بالعلم والمعرفة والحظوة عند الله وأن بعض المسلمين كانوا ينخدعون بذلك فيسألونهم عن أمور متنوعة فكانوا يجيبونهم بإجابات ينسبونها إلى كتب الله كذباً وتضليلاً فافتضت حكمة الله تنبيه المسلمين إلى ذلك. وهناك حديث يرويه البخاري عن أبي هريرة جاء فيه: «كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَأُونَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تَكْذِبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ»^(١). حيث ينطوي في الحديث تنبيه نبوي أيضاً مع التنبيه على أن المتبادر من النهي في الحديث أنه لما لا يكون صدقه وكذبه معلوماً علماً يقينياً من السائل والمستمع. وأنه ليس فيه ما يمنع المسلم من التكذيب والتصديق إذا كان على علم يقيني بذلك والله أعلم.

ومن المؤسف أن كثيرين من مفسري المسلمين برغم هذه التنبيهات دونوا كثيراً مما كان اليهود أو مسلمتهم يحدثون به من أحاديث فيها ما لا يصح أن يُخفى عليهم من كذب وتناقض وغلوّ ومفارقات فكان من ذلك ما امتلأت به كتبهم مما عرف بالأسرائيليات التي شوشت أذهان المسلمين وما تزال تشوشها.

استطرد إلى بيان أسباب تنكر

اليهود للدعوة الإسلامية ومناوأتها

وما رده القرآن من فقد الأمل بإيمانهم بها

لقد قلنا إن اليهود قد أسفروا عن وجوههم ووقفوا نهائياً موقف الجحود للدعوة الإسلامية ومناوأتها على ما تلهمه هذه الحلقة بل السلسلة باستثناء أفراد منهم

آمنوا وحسن إسلامهم ونوهت بهم آيات سورة آل عمران [١٩٩] والنساء [١٦٢] فصار من المناسب الاستطراد إلى شرح أسباب ذلك فنقول إنهم ظنوا على ما يبدو أن يجعلهم النبي ﷺ خارج نطاق دعوته معتبرين أنفسهم أهدى من أن تشملهم وأمنع من أن يأمل النبي ﷺ دخولهم في دينه وانضواءهم إلى رايته بل كانوا يرون أن من حقهم أن ينتظروا انضمامه إليهم كما يمكن أن تلهمه آيات عديدة منها آية البقرة هذه: ﴿وَلَنْ رَضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبِيعَ وَابْتِغَىٰ اللَّهُ هُدًى لِّلَّذِينَ اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ٧٥﴾ وهذه: ﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٧٦﴾ وهذه: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٣٥﴾^(١)، ولا سيما حينما راوه يصلي إلى قبلتهم ويعلم إيمانه بأنبيائهم وكتبهم بلسان القرآن ويجعل ذلك جزءاً لا يتجزأ من دعوته ويتلو فيما يتلوه: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَيُهَدِّهِمْ أَفَتَدِرُّهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ الأنعام: [٩٠] ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ أَلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ السجدة: [٢٣ - ٢٤] ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ أَلْكِتَابَ وَالتَّوْرَةَ وَزَيَّنَّاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾ الباقية: [١٦] فخاب ظنهم ورأوه يدعوهم في جملة الناس بل يختصهم بلسان القرآن أحياناً بالدعوة ويندد بهم لعدم إسراعهم إلى استجابتها ولموقفهم منها موقف الانقباض ثم موقف التعطيل والتناقض على ما جاء في الآيات [٤٠ - ٤٤] من الحلقة الأولى فكان هذا على ما هو المتبادر باعثاً على تنكرهم للدعوة وحقدهم على صاحبها منذ الخطوات الأولى من العهد المدني.

ثم رأوا الناس قد أخذوا ينصرفون عنهم ويتخذون النبي ﷺ مرجعهم الأعلى

(١) آيات البقرة هذه واردة في حلقة من حلقات هذه السلسلة، ولذلك يمكن القول إن ما جاء فيها يعبر عن أقوال اليهود وأن ذكر النصارى جاء فيها استطرادياً.

ومرشدهم الأعظم وقائدهم المطاع فاستشعروا - حقاً أو باطلاً - بالخطر العظيم يحدق بمرکزهم وامتيازاتهم ومصلحتهم فاندفعوا في خطة التنكر والحقد والتآمر والصد والتعطيل والتحالف مع المنافقين ثم مع مشركي العرب إلى نهايتها .

ولقد كان من المتوقع على ما تلهمه آيات عديدة مكية ومدنية أن يجد النبي ﷺ في اليهود سنداً وعضداً وأن يكونوا أول من يؤمن به ويصدق به ويلتف حوله لما كان بين دعوته وأسس دينهم من وحدة، ولما احتواه القرآن من تقريرات متنوعة وكثيرة بأنه مصدق لما بين يديه وبأنه محتوٍ حلّ المشاكل والخلافات التي يتعرّض فيها الكتابيون وهم منهم باستشهاد الكتابيين على صحة رسالته استشهاده ينطوي على الثقة فيهم والتنويه بهم، ولما رآه من حسن استجابة الكتابيين وفيهم أناس من بني إسرائيل إلى دعوته واندماجهم فيها ووقوفهم منها موقف المصدق المؤمن المؤيد على ما احتوته آيات مكية عديدة أوردناها في مناسبات عديدة سابقة فلما رأى منهم ما رآه من الانقباض أولاً والتنكر والصد وكنتم الحق عن علم والتحالف مع الأعداء والدسائس والتشكيك تأثر تأثراً عميقاً من خيبة أمله فيهم فرددته هذه الآيات وكثير غيرها في الحلقات السابقة والآية .

وهذا القول يصدق على معظم اليهود، لأن هناك آيات مدنية ومكية تفيد أن بعضهم - ومنهم علماء راسخون في العلم - قد استطاعوا أن يتغلبوا على مآربهم وأحقادهم فيؤمنوا بالرسالة المحمدية التي عرفوا أنها حق ويصدقوا بالقرآن الذي عرفوا أنه من عند الله على ما جاء في آيات سورة آل عمران هذه: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا دُعا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُخَرَّجُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ وآية سورة آل عمران هذه: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْرُونَ بَعَادَتَ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ ، وآية سورة النساء هذه: ﴿لَكِنَّ الرَّاكِبِينَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ

مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُسْتَوِينَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ
 سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٦﴾ ﴿١٦٧﴾ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا
 بِهِ وَلَا تُزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦٨﴾ ﴿١٦٩﴾، وآية سورة الأحقاف المكية هذه: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ
 عِنْدِ اللَّهِ كُفْرٌ بِهِ وَمُنَادٍ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَقَامَ مَنْ أَقْبَرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الضَّالِّينَ﴾ ﴿١٧٠﴾.

تعليق على الآية

﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِئَتُهُ

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

لقد وقف المفسرون عند هذه الآية من الحلقة واعتبروها شاملة المدى.
 وهذا وجيه لأن عبارتها مطلقة رغم كونها بسبيل الرد على اليهود وتكذيبهم. ولقد
 تعددت الأقوال التي يروونها عن أهل التأويل أو يقولونها من أنفسهم في صدها.
 من ذلك أن السيئة في الآية في معنى الشرك. وأن جملة ﴿وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِئَتُهُ﴾
 تعني استمراره في الشرك وعدم مفارقتها له بالإيمان والتوبة. وهذا وجيه وصواب
 لأنه متسق مع وعيد الخلود في النار الذي جاء في الآية ومن ذلك أن السيئة تعني
 الكبيرة أيضاً وأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار وهذا قول المعتزلة.

وهناك من قال إن خلود مرتكب الكبيرة في النار رهن باستحلاله لها، وهو
 الأوجه فيما هو المتبادر وهناك أحاديث نبوية تدعم هذا منها ما هو صحيح ومن
 ذلك حديث رواه الشيخان والترمذي عن أنس عن النبي ﷺ قال: «يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ

(١) آيات سور آل عمران والنساء والمائدة وإن لم يكن فيها صراحة فإنها من سلسلة في حق بني
 إسرائيل كما جاء فيها بصراحة. وهناك آيات مدنية ومكية أخرى فيها خبر إيمان بعض أهل
 الكتاب لم يسبقها صراحة بأنهم من بني إسرائيل مع احتمال أن يكون منهم من بني إسرائيل
 مثل آيات سور القصص [٥٢ - ٥٥] والإسراء [١٠٧ - ١٠٨] والرعد [٣٦] التي مر تفسيرها.

من قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي قَلْبِهِ وَزُنْ شَعِيرَةً مِنْ إِيْمَانٍ...^(١). وحديث رواه الشيخان والترمذي أيضاً عن أبي ذرٍّ عن النبي ﷺ قال: «أَتَانِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مِنْ مَاتَ مِنْ أَمَتِكَ وَلَمْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ...»^(٢) والمفروض على ضوء صراحة الحديث الأول أن يكون الشخص دخل النار على ذنوب ارتكبها وهو مؤمن ولم يستحلها وهذا ينسحب على الزاني والسارق الذي يدخل الجنة إذا مات لا يشرك بالله كما هو المتبادر. لأن الحديث لا يقول إنه لا يعذب أو لا يدخل النار قط، وإنما يقول إنه يدخل الجنة. وهناك حديث رواه الخمسة عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ حِينَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»^(٣). وشرح الحديث يحملون هذا الحديث على فرض أن يكون مرتكبو هذه الكبائر وهم مستحلون لها وهذا حق وصواب فيما هو المتبادر.

أما الذنوب التي يتوب عنها أصحابها توبة صادقة ولو كانت من الكبائر فمن حقهم أن يأملوا عفو الله وعدم دخول النار بسببها. وهناك آيات كثيرة تفتح باب التوبة وتعد بغفران الله لكل فئة من المذنبين بما فيهم المشركون والمنافقون والمحاربون لله ورسوله والمفسدون في الأرض والزناة والسارقون والقاتلون الخ إذا ما تابوا توبة صادقة على ما شرحناه في تعليقنا على موضوع التوبة في تفسير سورة البروج، والله أعلم.

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَيَأْتُوا إِلَيْنَا بِحُسْنٍ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَقْرَبُوا زَوَاجَهُنَّ وَأَلْوَانَهُنَّ وَتَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا^(١) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ (٢٦) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا

(١) التاج ج ١ ص ٢٦ و ٢٧.

(٢) انظر المصدر نفسه.

(٣) التاج ج ٣ ص ٥.

تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَزْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَوْنَ ﴿٨٣﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ ﴿٨٤﴾ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ فَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ ﴿٨٥﴾ بِالْإِيمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَى تَقْتُلُوهُمْ وَهَلْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤَمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَيْهِ أَسَدُّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُبْصِرُونَ ﴿٨٦﴾ [٨٣ - ٨٦].

(١) قولوا للناس حسناً: بمعنى لتكون مخاطبتكم للناس بالحسنى. وقال المؤلفون إن الجملة تشمل حسن التعامل مع الناس وقول الحق وفعل الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٢) ثم أنتم هؤلاء: هنا في مقام المنادى، والتقدير ثم أنتم يا هؤلاء.

(٣) تظاهرون عليهم: تساعدون الغير عليهم.

تعليق على الحلقة السادسة من سلسلة الآيات

الواردة في السورة في بني إسرائيل

وهذه حلقة سادسة من سلسلة الآيات الواردة في بني إسرائيل في السورة، وفيها عود على بدء في مخاطبة بني إسرائيل التي انقطعت بالآيات الالتفاتية السابقة، وذكر انحرافاتهم والتنديد بهم وربط حاضريهم في عصر النبي ﷺ وبيئته بأسلافهم القدماء.

وقد تضمنت تذكيراً بالعهود التي أخذها الله على بني إسرائيل وتنديداً بالحاضرين بسبب نقضهم لها:

١ - فقد أخذ الله عليهم العهد بعبادته وحده وبالبرّ بالوالدين والأقارب واليتامى والمساكين، ويقول الحق والصدق وحسن التعامل مع الناس وإقامة

الصلاة وإيتاء الزكاة وأقروا بذلك وتعهدوا به ولكن أكثرهم نقض ولم يفعل بما عاهد الله عليه .

٢ - وقد أخذ الله عليهم العهد بالتضامن فلا يقتل بعضهم بعضاً ولا يظاهر أحد منهم غريباً على أحد منهم فنقضوا العهد حيث سفك بعضهم دم بعض وأجلى بعضهم بعضاً عن أرضه وظاهر بعضهم الغريب على بعض آخر بغياً وعدواناً . وفيما هم يفعلون ذلك وهو محرّم عليهم أصلاً يناقضون أنفسهم ويفتدون الأسرى الذين أسرهم الغرباء بمساعدتهم ومظاهرتهم . وهكذا يكونون مؤمنين ببعض ما أمروا به وهو فك أسراهم من يد الغرباء وكافرين ببعض وهو سفك دم بعضهم وإجلاء بعضهم وأسر بعضهم والمظاهرة على بعضهم . ومن يفعل ذلك يستحق الخزي في الدنيا وأشد عذاب الله في الآخرة ؛ لأنه يكون بذلك قد سار سير من يرغب في منافع الدنيا وأعراضها دون أن يراقب الله ويذكر الآخرة وأهوالها . وبعبارة أخرى سير من يشترى دنياه بآخريته ، ومثل هؤلاء لا يخفف عنهم عذاب الله ولا ينصرون في موقف من مواقفهم .

والآيات قوية في تنديدها وإفحامها ، وقد روى المفسرون^(١) في صدد الآية [٨٤] أن بني النضير وبني قينقاع من يهود يثرب كانوا حلفاء للخزرج وأن بني قريظة كانوا حلفاء للأوس . وكان بين الخزرج والأوس خلافات تجرّ أحياناً إلى القتال ، فكان كل من فريق يهود يقاتل مع حليفه فيقتل بعضهم بعضاً ويأسر بعضهم بعضاً ويجلي بعضهم بعضاً ويظاهر كل فريق حليفه نتيجة لذلك . وكانوا

(١) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والخازن وابن كثير وغيرهم ، وقد ذكر بعض هؤلاء أن بني قينقاع كانوا حلفاء الخزرج وأن بني النضير وبني قريظة كانوا حلفاء للأوس وهذا غلط فحلفاء بني قريظة هم الأوس أما بنو النضير وبنو قينقاع فقد كانوا حلفاء الخزرج . انظر الجزء الخامس من كتابنا تاريخ الجنس العربي ص ١٤٧ وما بعدها ، وانظر فصلي المناققين واليهود في الجزء السادس من هذا الكتاب على أن هؤلاء المفسرين قد صححوا غلطهم دون انتباه في سياق تفسير سورتي الحشر والأحزاب حيث ذكروا أن بني قريظة كانوا حلفاء الأوس ، وبني النضير كانوا حلفاء عبد الله بن أبي الزعيم الخزرجي المناق .

حينما تهدأ الحرب وتنعقد الهدنة يتعاونون على فداء الأسرى اليهود فيما بينهم . والرواية متسقة مع فحوى الآيات كما هو المتبادر . وفي ذلك صورة من صور الحياة الاجتماعية والسياسية اليهودية في البيئة العربية الشربة وقرينة على ما كان من اندماج اليهود في الحياة العربية وتقاليدها أولاً ، وعلى قدم وجودهم في هذه البيئة ثانياً ، وعلى أن اليهود لم يكونوا كتلة واحدة متضامنة ، بل كانوا كتلاً عديدة متعادية أيضاً ثالثاً .

وذكر بني إسرائيل في الآيات في سياق الإشارة إلى مخالفات قبائل اليهود مع العرب قرينة بل دليل على أن هذه القبائل كانت إسرائيلية الجنس . وفي أسفار الخروج والعدد واللاويين وثنية الاشتراع من أسفار العهد القديم حكاية وصايا كثيرة وصى الله بها بني إسرائيل بواسطة موسى (عليه السلام) واتخذ عليهم الميثاق بها . ومن جملة ذلك ما جاء في الآية الأولى حيث ينطوي في ذلك إفحام وإلزام لليهود في زمن النبي الذين نزلت الآيات فيهم .

وكما انطوى في الحلقات السابقة تلقينات مستمرة للمسلمين انطوى في هذه الحلقة حيث تلقنهم وجوب القيام بعهد الله وميثاقه في كل ما أمر به من خير وبرٍّ ومعروف وحسن وما نهى عنه من إثم وبغي وعدوان ، والحذر من التناقض في ذلك ، وما في هذا وذلك من دلالة على ضعف الإيمان والرغبة في منافع الدنيا العاجلة وعدم مراقبة الله مما يجعلهم يستحقون غضبه وعذابه .

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا^(١) مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْإِنجِيلَ وَآيَدْنَاهُ بَرُوجَ الْفَدَيْنِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ^(٢) بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ^(٣) بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ^(٤) عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ يَسْمَا أَشْرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَبْلَهُ^(٥) يَعْصِبُ عَلَى عَصَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٦﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ امْشُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَوْفَّنَا رَبَّنَا إِنَّا أَعْزَمْنَا بِكُفْرَانِكُمْ أَنْ نَبْعُدَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا فَاعْبُدُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِنَّا لَكَاثِمُونَ ﴿٧﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٨﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا^(٦) وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ^(٧) بِكُفْرِهِمْ قُلْ يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ يَوْمَ يَكُونُ لَكُمْ أَعْتَابٌ إِنَّ كُنتُمْ مَوْفِقِينَ ﴿٩﴾ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٠﴾ وَلَنْ يَسْمَنُوا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿١١﴾ وَلَنَجْذِثَهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوتِهِمْ وَمَنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْمَئِذٍ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُعَزِّجٍ^(٨) مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾ [٨٧ - ٩٦].

(١) قفينا من بعده: أرسلنا من بعده. وأصل معنى قفينا أردفنا ورائه وفي قفاه.

(٢) غلف: قيل إنها بمعنى مسدودة. وقيل إنها بمعنى أوعية مملوءة لا محل للزيادة أو الاستزادة فيها.

(٣) لعنهم الله: اللعن في الأصل بمعنى الطرد والحرمان من الخير والجملة هنا استدراك تنديدي بمعنى وحقيقة أمرهم أن الله لعنهم وجعلهم موضع سخطة وغضبه ونقمته.

(٤) يستفتحون: يتفاخرون ويتعالون ويقولون إن الفتح والعاقبة لهم.

(٥) فباءوا: فعادوا.

(٦) قالوا سمعنا وعصينا: هذه حكاية حالهم على ما هو المتبادر، فقد تلقوا أمر الله ولكنهم عصوه بما بدا من انحرافاتهم.

(٧) أشربوا في قلوبهم العجل: تمكنت عبادة العجل في قلوبهم.

(٨) بمزحزحه : بمبعده .

تعليق على الحلقة السابعة من سلسلة الآيات الواردة في بني إسرائيل

وهذه حلقة سابعة من سلسلة الآيات الواردة في بني إسرائيل على سبيل التنديد، وقد ربط فيها بين أفعال بني إسرائيل في الغابر ومواقفهم الحاضرة في عهد النبي ﷺ لتوكيد اللحمة الأخلاقية بين السابقين واللاحقين تبعاً للحمة الجنسية كما كان الأمر والهدف في الحلقات السابقة.

وقد جاء بعض آياتها على سبيل الحكاية عن الغابرين والحاضرين وبعضها بضمير الجمع المخاطب الذي يعود إليهم كما هو المتبادر من الآيات صراحة وضمناً.

وقد تضمنت الآيات ما يلي :

١ - لقد أتى الله موسى الكتاب لهدايتهم وتعليمهم ثم أرسل إليهم من بعده رسلاً عديدين ثم أرسل عيسى مؤيداً بالمعجزات وروح القدس . فكانوا - أي بني إسرائيل الغابرين على ما يلهمه فحوى الآيات - كلما جاءهم رسول من عند الله لا يجاريهم في أهوائهم استكبروا عليه وخالفوه وكذبوه أو قتلوه .

٢ - وكانوا - أي - بني إسرائيل المعاصرين للنبي ﷺ على ما يلهمه فحوى الآيات كذلك - كلما تلا النبي ﷺ عليهم آيات القرآن ودعاهم إلى التدبر فيها تجاهلوا وتصامموا وقالوا قلوبنا غير واعية لما تقول أو مملوءة فلا محل فيها لزيادة وأصروا على الجحود والكفر؛ حيث يدل هذا على ضعف إيمانهم لأنهم لو كانوا مؤمنين إيماناً صادقاً وتاماً بما عندهم لما وقفوا هذا الموقف لأن ما يتلوه النبي ﷺ عليهم هو متطابق مع ما عندهم؛ وهكذا كفروا بما أنزل الله متطابقاً مع ما عندهم فاستحقوا لعنة الله التي يستحقها الكافرون .

٣ - ولقد كانوا يستفتحون على العرب بما عندهم من علم ومعرفة فلما

جاءهم ما عرفوا أنه حق ومطابق لما عندهم كفروا وجحدوا وكان ذلك منهم بغياً وحقناً لكون الله ينزل من فضله على عبد من عباده من غير جنسهم وملتهم. وهكذا اشتروا الكفر بالإيمان ولبس ما كان من بيع وشراء بأثوا بهما بعذاب الله المهيّن وغضبه الشديد المضاعف ولعنته المحيطة بالكافرين أمثالهم.

٤ - ولقد كانوا كلما قال لهم النبي ﷺ آمنوا بما أنزل الله عليه قالوا نكتفي بما أنزل الله علينا ولنسأ في حاجة إلى غيره. مع أن ما أنزل عليه هو متطابق مع ما عندهم والحق والمنطق يلزمانهم بالإيمان به لأنه حلقة من نفس السلسلة وصادر من نفس المصدر.

٥ - ولقد كان هذا شأن آبائهم من قبل فقد جاءهم موسى بالبينات فانحرفوا عنها ظالمين لأنفسهم وعبدوا العجل وقتلوا أنبياء الله بعد موسى ولقد أخذ الله منهم العهد والميثاق على أن يستمسكوا بما جاءهم من عند الله بكل قوة ويسمعوا إليه فقالوا سمعنا بأفواههم ولسان حالهم يقول عصينا لأنهم انحرفوا عما عاهدوا عليه وتمكنت عبادة العجل في قلوبهم. فلبس هذا الإيمان الذي يتبحجون به إذا كان يأمرهم ويأمر آبائهم من قبل بما يفعلونه هم وبما كان يفعله آبائهم قبلهم من المنكرات والانحرافات.

وفي الآيات الثلاث الأخيرة تحدّ قوي لهم:

١ - حيث تأمر النبي بأن يقول لهم إذا كانت الدار الآخرة ونعيمها لهم وحدهم من دون الناس كما يزعمون فليتمنوا الموت حتى يصيروا إليها:

٢ - وحيث تقرر أنهم لن يتمنوا الموت لأنهم يعرفون ما اقترفت أيديهم ويتيقنون في قرارة أنفسهم أن ما هم فيه بغي متعمد وأن الذي لهم عند الله هو ما للظالمين. وأنهم نتيجة لذلك أحرص على الحياة والرغبة عن الموت وما بعد الموت حتى إنهم ليفوقون في ذلك المشركين وحتى إن الواحد منهم ليتمنى أن يعيش ألف سنة ولكن هذا لن يجديهم نفعاً ولن يجعلهم يفلتوا من عذاب الله الذي

هو خبير بكل ما يفعلون، غير غافل عنه قد أحصاه عليهم وأعدّ لهم جزاءه.

والتقريع والتنديد في هذه الحلقة عتيفان جداً، وهذا العنف متناسب مع ما تحكيه من انحراف الآباء والأبناء وكفرهم وبغيهم وقتلهم الأنبياء تارة، واستكبارهم وتكذيبهم تارة، وعبادتهم العجل ونقضهم عهد الله وميثاقه عمداً وبغياً مما يستثير النعمة والسخط حقاً ويدل على ما كان لمواقف الحاضرين من أثر أو ما كان يتوقع لها من أثر في الأوساط العربية التي كان لهم فيها مركز ديني وثقافي. ولا سيما أن القرآن المكي كثيراً ما استشهد بالكتابين - ومنهم بنو إسرائيل - على صحة الرسالة المحمدية والوحي القرآني وصدق صلتها بالله. وفي الأسفار المتداولة اليوم صور كثيرة من مواقف اليهود القدماء فيها تكذيب وانحراف وتمرد وقتل أنبياء حيث ينطوي في ذلك أولاً قصد تذكير اليهود السامعين بما كانوا يعرفونه من مواقف آبائهم والتنديد بهم لأنهم يكررون بمواقفهم الجحودية ما فعله أولئك الآباء، ويستحكم فيهم بذلك الإفحام والإلزام.

وقد أورد المفسرون^(١) في جملة ﴿وَكَاذِبُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أقوالاً معزوة إلى بعض التابعين وتابعيهم، منها أن اليهود كانوا يتفاخرون على العرب بما عندهم من كتاب سماوي وبما هم عليه من دين سماوي فلما جاءهم ما هو متطابق مع ما كانوا يتفاخرون ويعرفون أنه حق كفروا به. ومنها أن اليهود كانوا يقولون للعرب حينما يشتد بينهم الجدل أو الخلاف إنه سوف يبعث قريباً نبي عربي، صفاته مذكورة عندنا وستتفق معه عليكم ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. والجملة تتحمل هذا وتتحمل ذاك وفي آية سورة الأعراف هذه: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوزًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ

(١) انظر تفسير الطبري وابن كثير والخازن والطبرسي والبنوي. ونبه على أن المفسرين أوردوا أقوالاً أخرى مختلفة في الصيغة متفقة في الجوهر فاكفينا بما لخصناه.

وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٧٧﴾ ما قد يؤيد القول الثاني .

ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن اليهود لما كفروا بالنبي ﷺ وجحدوا رسالته قال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء: اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ﷺ ونحن أهل شرك وتخبرونا أنه مبعوث وتصفونه لنا . فقال سلام بن مشكم من بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله الآية: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ...﴾ وعلى كل حال فإن الآية تقرر بصراحة أنه قد جاءهم ما عرفوا أنه الحق فكفروا به وأن الآية التالية لها تقرر أن ذلك إنما كان حسداً وبغياً وغيظاً فاستحقوا الحملة العنيفة التي احتوتها الآيات .

وآيات الحلقة بنوع خاص تدعم ما شرحناه من أسباب تنكر اليهود للدعوة المحمدية حيث كبر عليهم أن يبعث الله نبياً من غيرهم فيدعوهم إلى الانضواء إليه ويهدد بحركته ما كان لهم من مراكز ومصالح . ولقد روى الطبري عن أهل التأويل أن جملة ﴿فَبَاءُوا بِعَصْبِ عَلَى عَصْبٍ﴾ تنطوي على الإشارة إلى ما كان من كفرهم بالمسيح والإنجيل ثم بمحمد والقرآن فاستحقوا بذلك غضب الله المضاعف . وأن جملة: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ﴾ عنت ما كان من كفرهم بالإنجيل ثم بالقرآن . وإن جملة: ﴿قُلْ فَلِمَ تَقُولُونَ أَنبِيََاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ عنت ما كان من مخالفتهم لما أنزل إليهم وقتلهم أنبياءهم الذين كانوا يبلغونهم أوامر الله . وأن التحدي بتمني الموت الذي أمر الله النبي بتوجيهه إليهم هو جواب على تبجحهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم الذين اختصهم الله بالجنة يوم القيامة ، وجميع هذه التأويلات واردة وسديدة .

وبعض آيات الحلقة تلهم أنها تتضمن حكاية مواقف حجاجية كانت تحدث من النبي واليهود قبل نزولها فتضمنت الآيات الإشارة إليها بسبيل الرد عليهم والتنديد بهم وتحديهم .

وخبر رفع الطور فوقهم ورد في الآية [١٧٠] من سورة الأعراف، وقد أوردنا في سياق ما روي عن أهل التأويل في صدهد وعلقنا عليه بما رأيناه متبادراً، فنكتفي بهذا التنبيه بمناسبة ورود الخبر ثانية في هذه الحلقة.

والآيات وإن كانت في صدد مواقف اليهود فهي كسابقاتها تنطوي على تلقين مستمر المدى للمسلمين، سواء في تقييح التناقض بين الأقوال والأفعال أم المكابرة في الحق ومحاربته حقداً وغيظاً وحسداً على أصحابه. أم عدم التمسك بعهد الله وميثاقه باتباع الحق وعمل المعروف والانحراف عن ذلك إلى البغي والجحود والعدوان.

تعليق على جملة

﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾

في هذه الجملة موضوعان الأول: إتيان عيسى (عليه السلام) البيئات، والثاني: تأييده بروح القدس. وفي صدد الأول فإن جمهور المفسرين على أن البيئات هي المعجزات التي أظهرها الله على يد عيسى من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وإخباره بأمر مغيبة وخلقه من الطين كهية الطير ونفخه فيه ليصير طيراً مما ورد بصراحة في آيات في سورة آل عمران والمائدة. وندع الكلام على ذلك إلى تفسير هاتين السورتين لأن ذلك أكثر مناسبة. وفي صدد الثاني نقول إن جملة: ﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ قد تفيد لأول وهلة أن هذا شيء خاص بعيسى (عليه السلام)، ولقد تكررت هذه الصديقة في آية سورة البقرة [٢٥٣] والمائدة [١١٣]، وننبه أولاً على أن تعبير روح القدس قد ورد في آية سورة النحل هذه: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ التي يمكن أن تفيد خلافاً لما يبدو من جملة: ﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ بالنسبة لعيسى أن تأييد الله لعيسى بروح القدس في القرآن ليس محصوراً به وأن القرآن قد ذكر أيضاً أن الله قد أيد نبينا محمداً ﷺ به. وثانياً: أن آية النحل تفيد أن ﴿رُوحُ الْقُدُسِ﴾ هو اسم الذي كان ينزل بالقرآن على النبي ﷺ.

وقد ورد هذا التعبير بلفظ ﴿الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ في آيات سورة الشعراء هذه: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ ﴿عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ ﴿١٩٨﴾ وفي آية سورة البقرة التي ستأتي بعد قليل اسم جبريل بوصفه الذي كان ينزل بالقرآن حيث يكون التعبير في سورتي النحل والشعراء كناية عن جبريل، ومع هذا فإن المفسرين قد أوردوا في تأويل جملة: ﴿وَأَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ الواردة في الآية والتي قد لا يكون معناها في معنى ما جاء في سورتي النحل والشعراء أقوالاً عديدة، منها أن تأييد الله بمعنى تأييده بروحه وقوته ونصره، وأنه بمعنى تأييد الله له بجبريل. ومنها أنه تأييد الله له بالإنجيل. ومنها أن الجملة تعني إفاضة الله التقديس والطهارة على نفس عيسى (عليه السلام)، وقد يكون أوجه هذه الأقوال القول الأول.

ولقد ورد تعبير ﴿رُوحُ الْقُدُسِ﴾ في الأناجيل الأربعة المتداولة اليوم والتي يعترف بها وحدها النصارى بأساليب ومناسبات متعددة بل وبمعاني مختلفة أيضاً على ما يفيد السياق الذي وردت فيه. فمن ذلك ما ورد في سياق حبل مريم في إنجيل متى (لما خطبت مريم أمه ليوسف وجدت من قبل أن يجتمعا حبلى من الروح القدس). وفي إنجيل لوقا على لسان الذي بشر مريم بحبلها: (فأجاب الملاك وقال لها إن الروح القدس يحل عليك). ومن ذلك في إنجيل متى على لسان عيسى: (من قال كلمة على ابن البشر يغفر له وأما من قال على الروح القدس فلا يغفر له لا في هذا الدهر ولا في الآتي). وفي إنجيل مرقس على لسان عيسى أيضاً: (فإذا ساقوكم وأسلموكم فلا تهتموا من قبل بما تتكلمون به بل بما أعطيتكم في تلك الساعة تكلموا لأنكم لستم أنتم المتكلمين ولكن الروح القدس). (وَأَمَّا من جدف على الروح القدس فلا مغفرة له). وفي انجيل لوقا (ورجع يسوع من الأردن وهو ممتلىء بالروح القدس). (وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان وهو رجل صديق تقي كان ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه. وكان أوحى إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت حتى يعاين مسيح الرب). وفي إنجيل يوحنا على لسان يوحنا المعمدان الذي هو النبي يحيى في القرآن: (إن الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يعمد بالروح القدس).

وبعض هذه العبارات الانجيلية قد يفيد أن روح القدس شخصية إلهية مقدسة. كما قد يفيد بعضها أنه روح ربانية تنزل لتأييد الأشخاص المؤمنين. أو أنه رسول رباني لتنفيذ أوامر الله وهذا المعنى الأخير مطابق لما جاء في القرآن على ما شرحناه في سياق تفسير سورة مريم.

ومعلوم أن هذا التعبير في العقيدة النصرانية يعني أحد أقانيم أو صور الذات الإلهية التي هي الأب والابن وروح القدس. وهذه الألفاظ وردت في الأناجيل المتداولة. ولكن تلك العقيدة ليست محبوبة بشكلها الراهن في أي إنجيل، وإنما هي من قرارات مجامع دينية انعقدت في القرن الرابع بعد الميلاد بأمر ورعاية الامبراطور الروماني بسبب ما كان بين رجال الدين النصراني من خلافات حول لاهوتية المسيح والروح القدس على ما شرحناه في سياق سورة مريم أيضاً. والمرجح أن هذا التعبير كان مستعملاً من قبل نصارى العرب قبل الإسلام ترجمة عن اللغة الإنجيلية السريانية أو اليونانية.

ومهما يكن من أمر فالذي يتبادر لنا أن التعبير القرآني يضع الأمر في نصابه من وجهة نظر القرآن والعقيدة الإسلامية في عيسى (عليه السلام) حيث ينطوي في الجملة التي جاء فيها تقرير كون عيسى رسول من رسل الله وأن الجملة تعني تأييد الله إياه بروح وقوة منه اقتضت حكمة التنزيل تسميتها ﴿رُوحُ الْقُدُسِ﴾ ولا ضمير على المسلم بل من واجبه أن يستعمل هذه التسمية في التعبير عن تأييد الله تعالى لعيسى (عليه السلام) لأن ذلك نص قرآني، مع الوقوف عند ذلك وإيكال مدى هذه الحكمة لله تعالى ودون أن يكون ذلك من المسلم تسليمًا منه بما استقرت عليه عقائد النصارى المجمعية من مدى ومعنى روح القدس لأن فحوى الجملة وروحها ومقامها في القرآن لا يمكن أن يتحمل ذلك. وهي صريحة كل الصراحة بأن روح القدس الذي يؤيد الله به عيسى غير ذاته وليس جزءاً منه أو صورة له بأي حال كما هو في تلك العقائد. والقرآن هو الضابط المهيمن على الكتب السماوية التي ينسبها أهل الكتاب إلى الله ويتداولونها كما جاء صراحة في آية سورة المائدة: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ﴾ فما يقرره هو

الحق وما يتناقض معه يكون محرفاً بصورة ما لفظاً أو معنى من وجهة العقيدة الإسلامية .

هذا، وننبه تعليقاً على جملة ﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ﴾ في الآيات على أن في القرآن آيات كثيرة منها في سور مرّ تفسيرها ومنها في سور آتية تذكر أن الله قد أتى النبيين الآخرين ومنهم سيدنا محمد ﷺ البينات وأرسلهم بالبينات وجاؤوا بالبينات . حيث يفيد هذا أن هذه الجملة ليست على سبيل حصر ذلك بعيسى (عليه السلام) وإنما جاءت في مقامها وبأسلوبها حسب ما اقتضته حكمة التنزيل وحسب . وأكثر ما ورد في صدد الأنبياء من ذلك ورد في معنى التعبير عن المعجزات الذي يتفق المفسرون على أن الجملة التي نحن في صدها عنت ذلك أيضاً بالنسبة لعيسى (عليه السلام) .

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٩٧) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾ [٩٧ - ٩٨] .

في الآية الأولى من هاتين الآيتين أمر رباني للنبي ﷺ بالرد على من يعلن عداءه لجبريل وتوكيد له بأن جبريل هو الذي ينزل القرآن على قلبه بإذن الله مصدقاً لما سبقه من كتب الله وليكون بشرى وهدى للمؤمنين . أما الآية الثانية ففيها تقرير إنذاري بأن الله عدو للكافرين الذين يكون منهم من يعادي الله ورسله وملائكته وبخاصة جبريل وميكال منهم .

تعليق على الآية

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ...﴾

والآية التالية لها

وقد روى المفسرون^(١) في سياق طويل روايات عديدة مختلفة في الصيغ

(١) انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير وغيرهما، والطبري وابن كثير استوعبا جميع الروايات . والثاني ينقلها عن الأول تقريباً .

والوقائع متفقة في الجوهر في صدد الآيتين، منها أن فريقاً من اليهود سألوا النبي ﷺ أسئلة عديدة ووعدوه بأن يتابعوه إذا أجاب عليها إجابات صحيحة فأجابهم إجابات اعترفوا بصحتها ثم سألوه عمن ينزل عليه بالوحي فقال جبريل فقالوا إنه عدونا وإنه ينزل بالخسف والشدة وإنه حال دون قتل بختنصر فكان سبباً في حياته وتخريبه هيكلنا. ولو كان غيره الذي يأتيك لتابعناك. ومنها أن محاورة جرت بين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وفريق من اليهود قالوا له فيما قالوا إن جبريل عدونا وينزل بالخسف والحرب وإن ميكال سلمنا وينزل بالخصب. وأن جبريل وميكال عدوان لبعضهما وأن أولهما يقف إلى يمين الله وثانيهما إلى يساره فسفهما قائلاً كيف يكونان عدوين وهما المقربان من الله، ثم نقل خبر المحاورة إلى النبي ﷺ فنزلت الآيتان.

وهناك حديث عن أنس بن مالك رواه البخاري جاء فيه ^(١): «إنَّ عبدَ الله بن سلام سَمِعَ بِقُدُومِ رسولِ الله ﷺ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ، فَمَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ؟ فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِهِنَّ جَبْرِيلُ أَنْفَأَ، قَالَ: جَبْرِيلُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿مَنْ كَانَتْ عَدُوًّا لِّجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ. وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فزِيَادَةُ كَبِدِ الْحَوِثِ. وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدُ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتُ وَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ يَبْهُتُونِي. فَجَاءَ الْيَهُودَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللَّهِ فِيكُمْ؟ فَقَالُوا: خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا. قَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ؟ فَقَالُوا: أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ. فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَانْتَقَصُوهُ، قَالَ: فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.»

ويلحظ أن الآية الثانية قرنت جبريل وميكايل معاً في معرض إعلان عداة الله للذين يعادونهما في حين أن الروايات تذكر أن اليهود قالوا إن جبريل عدونا وميكايل سلمنا وأن الحديث لم يذكر ميكايل.

ومهما يكن من أمر فإن روح الآيتين وورودهما في سياق جملة طويلة على اليهود واختصاص جبريل وميكايل بالذكر يلهم أنهما نزلتا بسبب محاورة جرت بشأنهما مع اليهود وأن هؤلاء أعلنوا عداةهم لهما أو لأحدهما فردت الآيتان عليهما كأنما تقولان: إذا كانوا أعداء لجبريل فليموتوا بغیظهم فهو الذي ينزل بالقرآن على قلب النبي ﷺ وأنه هو وميكايل صاحبا حظوة عند الله وأن معاداتهما هي كمعاداة الله وكفر به ومجلبة لعدائه.

وواضح من هذا أن الآيتين جزء من السلسلة والمتبادر أن الحادث وقع في أثناء نزول السلسلة وبعد نزول حلقاتها الأولى فتضمنت الآيات الرد عليهم والله أعلم.

هذا، وأسلوب الآية الأولى أسلوب تأكيد وتطمين للنبي ﷺ والمؤمنين كما هو المتبادر منه. وهذه أول مرة يرد فيها ذكر جبريل بصراحة، وأنه هو الذي ينزل بالقرآن على قلب النبي ﷺ. أما قبل ذلك فقد ورد بتعبير الروح الأمين في سورة الشعراء والروح القدس في سورة النحل. وجبريل لفظ معدول أو معرب عن جبرائيل المؤلفة من مقطعين (جبرا) و (ايل) والمقطع الثاني يعني الله في اللغات العربية القديمة. وفي تفسير الطبري ما يفيد أن هذا كان مفهوماً كذلك عند أهل التأويل من أصحاب رسول الله ﷺ وتابعيهم. وهكذا يكون معنى الاسم جبر الله أو قوة الله وقد ذكره في الأنجيل بوصفه ملك الله الذي بشر زكريا بابنه يحيى^(١). وأسلوب ذكره هنا يشعر بعظم مقامه عند الله وهذا ما يشعر به أسلوب ذكره للمرة الثانية في آية سورة التحريم التي نزلت في ظروف أزمة وقعت بين النبي ﷺ ونسائه وهي: ﴿إِنْ نُبَايَعُوا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ

(١) انظر الإصحاح الأول من إنجيل لوقا.

وَصَلِّحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٩٧﴾. ولقد ورد ذكر نزول الروح والملائكة ليلة القدر في سورة القدر. وأوردنا في سياق ذلك ما رواه المفسرون عن أهل التأويل من تأويل الروح بجبريل، واستنتجنا من ذلك أنه عظيم الملائكة. وقد ورد في نفس المعنى في آيات المعارج [٤] والنبا [٣٨]. وهناك أحاديث عديدة تذكر أن جبريل هو الذي كان ينزل عادة بالقرآن ويأمر الله على النبي. وقد أوردنا بعضها في مناسبات سابقة.

وميكال أيضاً يذكر هنا للمرة الأولى والوحيدة، وهو أيضاً معرب أو معدول عن ميكائيل. وقد ورد اسمه في حديث نبوي رواه أبو سعيد الخدري جاء فيه: «ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر»^(١).

والمرجح وهو ما تعضده الروايات أن اسمي جبريل وميكال كانا يذكران في الأوساط الكتابية اليهودية والنصرانية وأن العرب قد عرفوهما بوصفهما من كبار ملائكة الله المقربين عن طريق هذه الأوساط قبل نزول القرآن، وقد عربوا اسميهما في صيغة عربية قبل ذلك أيضاً على ما هو المتبادر.

وتعبير ﴿نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ قد ورد في آيات سورة الشعراء هذه: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ ﴿١٧﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٨﴾﴾ وعلقنا على مدى هذا التعبير في سياق تفسير هذه الآيات بما يغني عن التكرار هنا بمناسبة ورود مثل هذا التعبير في الآية الأولى من الآيتين اللتين نحن في صددهما، هذا بالإضافة إلى شرحنا لمدى الوحي الرباني الذي كان ينزل على النبي ﷺ في سياق سورة القيامة.

ولقد أورد المفسران ابن كثير والقاسمي في سياق الآيتين بعض أحاديث نبوية، ومما أورده الأول حديث عزاه إلى صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْحَرْبِ»، ومما أورده الثاني حديث عزاه كذلك إلى البخاري عن أبي هريرة قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ

يقولُ من عادَى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقربَ إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إليَّ مما افترضْتُ عليه، وما يزالُ عبدي يتقربُ إليَّ بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنتُ سمعَه الذي يسمعُ به وبصرَه الذي يبصرُ به ويده التي يبطشُ بها ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددتُ عن شيء أنا فاعله بترددٍ عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته^(١).

والمبتادر أن المفسرين أوردوا ما أورده في مناسبة ما جاء في الآية الثانية من إيدان الله بأن من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين الذين يكون منهم من يعاديه ويعادي رسله وملائكته. وفيها إيدان بمثل ما في الآية. أما بقية الحديث الثاني فمن الحكمة الملموحة فيها تطمين المؤمنين المخلصين وتبشيرهم وحث على الإخلاص لله تعالى والله أعلم.

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿٩٩﴾ أَوْ كَلِمَا عَهْدُوا عَهْدًا نَبَذَ^(١) فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾﴾ [٩٩ - ١٠١].

(١) نبذ: رمى ورفض ونقض وترك.

تعليق على الحلقة الثامنة

من سلسلة الآيات الواردة في هذه السورة في اليهود

في الآية الأولى تقرير وجه الخطاب فيه إلى النبي ﷺ بأن الله أنزل إليه آيات القرآن بينات واضحات وأن الفاسقين المتمردين على الله الذين خبثت نياتهم

(١) هذا الحديث ورد في التاج برواية البخاري والإمام أحمد ج ٥ ص ١٨٨ و ١٨٩ ونرجع أن الحديث الأول هو جزء ملتبس من الحديث الثاني والله أعلم.

وأخلاقهم هم فقط الذين يكفرون بها لأن فيها من الهدى والحق والوضوح ما لا يمكن أن يكابر فيه ذو نية حسنة ورغبة صادقة.

وفي الآية الثانية سؤال تنديدي يتضمن التقرير بأنهم كلما عاهدوا عهداً نقضه فريق منهم وتجاهله، بل إن ذلك دأب أكثرهم لأن إيمانهم بالله ضعيف وإِ فلا يبالون بنقض ما عاهدوا عليه باسمه.

وفي الآية الثالثة تقرير إخباري بأنهم لما جاءهم من عند الله رسول مصدق لما معهم تجاهل فريق من أهل الكتاب كتاب الله ونبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون من حقائقه شيئاً.

وجملة ﴿بَدَّ قَرِيبٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ تحتل أن يكون الكتاب الذي نبذوه هو القرآن كما تحتل أن يكون كتاب أهل الكتاب الذي يأمرهم بما جاءهم به الرسول مصدقاً لما معهم أو الذي يعرفون منه صفات هذا الرسول وخبر رسالته وهم مأمورون فيه باتباعه. والاحتمال الثاني هو الأوجه؛ حيث تستحكم به الحجة عليهم وهو ما رجحه غير واحد من المفسرين^(١).

وجمهور المفسرين متفقون على أن ضمائر الجمع الغائب في الآيتين الثانية والثالثة عائدة لليهود وبسبيل حكاية موقفهم من رسالة النبي والقرآن.

فالآيات والحالة هذه حلقة ثامنة من السلسلة، وفحواها الذي يماثل إجمالاً ما وصف به اليهود ومواقفهم في الآيات السابقة يؤيد ذلك.

ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن ابن سوريا الحبر اليهودي قال لرسول الله ﷺ: «يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل الله عليك من آية بينة فتنبك بها فأنزل الله الآية [٩٩]» والرواية ليست واردة في كتب الصحاح. والآية منسجمة في السياق بحيث يسوغ الترجيح بأنها لم تنزل لحدتها في مناسبة قول اليهودي. ويتبادر لنا أنها بمثابة تمهيد لما احتوته الآيات التالية لها ولدفعهم بالفسق لأنه لا

(١) انظر تفسير الخازن وابن كثير والطبري والطبرسي والبغوي.

يقف المواقف المذكورة بها إلا الفاسقون. وهذا لا يمنع أن يكون بعض اليهود قالوا للنبي ﷺ ما روته الرواية عن موقف من مواقف حجاجهم ولجاجهم.

ومما أورده المفسرون في صدد العهد الذي نبذه فريق من اليهود المذكور في الآية الثانية أنه العهد الذي أعطوه الله تعالى بأن يعملوا ما في التوراة ومن جملة ذلك اتباع كل نبي يدعوهم إلى الله وشرائعه ومن جملتهم النبي محمد ﷺ الذي يجدونه مكتوباً عندهم على ما جاء تقريره في الآية [١٥٧] من سورة الأعراف، وقد رووا أنهم قالوا للنبي حينما ذكرهم بهذا العهد: إن الله لم يعهد إلينا فيك شيئاً ولم يأخذ لك علينا عهداً.

وهذا وجيه ومتسق مع التقريرات القرآنية فيما هو المتبادر.

ومن المحتمل أن تكون الآية الثانية بسبيل ربط غابر اليهود بحاضرهم حيث أرادت القول إن في كل وقت يأخذ الله عهداً على بني إسرائيل أو يعاهدون فيه الله على عهد ينبذه فريق منهم وإن هذا كان شأنهم في الغابر وهو شأنهم اليوم.

وفي حالة صحة هذا الاحتمال كما نرجو تكون كلمة فريق في الآية بالنسبة للحاضرين شاملة لجميع اليهود. ولسنا نرى ورود كلمة (فريق) في الآية الثالثة ناقضاً لهذا الاحتمال على ضوء التقريرات القرآنية التي مرت والتي تنسب الكفر والجحود إلى عامة بني إسرائيل الحاضرين. على أن من المحتمل أنه أريد بذلك استثناء الذين آمنوا وصدقوا منهم على ما ذكرناه وأوردنا الآيات الدالة عليه في نبذة سابقة عقدناها على أسباب تنكر اليهود للدعوة المحمدية. وجملة: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ في الآية الثانية على كل حال تفيد أن النابذين هم الأكثر.

﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ^(١) وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ^(٢) بِبَابِلَ^(٣) هَارُوتَ وَمَرْوْتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِن أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا

مَا يَفْرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَجَعِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَعْلَمُونَ
مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ^(٤)
وَلَيْفَسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ^(٥) لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لَمَثُوبَةٌ^(٦) مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

(١) ما تتلو الشياطين على ملك سليمان: ما كانت تتلوه في عهد ملك سليمان.

(٢) وما أنزل على الملكين: ما ألهموه وما تلقوه.

(٣) بابل: اسم مدينة كانت عاصمة ملك الكلدانيين في العراق الذين كان منهم الملك نبوخذ نصر المشهور باسم بختنصر الذي نسف دولة اليهود في القدس ودمرها وسبى أهلها.

(٤) خلاق: نصيب وحظ.

(٥) شروا به أنفسهم: باعوا به أنفسهم.

(٦) لمثوبة: الجملة بمعنى أنهم لو آمنوا واتقوا لكان ثواب ذلك من عند الله هو خير لهم.

تعليق على آية

﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَنَلُّوْا الشَّيَاطِينُ عَنْ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ط .﴾

والآية التالية لها

وهما الحلقة التاسعة من السلسلة واستطرد

إلى هاروت وماروت والسحر وحقيقته وحكمه

جمهور المفسرين على أن ضمير ﴿وَاتَّبِعُوا﴾ عائد لليهود والآيتان معطوفتان على ما قبلهما الذي فيه تنديد بأفعال اليهود وأقوالهم مما فيه تأييد لذلك. وهكذا تكون الآيتان حلقة تاسعة من السلسلة. ولقد روى الطبري عن أهل التأويل في

نزول الآية الأولى روايات عديدة منها أن اليهود سألوا النبي ﷺ عن السحر وجادلوه وزعموا أن كتب السحر مروية عن سليمان. ومنها أنهم لما سمعوا النبي ﷺ يذكر أن سليمان من أنبياء الله تعجبوا وأنكروا وقالوا ما كان سليمان إلا ساحراً وأنه كان يضبط الإنس والجن والريح. والروايات طويلة، وما تقدم خلاصة لها وليس شيء من الروايات وارداً في كتب الصحاح، ويلحظ أن الآية الأولى لم تقتصر على نسبة السحر إلى سليمان وأن الآية الثانية منسجمة مع الأولى وأن الآيتين بسبيل التنديد باليهود لأنهم اتبعوا ما تتلوه الشياطين من السحر ونسبوه إلى سليمان، واتبعوا كذلك أعمال السحر التي يعلمها هاروت وماروت. وهذا ما يجعلنا نتوقف في الروايات كسبب لنزول الآية ونرجح أن الآيتين استمرار في حكاية أفعال اليهود وانحرافاتهم والتنديد بهم، ويجوز أن تكونا نزلتا لحدثهما كحلقة جديدة، ويجوز أن تكونا نزلتا مع الآيات السابقة ونحن نرجح هذا وقد تضمنت الآيتان تقرير كون اليهود لم يقفوا عند نقض كل عهد، وعند نبذ كتاب الله وجود رسالة رسوله محمد ﷺ الذي جاء مصداقاً لما معهم مع معرفتهم صدقه، بل اتبعوا ما كانت الشياطين يتلونه منذ عهد سليمان وأقوالهم وأفعالهم المأثورة التي كانوا يعلمون بها السحر. ونسبوا ذلك إلى سليمان كذباً فنسبوا بذلك إليه الكفر لأن أعمال السحر من الكفر. واتبعوا كذلك ما يتلو الملكان هاروت وماروت في بابل اللذان كانا يعلمان الناس السحر أيضاً واللذان كانا مع ذلك لا يعلمان أحداً إلا بعد أن يقولوا له إنا أو إن ما نعلمه فتنة وامتحان ويحذراه من الكفر ثم يتعلم منهما بعض الأعمال السحرية التي منها ما يفرق بين المرء وزوجه والتي تضر المتعلمين ولا تنفعهم والتي لا تضر مع ذلك أحداً إلا بإذن الله.

فاليهود اتبعوا ما يتلو الشياطين وماروت وماروت وهم يعلمون أن الذي يسير في مثل هذه الطرق والأساليب مستحق لخزي الله وعذابه ومحروم من رضائه في الآخرة. ولبس ما باعوا به أنفسهم. في حين أنهم لو آمنوا وصدقوا برسالة النبي ﷺ وأيدوا الحق واتقوا الله في أعمالهم وأقوالهم ومواقفهم لكان ذلك خيراً ووسيلة قربة وثواب لهم عند الله.

والآيتان قويتا التعبير والتنديد وقد رجحنا أنهما في صدد اليهود السامعين المعاصرين. وينطوي فيهما والحالة هذه أن من هؤلاء من كان يتعاطى السحر ويعزوه إلى سليمان وهاروت وماروت. ولقد أوردنا في تفسير سورة العلق حديثاً ذكر فيه اسم ساحر يهودي اسمه لبيد بن الأعصم في زمن النبي ﷺ مما فيه تأييد لذلك.

ولقد أوردنا في سياق تفسير سورة طه نصوصاً من أسفار العهد القديم فيها حكاية عن الله في شجب السحر والعرافة والنهي عنهما ورجم من يتعاطاهما وبهذا يستحكم التنديد الذي تضمنته الآيات باليهود.

وفي تفسير الطبري وغيره بيانات كثيرة معزوة إلى ابن عباس وغيره في صدد السحر الذي كان ينسبه اليهود إلى سليمان متفقة المدى على اختلاف في الصيغ خلاصتها أن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء ويوحون بما يسمعون إلى الكهان ويزيدون عليه أكاذيب كثيرة وأنهم كانوا يعلمونهم السحر أيضاً. وأن الكهان كتبوا ذلك وفشا في الناس حتى علم به سليمان فصادر هذه الكتب ودفنها تحت عرشه وأنذر كل من يتعاطى السحر ويزعم أن الشياطين يعلمون الغيب بالقتل. فلما مات سليمان جاء شيطان إلى الكهنة فقال لهم إني أريد أن أدلكم على كنز لا ينفد، فإن سليمان إنما كان يضبط الناس والجن والريح والطيور والوحوش بالسحر. وإن كتب سحره مدفونة تحت عرشه فحفروا فوجدوها وصاروا يتداولونها ويتعاطون السحر على أن ذلك من صنع سليمان وظلوا على ذلك إلى زمن النبي ﷺ.

ومهما كان من أمر هذه الروايات فإن الآية الأولى قد تضمنت حكاية ما كان من تعاطي اليهود السحر ونسبته إلى سليمان. وإن المتبادر أن ذلك مما كان متداولاً في أوساط بني إسرائيل ومما كان يسمعه العرب أو بعضهم منهم وفي صدد هاروت وماروت نقول إن في تفسير الطبري وغيره أحاديث وروايات وبيانات كثيرة في ذلك. من ذلك أن اليهود كانوا يزعمون بالإضافة إلى زعمهم أن سليمان كان

يعلم السحر ويعلمه أن جبريل وميكايل أيضاً كانا يعلمانه. وهناك من قرأ لام الملكين بالكسر وقال إن اليهود عزوا السحر إلى داود أيضاً حيث يكون الملكان هما داود وسليمان، وأن العبارة القرآنية بسبيل نفي السحر وتعليمه عنهما أو عن الملكين جبريل وميكايل ونسبة السحر وتعليمه إلى رجلين من البشر كانا في بابل وهما هاروت وماروت ومن ذلك أن نعت هاروت وماروت بالملكين هو على سبيل التشبه لأنهما كانا يظهران الصلاح ويعلمان الناس السحر بعد تحذيرهم فشبهوهما بالملائكة أو لأنهما كانا صاحبي سمات ووقار فشبهوهما بالملوك على اختلاف قراءة اللام بالفتح أو الكسر.

والى هذا فهناك أحاديث عديدة مختلفة الصيغ والطرق متفقة المدى معزوة إلى النبي ﷺ جاء في صيغة يرويه الإمام أحمد عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أَهْبَطَهُ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ أَيْ رَبِّ ﴿أَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ تُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾». قالوا ربنا نحن أطوع لك من بني آدم، قال الله لهم: هلموا ملكين منكم حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان. قالوا: ربنا هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت: لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراك. فقالا: والله لا نشرك بالله شيئا أبداً. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبي. فقالا: لا والله لا نقتله أبداً. ثم ذهبت ورجعت بقدح خمر تحمله، فسألاها نفسها، فقالت: لا والله حتى تشربا هذا الخمر، فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتلا الصبي، فلما أفاقا قالت المرأة والله ما تركتُما شيئاً أبيئتماه علي إلا قد فعلتماه حين سكرتُما. فخيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا». وعقب ابن كثير على هذا الحديث الذي نقلناه عنه بقوله: هكذا رواه أبى حاتم وابن حبان في صحيحه. وهو حديث صحيح كل رجاله ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير، وأورد ابن كثير صيغة أخرى فيها نوع العذاب وهو أن الملكين جعلوا في بكرات من

حديد في قلب مملوء ناراً. وهناك رواية تذكر أن الذي أمر بحبسهما وعذابهما في بابل هو سليمان. وبعض الصيغ أن الملائكة لما اعترضوا قال لهم الله إنه ركب في بني آدم الشهوات فيها يقعون في الآثام فقالوا لو ركبتهما فينا لما وقعنا فيها فركبها في اثنين منهما هما هاروت وماروت وأهبطهما إلى الأرض فأثما مع المرأة وارتكبا الآثام الأخرى.

وهناك حديث طويل يرويه ابن كثير عن عائشة جاء فيه: أن امرأة من أهل دومة الجندل جاءت إليها عقب وفاة النبي ﷺ وكانت تريد أن تقص عليه أمرها وتستعته. فقصته عليها وهي تبكي خائفة أن تكون أثمت وخلاصته أن زوجها غاب عنها فذهبت إلى عجوز ساحرة لتعيده إليها فأركبتها كلباً أسود وركبت مثله فلم تلبث أن وصلت إلى بابل ورأتا هاروت وماروت معلقين من أرجلهم وطلبت منهما أن يعلمها السحر فقالا لها إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي فأبت وظلت تلح عليهما حتى علماها بعض أعمال السحر حيث جعلها تبذر حباً فينضج فتحصده فتطحنه فتخبزه في يوم واحد.

وليس شيء من هذه الأحاديث والروايات التي اكتفينا بما أوردناه منها - لأنها متماثلة - واردة في الصحاح وفيها ما هو ظاهر من الغرائب التي توجب التحفظ والتوقف. والصيغ الأولى لا تنطبق على فحوى الآية حيث لا تذكر تعليم هاروت وماروت السحر للناس والتلفيق في الصيغة الأخيرة واضح. ولقد أورد ابن كثير الذي لخصنا عنه الروايات قولاً عن سالم بن عبد الله بن عمر جاء فيه أن المروي عن أبيه ليس مروياً عن النبي ﷺ وإنما هو مروي عن كعب الأحبار. ثم قال وسالم أثبت عن أبيه من نافع عن موله. وقال المفسر القاسمي عن جميع الروايات إنها من قصص القصاصين واختلاق اليهود. وأورد هذا المفسر أقوالاً للرازي وابن حزم وأبي مسلم فيها تفنيدات قوية في بطلان صحة نسبة السحر وتعليمه إلى الملائكة نقلاً وموضوعاً. وكلام السيد رشيد رضا في الموضوع في تفسيره متطابق إجمالاً مع ذلك. ومهما يكن من أمر فالآيتان هما بسبيل حكاية ما كان يتعاطاه اليهود من أعمال السحر ومزاعمهم وتكذيب لهم والتنديد بهم. وما جاء عن هاروت وماروت

جاء استطراداً، وما دام أنه ليس في ذلك أثر نبوي صحيح فالأولى الوقوف عند ما وقف عنده القرآن وعدم الأيوه للأخبار غير الوثيقة التي فيها ما فيها من غرائب، وإن كانت تدل على أن ما جاء فيها وبخاصة هاروت وماروت كان مما يتداول عند سامعي القرآن من عرب ويهود فاقتضت حكمة التنزيل الاستطراد إلى ذكرهما على سبيل تدعيم التنديد باليهود الذين يتبعون ما عرف عنهما من أعمال السحر.

والمتبادر أن الاسمين معربان عن لفظين أعجميين ونعتقد أنهما معربان بصيغتهما قبل نزول القرآن وفي هذا توثيق لما قلناه من أن خبرهما لم يكن مجهولاً والله تعالى أعلم.

والآيتان وإن كانتا في صدد اليهود وآثامهم ومواقفهم فإنهما تنطويان على تلقين مستمر المدى شأن الفصول السابقة والقصص القرآنية عامة. ومن هذا التلقين أنه لا يجوز للمؤمنين أن يعتقدوا أن السحر يضرّ أحداً بغير إذن الله، وأن الذين يتعاطونه آثمون عند الله ولن يكون لهم حظ ونجاة في الآخرة.

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآيتين بعض الأحاديث المتساقطة مع هذا التلقين منها حديث رواه أصحاب السنن جاء فيه: «مَنْ عَقَدَ عَقْدَةً وَنَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ» وحديث رواه الإمام أحمد عن جندب الأزدي قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِّ السَّاحِرِ ضَرْبَةُ السَّيْفِ» وحديث رواه البخاري عن بجيلة قال: «كُتِبَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ». وهناك حديث رواه الخمسة ذكر السحر فيه بعد الشرك من جملة الموبقات السبع التي نهى النبي ﷺ عنها حيث روي أن النبي قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات^(١).

وقد يكون من الحكمة في ما احتوته الآيتان والأحاديث أن الناس إذ يرجعون إلى السحرة لتحقيق مطالب ليست في نطاق الجهد الإنساني العادي، وإذ يتعاطى

السحرة السحر بزعم أنهم قادرون على تحقيق تلك المطالب يكون الأولون قد انصرفوا في مطالبهم عن الله عز وجل الذي هو وحده القادر على تحقيق تلك المطالب والذي لا يجوز لمؤمن أن يرجع في تحقيقها إلى غيره ويكون ذلك منهم في معنى الشرك بالله ودعاء غيره. ويكون الآخرون قد ارتكسوا في ما فيه الكذب والتدجيل والضرر الخلقي والحسي والتشجيع على ذلك للانصراف عن الله عز وجل ودعاء غيره.

وفي كتب التفسير وبخاصة ابن كثير استطراد مسهب في السحر وأنواعه وصوره وحقيقته وأثره وحكمه وأقوال المذاهب الإسلامية فيه. والمستفاد منها^(١):

أولاً: إن حقيقة السحر وأثره من المسائل الخلافية في المذاهب الإسلامية حيث يذهب المعتزلة والشيعة إلى أنه لا حقيقة له، وكونه تخيلاً وتمويهاً وشعوذة، وحيث يذهب أهل السنة إلى أن له حقيقة وأثراً ولكن أثره لا يكون إلا بإذن الله، وكلا الفريقين يستند إلى النصوص القرآنية. وقد نبه ابن كثير على أن أبا حنيفة يذهب المذهب الأول ويقول إنه لا حقيقة للسحر.

وليس في القرآن نص صريح بحقيقته وأثره إلا جملة: ﴿فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ وليس هناك أحاديث صحيحة في حقيقة السحر وأثره إلا الحديث الذي رواه الشيخان عن عائشة في حادث سحر النبي ﷺ والذي أوردناه في سياق تفسير سورة الفلق. ولقد قرأنا لابن كثير تخريجاً للنص القرآني المذكور آنفاً يقول فيه إن الساحر يخيل لزوج من الزوجين سوء منظر الزوج الثاني وسوء خلقه فيؤدي ذلك إلى الفراق. ولا يخلو هذا من وجهة فيما نرى، ويتسق مع مذهب أبي حنيفة والمعتزلة والشيعة. ولقد علقنا على حديث حادث سحر النبي ﷺ بما فيه وضع الأمر في نصابه المتبادر لنا إن شاء الله بما يغني عن التكرار.

وثانياً: إن حكم السحر مختلف فيه حيث ذهب بعضهم إلى أن تعلم السحر لذاته غير محظور شرعاً إذا كان لأجل اتقاء أذاه ولم يعمل به، وحيث ذهب بعضهم

(١) انظر أيضاً تفسيري الزمخشري والطبرسي فيهما مشاركة لما في تفسير ابن كثير.

إلى أن ذلك محرّم شرعاً وأن الاعتقاد بحلّه كفر.

وفحوى الآيتين اللتين نحن في صددهما والأحاديث التي أوردناها في جانب الرأي الثاني فيما يتبادر لنا.

والثالث: إن معظم أئمة المذاهب متفقون على كفر الساحر المسلم ووجوب قتله إذا لم يتب دون الساحر الكافر إلا إذا أدى سحره إلى قتل نفس، وأنهم متفقون كذلك على تكفير من يراجع السحرة ويطلب منهم تحقيق مطلبه ولم يقل أحد بقتله.

والظاهر أن الذين ذهبوا إلى قتل الساحر قد أخذوا بحديث الإمام أحمد الذي أوردناه قبل. أما كفر من يراجع الساحر فليس فيه نص صريح قرآني أو نبوي ويكون والحالة هذه منوطاً باستحلال ذلك إلا أن يكون القائلون قد قاسوا هذا على حالة من يراجع عرافاً أو كاهناً حيث روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ حديثاً جاء فيه: «مَنْ أَتَى عَرَافاً أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ^(١)». وقد يكون القياس وجيهاً، ولقد أورد مؤلف التاج صيغة أخرى لهذا الحديث رواها الإمام أحمد جاء فيها: «مَنْ أَتَى عَرَافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تَقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً^(٢)» وواضح أن هذا النص يتناقض مع نص الكفر الوارد في الصيغة الأولى، ويظهر أن الذين قالوا بالكفر لم يأخذوا به، والله تعالى أعلم.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعَيْنَا^(١) وَقُولُوا أَنْظَرْنَا^(٢) وَأَسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ^(٣) مَا يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ^(٤) مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا^(٥) نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^(٦) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَمَا لَكُمْ مِنْ

(١) التاج ج ٣ ص ٢٠١.

ذُوْبِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٤﴾ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ
وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٥﴾ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ
لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعْفُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾ وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَحْدُثْهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿١٠٧﴾ [١٠٤ - ١١٠].

(١) راعنا: ارعنا سمعك أو راقبنا وهي من الرعاية أو المراقبة.

(٢) انظرنا: انظر إلينا.

(٣) ننسها: قيل إنها من النسيان، بمعنى نجعل حافظها أو ذاكرها ينسى.

وقيل إنها من الإنساء وهو التعليق والتأجيل، وقرئت ننسها وننسأها وننسكها
أيضاً: أي ننسيك إياها.

تعليق على الحلقة العاشرة من سلسلة الآيات الواردة في السورة في اليهود

في الآيات انتقال استطرادي عن اليهود إلى خطاب المؤمنين مما هو
مماثل للحلقة الخامسة ومضامينها واضحة الدلالة على أنها متصلة بمواقف
اليهود وأقوالهم، وقد احتوت بعض صور من مواقفهم ودسائسهم وعبارتها
واضحة.

وقد روى المفسرون^(١) في صدد الآية الأولى أي [١٠٤] ولفظ (راعنا) الذي
جاء فيها أن هذا اللفظ كان لفظ شتيمة عند اليهود أو أن اليهود كانوا يخلطون بين

(١) انظر تفسير الآية في الطبري وابن كثير والخازن.

معناها من الرعاية والمراعاة وبين مشابهما اللفظي وهو (الرعونة) فكانوا حينما يسمعون المسلمين يخاطبون النبي ﷺ به وهو من أساليب الخطاب المعتادة يتخذون ذلك موضوع تفكه وسخرية، فأمرتهم الآية الأولى بالكف عن استعمال هذا اللفظ واستعمال اللفظ البديل وهو انظر إلينا. والرواية لم ترد في كتب الصحاح ولكن روح الآية قد يفيد احتمال صحتها. وفي سورة النساء آية تذكر أن اليهود كانوا يخاطبون النبي ﷺ بلفظ (راعنا) ويلوون به ألستهم ليؤدي ما يعنون حقاً من الغمز والسخرية والنعت بالرعونة وهي هذه: ﴿مَنْ الَّذِينَ هَآؤُا يُعْرِفُونَ أَلَكُم مَّوَاضِعُهُمْ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيْئَالٍ لَسْنَاهُمْ وَطَعْنَا فِي الَّذِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَانْظُرْ لَكَآ خَيْرًا هَؤُلَاءِ أَقَوْمٌ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿١٦﴾. ومما روي أن سعد بن معاذ زعيم الأوس انتبه إلى خبث اليهود ومقصدهم من ترديد الكلمة فقال لهم: يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجلٍ منكم يقولها لرسول الله ﷺ لأضربن عنقه. فقالوا له: ألسنتم أنتم تقولونها له؟

وقد روى المفسرون^(١) في صدد الآية الثالثة أي الآية [١٠٦] أن المشركين أو اليهود كانوا يغمزون النبي ﷺ ويشيرون الشك في المسلمين نحوه بقولهم: إنه يأمر بالشيء ثم ينهى عنه وأن هذا ليس هو شأن الأنبياء. فاحتوت الآية رداً عليهم حيث تضمنت تقريراً ربانياً بأنه ليس من غير الجائز لله أن ينسخ آية بآية أو يؤجل حكماً ويبدله بآخر أو ينسي أحداً آية من آياته بقصد نسخها ورفعها. فإن له ملك السموات والأرض وله الأمر من قبل ومن بعد. ولقد يأمر في وقت بأمر ثم ينسخه أو يستبدل به آخر أو ينسيه تبعاً لمقتضيات الحوادث والظروف. وهو شيء طبيعي لا ينبغي أن يكون محالاً للاستغراب ولا مجالاً للدس، والسامع يعلم أو النبي ﷺ يعلم أن الله له ملك السموات والأرض وهو على كل شيء قدير، وليس لأحد من دونه ولي ولا نصير؛ وقد جاء هذا بصيغة السؤال الذي يتضمن التقرير والتوكيد.

(١) انظر تفسير الآية في تفسير الخازن والنسفي والقاسمي.

وهذه الرواية لم ترد كذلك في الصحاح ولكنها متسقة مع فحوى الآية، مع التنبيه على أن رواية كون الغمز من اليهود أوجه من كونه من المشركين، فلم يكن في المدينة مشركون يجروون على مواجهة النبي ﷺ بذلك، وفي شرح الآيات التالية ما يدعم ما قلناه إن شاء الله.

ويتبادر لنا أنه جرى في ظروف نزول هذه الفصول حادث ما من نسخ أو تبديل أو إنساء في أوامر النبي ﷺ أو آيات القرآن فنشأ عنه بعض القيل والقال ووجد اليهود فيه مجالاً للدس والتشكيك فاحتوت الآية رداً وتنديداً. وننبه على أننا لم نطلع فيما اطلعنا عليه على رواية في حادث معين بالذات ولما كانت السلسلة التالية لهذه الآيات تحتوي في قسمها الأخير أي الآيات [١٤٢ - ١٥٠] إشارة إلى تبديل سمت القبلة عن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام وإلى ما كان بسبب ذلك من اعتراض اليهود ودسهم فمما يرد على البال أن يكون بين ما احتوته الآية وبين هذا الحادث صلة ما. ولا ندري إذا كان تعبير ﴿مَا نَسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ مما يمكن أن يضعف هذا الخاطر. غير أن الأسلوب القرآني من جهة والإطلاق في التعبير من جهة أخرى قد يساعدان على تصويبه. وهذا بالإضافة إلى أن علماء القرآن يعتبرون تبديل سمت القبلة مما يدخل في نطاق المنسوخات القرآنية^(١).

وقد روى بعض المفسرين أن الآية [١٠٨] موجهة إلى اليهود لأنهم طلبوا من النبي ﷺ أن ينزل عليهم كتاباً من السماء^(٢) وروى بعضهم أنها موجهة إلى المشركين الذين سألوا أن يأتيهم النبي بالله والملائكة وأن يفجر لهم الأنهار ويجعل جبل الصفا ذهباً^(٣). وروى بعضهم أنها موجهة إلى المسلمين لأن واحداً منهم

(١) انظر الإتيان للسيوطي ج ٢ ص ٢٢، وانظر أيضاً تفسير الآية في تفسير الطبري وابن كثير فهما يذكران أن تبديل سمت القبلة من النسخ. ومما رواه الطبري عن ابن عباس قوله: «كان أول ما نسخ القرآن القبلة».

(٢) انظر كتب تفسير الطبري والطبرسي والخازن وابن كثير ومنهم من أورد جميع الروايات ومنهم من أورد بعضها. والجواب المأثور عن النبي ﷺ منقول من تفسير الطبري برواية أبي العالية.

قال: يا رسول الله لو أن كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل. فقال النبي ﷺ: «اللهم لا نبغيها، ما أعطاكم الله خير مما أعطاهم، كانوا إذا فعل أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه مع بيان كفارتها. فإن كفرها كانت له خزيًا في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزيًا في الآخرة. وقد أعطاكم ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ النساء: [١١٠] وإن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن، وإن من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر أمثالها ولا يهلك على الله إلا هالك» فأنزل الله الآية^(٢).

وكل هذه الروايات لم ترد في الصحاح، وطلبت المشركين رويت وأوردت في سياق آيات أخرى مكية فليس لها هنا محل في ما هو المتبادر. وطلب اليهود المروي قد حكته إحدى آيات سورة النساء: ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ أَلْبَيْنَتْهُمْ فَعَقَوْا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٥٦﴾ ﴾ فليس له هنا محل أيضاً. وفحوى الآية وروحها تؤيدان كون الآية موجهة إلى المسلمين. ومع ما في الجواب المأثور عن النبي ﷺ من قوة وروعة على السؤال المروي من أحد المسلمين فإنه لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة. ويلحظ أن الآية: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٠﴾ ﴾ هي في سورة النساء المتأخرة كثيراً في النزول عن ظروف نزول هذه الآية وهذا فضلاً عن أن ما تمناه المسلم لا ينطبق تماماً على ما في الآية من سؤال تنديدي.

والذي يتبادر لنا من فحوى الآية ثم من فحوى الآيات عامة أن بعض المسلمين سألوا النبي ﷺ سؤالاً فيه قصد تعجيزي أو شكّ ما، واحتواء الآية إنذاراً لمن يتبدل الكفر بالإيمان مما يؤيد ذلك.

وقد روى الطبري عن ابن عباس أن الآية [١٠٩] نزلت في حيي بن أخطب

وياسر بن أخطب من أشد اليهود حسداً للعرب واجتهاداً في ردّ الناس عن الإسلام. والرواية كسابقاتها لم ترد في الصحاح وإن كان ما ذكر فيها يتسق مع ما حكته الآية مع القول إن صيغة الآية تفيد أن الأمر لم يكن قاصراً على شخصين من اليهود بل كان شأن الكثيرين منهم بالإضافة إلى المشركين. وأن هذا كان بادياً منهم قبل نزول آيات الحلقة بل وقبل نزول آيات حلقات سابقة أخرى. وأن الآية أرادت تنبيه المسلمين إلى سوء نية اليهود ضدهم وشدة غيظهم وحسدهم لهم رغم ما يعرفونه من الحق والصدق في رسالة النبي ﷺ والقرآن. وإن ورودها بعد الآية التي فيها إنكار لرغبة المسلمين في إيراد الأسئلة على رسول الله وإنذار لمن يبدل الكفر بالإيمان يدل على أن هذه الرغبة كانت من إحياء اليهود وتلقينهم. ومن نوع ما حكى عن اليهود القدماء وتعجيزهم لموسى عليه السلام.

ويتبادر لنا أن ذكر المشركين في الآيتين [١٠٥ و ١٠٩] قد جاء من قبيل الاستطراد وأن المقصد القريب هو اليهود. ولعله أريد بذكر المشركين في هذا المقام تقرير كون اليهود الذين يفرض أنهم أقرب إلى المسلمين ديناً هم والمشركون سواء في إرادة الشرّ وسوء النية نحو المسلمين.

وقد تكون التنبيهات التي وردت في الآيتين المذكورتين آنفاً قد هدفت إلى تأكيد النهي القريب الذي احتوته الآية [١٠٤] للمسلمين عن مخاطبة النبي ﷺ بكلمة يلوي اليهود بها ألسنتهم لتكون شتيمة له وسخرية به حتى لا يتحججوا بهم، غير أن روح الآيتين بل فحواهما يلهمان أنهما أوسع مدى من الكلمة المنهي عنها فاليهود يريدون أن يردوهم عن دينهم بكل وسيلة ويضمرون لهم الغيظ والحسد فيجب عليهم أن يتنبهوا لدسائسهم ولا يقعوا في حبالهم.

وقد تدل هذه التنبيهات على ما كان من قوة أثر اليهود في أوساط المسلمين الذين كانت غالبيتهم من أهل المدينة، وهم مواطنوهم وحلفاؤهم قبل الإسلام. وقد يكون من مقاصدها بل ومن مقاصد الآيات السابقة واللاحقة من السلسلة الطويلة فضح نوايا اليهود وخبث سرائرهم وتخليص المسلمين من أثرهم القوي. وتجريدتهم من أسباب النجاح من دسهم على النبي ﷺ ودعوته.

وفي صدد الشطر الثاني من الآية [١٠٩] نقول إنه احتوى خطة للمسلمين وإنذاراً لليهود، فعلى المسلمين أن يتسامحوا ويصبروا إلى أن يكون أمر آخر لله، وعلى اليهود أن لا يستعجلوا هذا الأمر الآخر الرباني.

والمتبادر أن اليهود لم يكونوا قد تجاوزوا المماحكات الكلامية ومواقف الدسّ الحذرة إلى النكث والعداء الصريحين فاقتضت حكمة التنزيل أن يؤمر المسلمون بما أمروا. ثم تجاوزوها إلى النكث والعداء الصريحين فأتى بذلك أمر الله الأخير بقتالهم والتنكيل بهم على ما سوف يأتي شرحه في سياق تفسير سورة آل عمران والأنفال والأحزاب والفتح والحشر، وقد لاحظ المفسرون هذا ونبهوا عليه بدورهم.

والمتبادر أن ما جاء في الآية [١١٠] قد أُريد به تلقين المسلمين عدم الاهتمام والاعتماد بدسائس اليهود ومكائدهم، فعليهم أن يقوموا بواجباتهم نحو الله والناس فهو المطلوب منهم وسيكون ما يقدمونه بين أيديهم من خير عدة لهم في الآخرة.

ومع خصوصية الآيات الزمنية والموضوعية فإن فيها تلقينات قرآنية جلية مستمرة المدى مثل سابقتها بالإضافة إلى ما نبهنا عليه سواء أفي تعليمها أدب الكلام والاستماع، أم في تحذيرها من الألفاظ التي تحدث امتعاضاً ولو لم يكن مقصوداً أم في الشك بعد الإيمان وإثارة المواضيع التي لا طائل من ورائها أو يكون من ورائها تشويش وبلبله. أم في الاستماع لوساوس ذوي النوايا الخبيثة الذين يصدرون عن حقد وحسد ومكابرة في الحق ولا يطيب لهم إلا الكيد والدس وإثارة الشبهات وإضعاف القلوب والعزائم.

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية [١٠٨] بعض الأحاديث المتساوقة معها مدى وتلقيناً. من ذلك حديث رواه مسلم جاء فيه: «إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْماً مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَحْرَمْ فَحَرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ»^(١). وحديث رواه الشيخان عن

(١) أورد هذا الحديث مؤلف التاج ج ٤ ص ٩٥.

المغيرة قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ»^(١). وحديث رواه الشيخان والترمذي جاء فيه: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ»^(٢). وحديث روي عن أنس بن مالك قال: «نَهَيْنَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يَعْجَبُنَا أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ».

ونرى محلاً للتعليق على الأحاديث والآية التي تساق الأحاديث في سياقها، فالذي يتبادر لنا من الآية أن المنكر من السؤال هو ما فيه تمحل وتكلف وتشكيك وتعجيز وتنطع. وليس له ضرورة من حاجة ومصلحة وعلم ودين. ويلمح هذا من الأحاديث الثلاثة الأولى. وحديث أنس إن صح وابن كثير لا يذكر سنداً ومسنداً له فيكون زيادة في الورع وخشية من الوقوع في نطق ما أنكره الله على المسلمين. وبناء على ما تقدم فإن السؤال عن ما في كتاب الله وسنة رسوله من أحكام وعلم في مختلف الأمور ولا يكون فيه تمحل وتكلف وتعجيز وابتغاء فتنة ويكون فيه مصلحة عامة وخاصة مباحة لا يمكن أن يدخل في ما نهى الله ورسوله عنه. وهناك آيات كثيرة أنزلها الله وأحاديث كثيرة صدرت عن رسول الله بناء على أسئلة واستفتاءات دون أن يرافقها لوم وثرية وإنكار مما فيه تأييد لهذه النقطة التي تبدو من تحصيل الحاصل وفي السور التي سبق تفسيرها أمثلة كثيرة، وفي السور الآتية أمثلة كثيرة أيضاً. وفي كتب الحديث أمثلة كثيرة. وقد أوردنا كثيراً من ذلك في السور السابقة وسنورد كثيراً منها في السور الآتية.

﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾^(١) قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلْ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ

(١) هذا الحديث لم يورده مؤلف التاج.

(٢) أورد مؤلف التاج هذا الحديث ج ٢ ص ١٠٠.

شَيْءٌ وَقَالَتِ النَّصْرَى لَيْسَ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾ [١١١ - ١١٣].

(١) أمانيتهم: تمنياتهم أو ظنونهم وأوهامهم.

تعليق على آية

﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَى...﴾ [الحج]

وما بعدها إلى الآية [١١٣] وهي الحلقة الحادية عشرة من السلسلة

في الآيات:

- (١) حكاية لقول كل من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا أبناء ملتهم.
- (٢) وأمر للنبي ﷺ بتحديثهم وطلب البرهان على صدق قولهم بأسلوب يقرر عجزهم عن ذلك.

(٣) وتقرير بأن هذا القول من قبيل الظن والتمني وهوى النفس.

- (٤) ووضع للأمر في نصابه الصحيح: فالذين يحوزون رضا الله ويستحقون الأجر والثواب عنده ولا يكون عليهم خوف ولا حزن هم الذين يسلمون أنفسهم إليه فيؤمنون به وحده ويخضعون لأوامره ويتقونه ويحسنون فيما يفعلون.

(٥) وحكاية لما كان يقوله كل من اليهود والنصارى في حق بعضهم حيث كان اليهود يعتبرون أنفسهم هم المهتدون وينكرون أن يكون النصارى على شيء من الحق، وحيث كان هؤلاء يقفون من اليهود نفس الموقف، وتنديد بالفريقين معاً فأقوالهم كأقوال الجاهلين الذين يتخبطون في الظلام وليس عندهم شيء من العلم في حين أن بين أيديهم كتاب الله يتلون، وأن المفروض أنهم يعرفون حقائق الأمور وليس من اللائق أن يصدر ذلك الكلام عنهم.

- (٦) وتعقيب على ذلك يتضمن تقرير كون الله سوف يحكم يوم القيامة فيما يختلف فيه الفريقان فيؤيد الحق وأصحابه ويخذل الباطل وأصحابه.

وقد روى المفسرون^(١) أن الآية الثالثة نزلت في مناسبة قدوم وفد نصارى نجران إلى المدينة للقاء النبي ومناظرته، وأن فريقاً من أحبار اليهود شهدوا مجلس المناظرة وقال الفريقان فيه في حق بعضهم ما ذكرته الآية. وهذه الرواية لم ترد في الصحاح.

ولم يذكر المفسرون شيئاً عن مناسبة الآية الأولى. وقد تقتضي الرواية أن يكون ما حكته هذه الآية من جملة ما قاله كل من الفريقين في المجلس أيضاً، لأنه من باب واحد وإن اختلفت الصيغة.

ونبه إلى أن سلسلة طويلة من سورة آل عمران حكّت مجلس مناظرة بين النبي ﷺ والنصارى، وروى المفسرون أنهم وفد نصارى نجران. وقد جاء فيها بعض آيات يمكن أن تفيد أن مجلساً ما شهده بعض اليهود مع وفد نجران على ما سوف يأتي شرحه في سياق تفسير آيات آل عمران فلم يعد والحالة هذه محل لذكر مشاهد مناظرة نصارى نجران أو بعضها في هذه السورة ولا سيما أن قدوم هذا الوفد كان في أواسط العهد المدني. وكان اليهود قد أجلوا جميعهم تقريباً عن المدينة قبل ذلك. يضاف إلى هذا أن الآيات في مكانها وسياقها ومضمونها تبدو كأنها جزء من السلسلة الطويلة الواردة في السورة في حق اليهود في أوائل العهد المدني، واستمرار في حملة التنديد بدسائس اليهود ومواقفهم وأقوالهم.

لذلك نحن غير مطمئنين لما روي من صلة وفد نجران بهذا الموقف. ونرجح أن الآيات هي في الدرجة الأولى في صدد مواقف اليهود وأقوالهم وأن ذكر النصارى فيها إما أن يكون بسبب قول مماثل صدر عن النصارى في موقف ما فاقتضت حكمة التنزيل ذكرهم استطراداً، وإما أن يكون حكاية حال صادقة وهذا ما نرجحه لأن الذين تمسكوا بنصرانيتهم لا بد من أنهم كانوا يظنون أنفسهم أنهم الناجون أصحاب الجنة وأن اليهود منحرفون عن شرائعهم وليسوا على شيء من

(١) انظر تفسير الخازن وابن كثير.

الحق، وسياق الآيات الخاص باليهود ومواقفهم يرجح ما نقول فيما نرى ونرجو أن يكون هو الصواب.

والآية الثانية أي الآية [١١١] تحتوي تقرير المعنى الذي قررته الآية [٦٢] كما شرحناها بشمول أوسع. فالدعوة النبوية القرآنية قائمة على الدعوة إلى الله وإسلام النفس إليه وحده والعمل الصالح الحسن. فاليهود والنصارى وغيرهم مدعوون إليها. فمن اعتنقها نال رضا الله ونال أجره وأمن من الخوف والحزن، ويدخل في ذلك المؤمنون برسالة النبي ﷺ.

وعقيدة اليهود في النصارى، والنصارى في اليهود المحكية في الآية [١١٠] كانت وما تزال واقعة ومشاهدة. وفيها تدعيم لقوة الرسالة المحمدية فكل منهما يسفه الآخر ويراه على باطل وضلال. والناجي منهما هو الذي يسلم وجهه لله ويعمل الصالحات. وهذا حال الذين يستجيبون إلى تلك الرسالة وينضون إليها لأنها تدعو إلى الحق وتبين الحق من الباطل والهدى من الضلال. وتضع كل شيء في نصابه الحق وتحل الإشكالات التي يرتكس فيها كل من النصارى واليهود سواء أفي نظرة كل من الفريقين إلى عيسى (عليه السلام) - وفي إحداهما إفراط كبير وفي أخراهما بغى كبير - أم في مناقضة شرائع الله وكتبه وتحريفها والانحراف عنها وتغذو هي المنار الهادي والملاذ الواقي والطريق القويم الوسط الذي لا عوج فيه ولا تعقيد ولا انحراف ولا غلو ولا إفراط ولا بغى مصداقاً لهذه الآية من هذه السورة: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣] ولآية المائدة هذه: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ...﴾ [٤٨].

والتدعيم بهذا الشرح يبدو قوياً رائعاً كما هو واضح، وتزداد قوته وروعته حينما يذكر أن التوراة والإنجيل المنزلين من الله تعالى على موسى وعيسى (عليهما السلام) واللذين لم يصلا إلى عهدنا قد ذكرا صفة الرسول الأمين وأمرأ أهلها باتباعه كما جاء في آية سورة الأعراف [١٥٧]، وأن عيسى (عليه السلام) بشر بنبي

من بعده اسمه أحمد كما جاء في سورة الصف، مما يتضمن أمراً باتباعه بطبيعة الحال. ولقد جاء الحديث الذي يرويه مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ الذي قال فيه: «والذي نفسُ محمدٍ بيده لا يسمعُ بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ ثم يموتُ ولم يؤمنْ بالذي أرسلْتُ به إلا كانَ من أهلِ النارِ» حاسماً في هذا الباب.

ولقد تعددت الأقوال المروية في المقصودين في جملة: ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ حيث روى الطبري عن عطاء أنهم الأمم السابقة لليهود والنصارى والتوراة والإنجيل. وعن السدي أنهم مشركو العرب الذين كانوا يقولون إن محمداً ليس على شيء، وهذه الأقوال لم ترد في الصحاح وإن كانت مما تحمله الجملة ونحن نرجح القول الثاني لأن روح الجملة قد تلهم أنها في صدد واقع حاضر.

وهذا لا ينقض بطبيعة الحال ما قلناه في الشرح من أن المراد بالجملة تقوية التنديد باليهود والنصارى بتشبيههم بالجاهلين الذين يلقون الكلام جزافاً بدون علم.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُمْ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا^(١) أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ^(١١٤) وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ^(١١٥)﴾ [١١٤ - ١١٥].

(١) سعى في خرابها: سعى في تعطيل الشعائر الدينية فيها.

الآية الأولى تضمنت تنديداً شديداً بمن يمنع الناس من ذكر الله في مساجده ويسعى في تعطيل إقامة شعائر الله فيها، مع أن أمثال هؤلاء ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وإنذاراً لهم بما يستحقون من الخزي والهوان في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة.

والآية الثانية تضمنت تقرير كون المشرق والمغرب لله، وأن عابد الله والمتجه إليه يجده أينما ولّى وجهه، فالله سبحانه غير محصور في جهة دون أخرى وهو واسع الملك والحكم عليم بحقائق الأمور ومقتضياتها.

ومن المؤلفين من أول جملة ﴿وَجْهُ اللَّهِ﴾ برضائه وتوجيهه ومنهم من أولها بذاته ومنهم من أولها بوجوده وكل من هذه التأويلات وارد ومن الواجب الوقوف عند ذلك دون تزيّد على ما نبهنا عليه في مناسبة الآية [٨٩] من سورة القصص التي ورد فيها كلمة ﴿وَجْهُ﴾ بمعنى وجه الله تعالى.

تعليق على آية

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ﴾

والآية التي بعدها وهما الحلقة الثانية عشرة

من سلسلة بني إسرائيل

لقد تعددت الروايات والأقوال التي يرويها ويذكرها المفسرون في صدد كل من الآيتين، فمن ذلك في صدد أولاهما أنها للتنديد ببختنصر البابلي الذي هدم معبد بيت المقدس والنصارى والروم الذين ساعدوه على ذلك لحقدهم على اليهود الذين قتلوا يحيى بن زكريا (عليهما السلام)، ومن ذلك أنها للتنديد بالنصارى الذين كانوا يطرحون الأذى في ذلك المعبد ويمنعون الناس عن الصلاة فيه، ومن ذلك أنها للتنديد بالروم الذين خربوا ذلك المعبد، ومن ذلك أنها للتنديد بالمشركين الذين صدوا النبي ﷺ والمسلمين عن المسجد الحرام يوم الحديبية^(١). وفي بعض هذه الأقوال تهاقت وغرابة وبعد مناسبة مثل مساعدة النصارى لبختنصر مع أن بختنصر سابق لميلاد المسيح ويحيى بن زكريا بستة قرون. ومثل طرح النصارى الأذى على المعبد ومنعهم من الصلاة فيه مع أن المعبد هدم وصار أطلالاً في زمن الروم قبل أن يستطيع النصارى فعل شيء بل كانوا هم أيضاً مضطهدين.

(١) انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير والخازن والطبرسي والبغوي.

ورواية كونها في صدد منع قریش للنبي ﷺ والمسلمين بعيداً أيضاً لأن هذا كان في السنة السادسة وبعد التنكيل باليهود وإجلائهم عن المدينة. وهذه الآيات وما قبلها وما بعدها نزلت فقط فيما كان اليهود لا يزالون موجودين في المدينة وعلى شيء من القوة والحيوية.

ومما أوردوه في صدد الآية الثانية أنها ردّ على اليهود الذين استنكروا تحويل القبلة عن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام وقالوا إن محمداً قد ضيّع على المسلمين صلاتهم. ومن ذلك أنها نزلت في النجاشي حين توفي قبل أن يصلي إلى القبلة. ومنها أنها نزلت لتخيير المسلمين بتوجيه وجوههم في الصلاة أنى يريدون وأن ذلك كان قبل فرض التوجه نحو البيت الحرام. ومنها أنها نزلت في مناسبة صلاة بعض المسلمين في ليلة مظلمة دون تيقنهم من القبلة ومراجعتهم للنبي ﷺ في ذلك. ومعظم الروايات لم ترد في الصحاح. وهناك حديث رواه الترمذي عن عامر بن ربيعة قد يؤيد الرواية الأخيرة جاء فيه: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مَظْلَمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مَتَا عَلَى حِيَالِهِ. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ: ﴿فَأَيُّنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾»^(١). والحديث يقتضي أن تكون الآية نزلت منفردة مع أنها منسجمة مع سابقتها ومع السلسلة. ويتبادر لنا من سياق السلسلة أن رواية كونها للردّ على اليهود الذين استنكروا تحويل القبلة عن المسجد الأقصى قوية الاحتمال والصحة. وأن ذلك يشمل الآية الأولى أيضاً. وأن الآية الأولى هي بمثابة تمهيد تنديدي وإنذاري للرد الذي احتوته الآية الثانية على اليهود وأن لهذا الرد صلة بالآية [١٠٦] من الحلقة التاسعة التي رجحنا أنها في صدد نسخ القبلة وتحويل سمتها عن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام.

ومما يدعم توجيهنا إن شاء الله كون الآيتين غير منفصلتين عن السلسلة الطويلة التي ما فتئت تذكر دسائس اليهود وتعطيلهم وجحودهم وتندد بهم. ثم الآيات [١٢٤ - ١٢٩] الآية بعد قليل والتي فيها تنويه بالكعبة وبنائها من قبل

إبراهيم وإسماعيل بأمر الله لتكون مثابة للناس وأمناً ومكاناً للطائفين والعاكفين والركع السجود مما ينطوي فيه تبرير لتحويل سمت القبلة إليها. ثم الآيات [١٤١] - [١٥٠] التي تذكر إنكار اليهود لتحويل القبلة وتشكيكهم المسلمين في صلواتهم وفي نبيهم. وقد قالوا لهم فيما قالوه إنه يأمرهم بشيء ثم يعدل عنه وهذا ليس من شأن الأنبياء وأن استقبال المسجد الأقصى إذا كان خطأ فيكون قد أضاع صلواتهم وإن كان صواباً فيكون في عدوله عنه إضاعة لصلواتهم أيضاً^(١) فجاءت الآيتان لتنددا باليهود لأنهم يمنعون الناس عن ذكر الله في مساجد الله ويسعون في خرابها والمسجد الحرام منها على اعتبار أن إهماله من المسلمين بالمرة بمثابة خرابه. ولتطمئنا المسلمين بأن الله تعالى موجود في كل مكان وليس منحصرأ في اتجاه بيت المقدس. وبأن الأمر في جوهره هو عبادة الله الموجود في كل مكان. والمتبادر إذا صح هذا كما نرجو أن يكون النبي ﷺ تلا هذه الآية حينما أخبره عامر بما كان من أمرهم في الليل فالتبس الأمر عليه أو على الرواة وظنوا أنها نزلت جواباً على السؤال.

ولقد تعددت تأويلات المفسرين^(٢) في جملة: ﴿أَوَلَيْكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ فمن ذلك أن الذين يعطلون مساجد الله هم الأحرى ألا يدخلوها إلا خائفين من بطش المسلمين. ومن ذلك أن الأحرى بهم أن يدخلوها خائفين من هبة الله فكيف يكونون مفسدين ومخربين لها وهذا هو ما اختاره السيد رشيد رضا، ونحن نراه الأوجه.

ومع خصوصية الآيات ففيها تلقينات سامية مستمرة المدى سواء في تقريرها حرية العبادة لله وأماكنها، وتنديدها بمن يحول دونها ويعتدي عليها بالتخريب والتعطيل أم في تقريرها سعة أفق الدين الإسلامي واهتمامه للجوهر دون العرض. ولقد روى الطبري عن بعض أهل التأويل أن الآية الثانية نسخت بالآية:

(١) انظر تفسير آيات سورة البقرة [١٤٢ - ١٥٠] في الطبري والبقوي وابن كثير والخازن.

(٢) انظر المصدر نفسه.

﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [١٤٤] التي تأتي بعد قليل. وقد يكون هذا في محله من حيث الموضوعية. غير أن الآية قد جاءت في معرض الرد على دس اليهود وشغيبهم ويظل مداها محتملاً لسعة أفق الإسلام على ما ذكرناه آنفاً فيما هو المتبادر والله أعلم.

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية حديثاً رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»^(١). وروى عن ابن عمر حديثاً فيه توضيح وإن لم يرد في الصحاح جاء فيه: «إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة» إذا استقبلت القبلة والحكمة الملموحة في الحديث الأول التوسيع على المسلمين وعدم المشقة عليهم في التحري والتدقيق. وتقرير كون الواجب عليهم هو الاتجاه نحو سمت الكعبة.

وهناك حديث رواه الخمسة عن جابر قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ إِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْبَحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ»^(٢). وحديث رواه الترمذي عن ابن عمر قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعاً أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ وَهُوَ جَائٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عُمَرَ ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ وَقَالَ أَنْزَلْتُ فِي هَذَا»^(٣). وحديث رواه أصحاب السنن عن جابر قال: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَجِئْتُ وَهُوَ يَصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ»^(٤). وفي الأحاديث توسيع على المسلمين في صلواتهم التطوعية التي يصلونها على ظهور رواحلهم مستمد من سعة الأفق المنظوي في الآية. ويصح أن يقاس عليه الصلوات التطوعية في البواخر والقطارات والطيارات كما هو المتبادر والله تعالى أعلم.

(١) التاج ج ١ ص ١٣٦ وممن رووا الحديث مع الترمذي الحاكم والدارقطني.

(٢) المصدر نفسه ص ١٣٧.

(٣) التاج ج ٤ ص ٣٧.

(٤) المصدر السابق نفسه.

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَّمْ يَأْتِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَمٍّ قَدِينُونَ ﴿١١٧﴾
 بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
 لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ
 قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٩﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا
 تُنْشِئُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١٢٠﴾﴾ [١١٦ - ١١٩].

تعليق على الحلقة الثالثة عشرة

من سلسلة الآيات الواردة

في اليهود

في الآيتين الأوليين : حكاية بأسلوب تنديدي لقول الذين يقولون إن الله اتخذ ولداً وتنزيه له عن ذلك . فهو الذي أبدع السموات والأرض وخلقهما من العدم على هذا النظام البديع وهو الذي يخضع له كل ما فيهما . وهو الذي يقول للشيء إذا أَرَادَهُ كُنْ فيكون ومثل هذا الإله منزّه ومستغنى عن الولد والشريك والندّ.

وفي الآيتين الأخيرين :

١ - حكاية لاقتراح بعض الجاهلين أن يكلمهم الله أو تأتيهم منه آية بأسلوب فيه تحدّ وتعجيز .

٢ - وردّ تنديدي عليهم فهم في اقتراحهم وتعجيزهم كالذين من قبلهم وهذا مظهر من مظاهر تشابه القلوب والأخلاق .

٣ - وتنبيه إلى أن الله تعالى إنما أنزل آياته بينات لمن يريد أن يؤمن به ويرغب في الاهتداء إليه . وأن الله إنما أرسل النبي ﷺ داعياً إلى الحق وبشيراً ونذيراً وحسب .

٤ - وتسليّة للنبي فهو غير مسؤول عن إيمان الذين خبثت سرائرهم وقست قلوبهم واستحقوا النار بوقوفهم موقف التعجيز والمكابرة .

وقد تعددت أقوال وروايات المفسرين^(١) في من عنته الآيات فقالوا إنهم النصارى، وقالوا إنهم اليهود، وقالوا إنهم المشركون. وكل من هؤلاء قد نسب الولد لله سبحانه وتعالى وفي سورة التوبة آية تحكي عقيدة اليهود بأن العزيز ابن الله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْنَا لَهُمُ اللَّهُ آفَ يُؤَفِّكُونَ﴾^(٢) أما دعوى المشركين والنصارى فقد حكتها آيات كثيرة مكية ومدنية. وقد حكت آيات مكية ومدنية كثيرة تحدي المشركين واليهود النبي بالإتيان بالمعجزات ومنها ما هو من نوع ما ذكرته الآية الثانية^(٣).

غير أن عطف الآيات على ما قبلها وكونها من سلسلة طويلة في حق بني إسرائيل وأفعالهم ومواقفهم يجعلنا نرجح أن اليهود هم المقصودون في الآيات. ولعل جملة ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ قرينة على أن المقصود هم اليهود في زمن النبي ﷺ حيث كان أجدادهم يطلبون من موسى أن يرهم الله جهرة تارة وأن يكلمهم الله تارة وأن يأتيهم بالآيات تارة على ما ذكرته بعض آيات السلسلة على سبيل التذكير والتنديد. وبهذا الذي نرجو أن يكون صواباً تكون هذه الآيات حلقة من سلسلة الآيات الواردة في يهود بني إسرائيل أيضاً.

ولقد ورد أن وصف اليهود بجملة ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ فيه نظر، لأنهم كانوا يوصفون بأهل العلم وأهل الكتاب ووصفوا بذلك في القرآن. وقد أجاب القاسمي على هذا جواباً سديداً وهو أن الله تعالى نفى عنهم العلم بطلبهم ما طلبوا لأن ذلك لا يطلبه من عنده علم، وقد يصح أن يزداد على هذا أن النفي من قبل التبكيك والتنديد والله أعلم.

ولقد روى الطبري في صدد الآية الثالثة عن محمد بن كعب القرظي وابن

(١) انظر تفسيرها في كتب التفسير السابقة الذكر.

(٢) انظر آيات سورة آل عمران [١٨٣] والنساء [١٥٣] والأنعام [١٥٨] والنحل [٣٣] والفرقان

[٢١].

جريح أن رسول الله ﷺ قال ذات يوم: «ليت شعري ما فعل أبوي ثلاثاً فأنزلها الله». وقد فند الطبري الرواية وأول الجملة بتأويل مماثل لتأويلنا.

وهذه الجملة قد تكررت في مقامات عديدة نصاً أو معنى ولا سيما في العهد المكي للهدف نفسه على ما نبهنا عليه في المناسبات السابقة ويظهر أن حكمة التنزيل اقتضت إيجاءها في هذا المقام في صدد ما كان من شدة إنكار اليهود وجحودهم ودسائسهم.

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية الأولى حديثاً رواه البخاري أيضاً عن النبي ﷺ قال: «قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقله لي ولد فسبحاني أن أتخذ ولدًا»^(١). وفي الحديث تنديد رباني بالمشركين والجاحدين لليوم الآخر بأسلوب آخر غير الأسلوب القرآني الذي تكرر ذلك كثيراً لحكمة يعلمها الله ورسوله.

﴿وَلَنْ رَضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قَدْ إِيَّاهُذَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهَادِي وَلَٰكِنْ أَتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ ۚ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ يَبْقَىٰ إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝﴾ [١٢٣-١٢٠].

تعليق على الحلقة الرابعة عشرة

من سلسلة الآيات الواردة في اليهود

في هذه السورة

وجه الخطاب في الآية الأولى للنبي ﷺ لتقرر له فيها بأن اليهود والنصارى

لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم ويسير على طريقتهم، ولتأمره بالرد عليهم بأن هدى الله الذي هداه إليه هو الهدى الصحيح ولتنبيهه بأنه لو اتبع أهواءهم بعدما جاءه من العلم الذي فيه الحق والهدى لتخلى الله عن نصرته ولما وجد له من دونه ولياً ولا نصيراً.

وفي الآية الثانية إشارة تنويهية إلى الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته ممن آتاهم الله الكتاب. فهؤلاء هم الذين يعرفون الحق الذي فيه ويسيرون على هداه ولا يمارون فيه، أما الذين يكفرون بالحق والهدى منهم فإنهم الخاسرون.

وفي الآيتين الثالثة والرابعة خطاب إنذاري وتذكيري موجه إلى بني إسرائيل ليذكروا نعمة الله عليهم وما كان من تفضيله إياهم على الناس وليتقوا هول اليوم الآخر الذي لا تغني فيه نفس عن نفس، ولا يقبل فيه بدل ولا عدل، ولا تنفع فيه شفاعة ولا يكون لأحد نصر من أحد.

ولقد ذكر المفسرون في صدد الآية الأولى أن كلاً من اليهود والنصارى كانوا يطلبون من النبي ﷺ المهادنة ويأملون أن يتبع ملتهم ويرادوه على ذلك ليؤمنوا به. ومما ذكروه كذلك أن كلاً منهم كان يطلب منه الثبات على استقبال المسجد الأقصى لأنه قبلتهم حتى يؤمنوا برسالته فنزلت للرد عليهم وتحذير النبي ﷺ من وسائسهم. ويتبادر لنا أن اليهود هم المقصودون في الدرجة الأولى في الآية وأن ذكر النصارى هو للتعبير عن لسان حال الذين تمسكوا بنصرانيتهم كما رجحنا ذلك بالنسبة للآية: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا﴾ وأن اليهود قد اضطربوا وانفعلوا حينما تحول سمت القبلة عن قبلتهم إلى المسجد الحرام فحاولوا خداع النبي ﷺ أو إغراءه، والخطاب موجه لبني إسرائيل فقط في الآيتين الأخريين حيث يدعم هذا ترجيحنا كون اليهود هم الموضوع الرئيسي في السلسلة الطويلة وكون ذكر النصارى هو من باب الاستطراد.

ولقد روى المفسرون أربعة أقوال في من عنتهم الآية الثانية، منها قولان عن ابن عباس واحد يذكر أنهم جماعة من الأحباش آمنوا وقدموا المدينة مع جعفر بن

أبي طالب حين رجع من الهجرة الأولى، وواحد يذكر أنهم جماعة من الروم فيهم بحيرا الراهب، وقول عن الضحاك أنهم الذين آمنوا من اليهود مثل عبدالله بن سلام. وقول عن عكرمة أنهم أصحاب محمد ﷺ. وليس شيء من الروايات وارداً في الصحاح. ورواية الحبشة بعيدة لأن جعفر رجع بعد صلح الحديبية وإجلاء اليهود عن المدينة والآيات تفيد أنهم كانوا ما يزالون فيها. وجماعة النصارى ورد فيها آيات في سورة المائدة، ونعت الجماعة بالذين آتيناهم الكتاب يجعل صرفها إلى أصحاب رسول الله ﷺ غير سائغ. والسياق في اليهود بحيث يسوغ الترجيح بكونهم من اليهود الذين آمنوا. وفي سورة النساء آية صريحة بأن بعض الراسخين في العلم من اليهود آمنوا برسالة النبي ﷺ وكانوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهي الآية [١٦٢].

ولقد اختلف المفسرون في عائدة ضمير الغائب في ﴿يَوْمَ﴾ في الآية الثانية. فمنهم من قال إنه عائد إلى القرآن ومنهم من قال إنه عائد إلى كتب أهل الكتاب. والمقام يتحمل هذا وذاك ونحن نرجح القول الأول الذي عبر عنه بكلمة ﴿أَعْلَمُ﴾ في الآية الأولى. فتكون الآية الثانية بذلك مع ظرفية نزولها قد انطوت على تقرير عام مستمر المدى بأن كل من يتلو كتب الله حق تلاوتها وتفهمها حق الفهم من أهل الكتاب لا بد من أن يؤمن برسالة محمد وبما أنزله الله عليه. وهذا تقرير صادق دامغ، ولقد أخبرنا الله في آيات عديدة مثل الأنعام [١٩ و ١٠٠] والأعراف [١٥٧] والصف [٦] أن اليهود والنصارى يجدون صفات محمد في التوراة والإنجيل وأن عيسى بشر به، وأن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن القرآن منزل من الله. ولقد كانت هذه الآيات تتلى علناً ويسمعها أهل الكتاب وقد علموا ما فيها من حق وصدق فأمن منهم من استطاع أن يتغلب على أنانيته ومنافعه وإذا كان أهل الكتاب اليوم يقولون إن ذلك ليس في التوراة والإنجيل فإن التوراة والإنجيل ليسا في أيديهم وقد فقدوا، وإن ما في أيديهم مكتوب بأقلام متأخرة وقد طرأ عليها تحريف وتبديل وشيبت بالتناقض على ما شرحناه في سياق شرحنا للتوراة والإنجيل في تفسير سورة الأعراف.

هذا وننبه على أنه ليس من محل للتوهم من سبك جملة: ﴿وَلَكِنْ أَتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ أن النبي ﷺ مال إلى اتباع ملة اليهود أو النصارى فالجملة أسلوبية ورد مثلها في مقامات عديدة بهدف تثبيت النبي ﷺ وبث الثقة والحذر في نفسه وحسب.

ولعل من مقاصد التحذير من اتباع أهواء اليهود والنصارى التنبيه على ما كانوا عليه حين نزول الآيات من خلاف ونزاع وانقسام إلى شيع وأحزاب في الدين وانحرافات وشذوذ عن الأصل الذي تتطابق معه الدعوة الإسلامية. ثم الاستدراك لما عسى أن يوجه إلى القرآن والنبي من نقد بسبب الحملة عليهم وتقرير ضلالهم بعد تقريرهما هذا التطابق، وتقرير كون التطابق هو مع الأصل الصافي الذي حرفوه وانحرفوا عنه.

والى هذا ففي هذا التحذير تلقين جليل مستمر المدى في وجوب الثبات على الأصل الصافي للرسالة المحمدية التي يمثلها القرآن والسنة وعدم الانحراف عنهما واتباع الهوى وتأويلهما كما فعل الكناييون ذلك.

ومع أن جملة ﴿يَتْلُوهُنَّ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ هي في صدد أهل الكتاب وكتبهم فإذا أهل التأويل والمفسرين وقفوا عندها لاستنباط حكم عام منها على المسلمين بالنسبة للقرآن وقالوا إنها توجب عليهم أن يتدبروا أحكامه ويتمنعوا في محتواه ويتبعوا أوامره ونواهيه حق الاتباع. وأوردوا قولاً لابن مسعود جاء فيه: «والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحلّ حلاله ويحرّم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرفُ الكلامَ عن مواضعه ولا يتناول شيئاً على غير تأويله». وذكر القاسمي الذي نقلنا عنه هذا أن قولاً مثله مروى عن ابن عباس أيضاً وهذا حق في ذاته بل هو تحصيل حاصل بدون ضرورة إلى استنباطه من الجملة التي لا شك في أنها في صدد أهل الكتاب وكتبهم.

وقد يناسب هذا إشارة إلى ما عليه جمهور المسلمين من تلاوة للقرآن تلاوة آلية للتعبد وحسب، ومع أن تلاوة القرآن لذاتها وسيلة قربة إلى الله فإنهم على

الأعم الأغلب يتلونه بدون تدبر ولا تذكر ويخالفون أحكامه وأوامره ونواهيه ومواعظه وعبره قولاً وفعلًا. وليس هذا من تلاوة القرآن حق تلاوته في شيء، والله أنزله ليتدبر الناس آياته وليخرجهم من الظلمات إلى النور قولاً وفعلًا وسلوكاً وإيماناً، ولقد روى مسلم وأبو داود عن أبي ذر عن رسول الله ﷺ قال: «إن بعدي من أمتي أو سيكون من بعدي من أمتي قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حلقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. هم شر الخلق والخليقة»^(١). ورواية أبي داود هي: «سيكون من أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسئون الفعل يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يدعون إلى كتاب ليسوا منه في شيء»^(٢).

﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ (١) إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (٢) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً (٣) لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاجْعَدُوا مَقَامٍ لِّإِبْرَاهِيمَ (٤) مَصْلً (٥) وَعَهْدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (٦) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٧) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ (٨) مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٩) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٠) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (١١) وَيُزَكِّيهِمْ (١٢) إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٣)﴾ [١٢٩ - ١٢٤].

(١) ابتلى: امتحن.

(٢) مثابة: مرجعاً ومحجاً.

(١) التاج ج ٥ ص ٢٨٥ و ٢٨٦ وقد يصح الاستدراك أن هذا الوصف هو بنوع خاص للمتعمدين والله أعلم.

- (٣) مقام إبراهيم: مكان أو حجر كان في فناء الكعبة معروف بهذا الاسم .
 (٤) مصلى: محل صلاة .
 (٥) العاكفين: العكوف بمعنى الإقامة . ثم صار منها اصطلاح وهو التعكف بمعنى الإقامة في الحرم أو المسجد يقصد العبادة .
 (٦) القواعد: الأسس . والتعبير يشمل الأسس وما عليها .
 (٧) الحكمة: ما فيه الصواب والسداد .
 (٨) يزكيهم: يطهر نفوسهم .

تعليقات على الآية

﴿ وَإِذْ أُنْثِيَ إِبرَاهِيمَ رَبُّهُ يُكَلِّمُ... ﴾ الخ

وما بعدها إلى آخر الآية [١٢٩]

وهي الحلقة الخامسة عشرة من سلسلة

الآيات الواردة في اليهود

في هذه الآيات :

- ١ - إشارة تذكيرية إلى أن الله تعالى كان أمر إبراهيم عليه السلام بفعل بعض الأمور على سبيل الاختبار ففعل ذلك كما ينبغي فاستحق رضاه، وقال له إني جاعلك للناس إماماً وقدوة فسأل ربه أن يكون هذا الفضل شاملاً لذريته أيضاً فأجابته إن الظالمين أي المنحرفين الباغين منهم لا يصح أن ينالوه .
 ٢ - وتقرير بأن الله قد جعل البيت أي الكعبة مثابة ومحجاً للناس جميعهم وبأنه أمر باتخاذ مقام إبراهيم مكان صلاة .

- ٣ - وإشارة إلى ما كان من أمر هذا البيت في البدء، حيث اختص الله مكانه ليكون معبداً ومنطقة أمن وسلام، وأمر إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا هذا المكان ويهيئاه ويبناه ليكون مكان طواف وعكوف وركوع وسجود للناس جميعاً، وحيث صدعا بالأمر ورفعوا قواعد البيت ودعوا الله أن يتقبل منهما خدتهما وأن يهديهما

إلى معرفة ما يجب عليهما من المناسك ويساعدهما على أدائها وأن يجعلهما مسلمين له وحده وأن يجعل ذريتهما أيضاً أمة مسلمة متقادة له وحده. وأن يبعث فيها رسولاً منها يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب وكل ما فيه الصواب والسداد ويظهر نفوسهم وينقذهم من الضلال ويرشدهم إلى الحق والخير والهدى. وأن يجعل البلد الذي فيه البيت آمناً لا يقع فيه بغي ولا ظلم ولا سفك دم، وأن يرزق من يكون مؤمناً من أهله بالله واليوم الآخر من الثمرات ويسر لهم الرزق الرغد.

ولم نطلع على رواية خاصة بنزول هذه الآيات التي قد تبدو الآيات فضلاً مستقلاً لا علاقة له باليهود والسياق الطويل السابق. غير أن الحلقة التي جاءت بعدها عادت إلى ذكر اليهود ومواقفهم وأقوالهم والتنديد بهم ثم جاءت بعدها حلقة أخرى احتوت موضوع تبديل القبلة إلى اتجاه الكعبة ونددت باليهود لموقفهم من هذا التبديل موقف النقد والتشكيك مما يجعل هذه الآيات غير منقطعة عن السياق السابق واللاحق؛ ومما يسوغ القول إن فيها تبريراً وتدعيماً للتبديل المذكور ورداً على موقف اليهود منه في بيان صلة الكعبة بالله تعالى وإبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) وفضلها وكونها جعلت بأمر الله منذ القديم مثابة للناس ومحجاً ومكان عبادة وطواف وسجود وركوع له.

وهذا فضلاً عن شمول جملة ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ لليهود من بني إسرائيل المنحرفين عن الحق والهدى بل فضلاً عن احتمال كون المقصود بها هم هؤلاء وبخاصة المعاصرين للنبي ﷺ موضوع الكلام في الدرجة الأولى.

وكل هذا جعلنا نسلكها في عداد الحلقات الواردة في هذه السورة فيهم.

ولقد أورد المفسرون^(١) أقوالاً عديدة في الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم معزوة إلى بعض علماء التابعين وتابعيهم. منها أنها قصّ الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس في الجبهة وتقليم الأظفار وحلق العانة والختان

(١) انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي والخازن وابن كثير.

ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول. ومنها أنها حلق العانة والختان ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقصّ الشارب والاغتسال يوم الجمعة والطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة. ومنها أنها عبادة الكوكب ثم القمر ثم الشمس التي أداها ثم ارتدّ عنها لأقولها ثم النار التي ألقى فيها ثم الهجرة ثم الختان. وقد قال الطبري إنه لم يصح من ذلك شيء عن النبي ﷺ فيجوز أن تكون هذه أو غيرها وبعضها أو جميعها وهو كلام صائب. ويبدو أن ما قيل في صدد ذلك من باب التخمين وليس من وراء اكتشاف الكلمات بالتخمين من طائل. والأولى أن يكتفى بالقول إنها أوامر ونواهٍ ربانية أمر الله بها خليله عليه السلام فأداها على النحو الذي أمره بها. وإن كان من شيء يمكن أن يقال بالإضافة إلى هذا فهو أن الروايات تذكر أن العادات الجسدية المذكورة في أول الأقوال مما كان ممارساً في بيئة النبي ﷺ بالإضافة إلى الطواف والسعي. وظلت تمارس في الإسلام منها ما كان بأمر قرآني وهو الطواف والسعي ومنها ما كان بتعليم نبوي قولي وفعلي. فمن الجائز أن يكون التخمين بالنسبة لهذه العادات مستمداً من ذلك وأن يكون أهل بيعة النبي ﷺ كانوا وظلوا ينسبونها إلى إبراهيم (عليه السلام) والله أعلم.

وكلمة ﴿ذُرِّيَّتِي﴾ الواردة في الآية [١٢٤] تشمل كما هو المتبادر جميع المنتسبين إلى إبراهيم بالنبوة وأبناء إبراهيم الذين خلفوا ذريته هم إسحق وإسماعيل وزمران ويقشان ومدان ومدين ويشاق وشوما إذا صح ما ورد في سفر التكوين بالنسبة للستة الآخرين. أما إسحق وإسماعيل فقد نسبهما القرآن لإبراهيم فيجب الإيمان بذلك، والمشهور المتداول أن بني إسرائيل من ذرية إسحق وأن العرب العدنانيين الذين منهم القرشيون من ذرية إسماعيل على ما ذكرناه في مناسبات سابقة.

ولقد أول المؤلفون على ما رواه الطبري جملة ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ بأنها بمعنى لا يكون من الظالمين من ذرية إبراهيم من يرضى الله أن يكون إماماً للناس أو أنها بمعنى استثناء الظالمين مطلقاً من ذريته من مدى عهد الله له. ويتبادر لنا أن حكمة الله في هذا الاستثناء هدفت إلى إحباط تبجح المنتسبين بالنبوة إلى إبراهيم

إذا كانوا منحرفين عن ملته وطريقته وجادة الحق التي كان يسير عليها والانقياد إلى الله وإسلام النفس له وحده. ومن المحتمل أن يكون أريد بهذا في المقام والسياق اللذين وردت فيهما الآية بنو إسرائيل الذين وقفوا من النبي ﷺ موقف البغي والظلم والجحود. والذين كانوا يتبجحون بأنهم على هدى وأنهم أئمة وقادة للناس حيث أريد تكذيبهم في دعاويهم هذه برغم انتسابهم إلى إبراهيم (عليه السلام)، وهو احتمال قوي في ما يتبادر لنا والله أعلم.

أما كلمة ﴿ذُرِّيَّتَنَا﴾ الواردة في الآية [١٢٨] فقد قال الطبري وغيره إنها عنت العرب، وروح الآية التي وردت فيها الكلمة تلهم صواب ذلك. ومما يؤيده أيضاً اشتراك إسماعيل في الدعوة لأن إسماعيل هو الذي ينتسب إليه العدنانيون ثم القرشيون من العرب على ما ذكرناه قبل.

ولقد أورد الطبري حديثاً في سياق الجملة جاء فيه: «إن نقرأ من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال: نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام». والحديث لم يرد في الصحاح وإن كان القرآن يؤيد فحواه في الجملة التي نحن في صدددها وفي آية سورة الصف [٦] على أننا نقول مع ذلك إن النبي ﷺ يعلم من دون ريب أن رسالته من مقتضيات حكمة الله الأزلية قبل إبراهيم ودعوته. وإنه يتبادر لنا من حكاية دعاء إبراهيم وإسماعيل في هذه الآية وفي الحديث إذا صح أن القصد من ذلك بالإضافة إلى واجب الإيمان بما أخبر به القرآن من كلام إبراهيم في صدد ذريته تأكيد الصلة بين النبي ﷺ والأرومات التي انحدر منها وبين إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام). وهناك حديث نبوي صحيح رواه مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع عن النبي ﷺ قال: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم»^(١).

ومثل ما تقدم يقال بالنسبة لحكاية دعاء إبراهيم في الآية [١٢٦] بأن يجعل

الله البلد الذي فيه البيت آمناً ميسر الرزق حيث انطوى فيها بالإضافة إلى واجب الإيمان بخبر دعاء إبراهيم الذي أخبر به القرآن توكيد الصلة بين إبراهيم وبين أمن البلد الحرام وما يتمتع أهله به من رغد الرزق. وهذا كله يقال أيضاً بالنسبة لما ذكرته الآية [١٢٧] من بناء البيت من قبل إبراهيم وإسماعيل.

ومقام إبراهيم هو على أرجح الروايات وأوجهها مكان معين في فناء الكعبة ما يزال معروفاً بالتواتر الذي لم ينقطع منذ عهد النبي ﷺ. وصيغة الآية وروحها يلهمان أن هذا المكان كان معروفاً باسم مقام إبراهيم قبل البعثة النبوية، وقد أثر حديث عن عمر بن الخطاب رواه البخاري جاء فيه: «وافقتُ ربِّي في ثلاثٍ قلتُ يا رسولَ الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى... الخ». وقد روى المفسرون أنه كان يطلق على مكان فيه حجر عليه ما يشبه طبة قدم كان العرب يعتقدون أنها أثر قدم إبراهيم حيث كان يقف عليه حينما كان يبني الكعبة. وفي الحديث الطويل الذي رواه البخاري عن ابن عباس وأوردناه في سياق تفسير الآيات [٣٥ - ٤١] من سورة إبراهيم والذي فيه خبر إسكان إبراهيم ولده إسماعيل في وادي مكة وبناء إبراهيم وإسماعيل الكعبة بأمر الله إشارة إلى هذا الحجر حيث ينطوي في هذا ما قلناه في مناسبات سابقة من أن العرب في بيئة النبي ﷺ وعصره كانوا يتداولون ذلك. وإذا كان ليس اليوم هناك حجر عليه طبة قدم فهذا لا ينفي ذلك التداول الذي كان مستنداً إلى مشاهدة حيث يكون قد زال الأثر بتأثير السنين الطويلة.

وفي كتب التفسير في سياق هذه الآيات أحاديث وروايات مسهبة معزوة إلى النبي ﷺ وبعض أصحابه وتابعيهم في صدد أولية وظروف بناء الكعبة من قبل إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام). وقد أوردنا من ذلك ما رأينا فيه الكفاية والفائدة في سياق تفسير سور قريش وإبراهيم والحج فتحيل القارئ عليه ونكتفي هنا بهذا التنبيه.

ولقد روى المفسرون عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ وتابعيهم في صدد جملة ﴿وَأَرْوَا مَنَاسِكَا﴾ في الآية [١٢٨] أن المقصود منها مناسك الحج وهي

الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات والإفاضة منها والإفاضة من المزدلفة ورمي الجمار في منى (وهي الحصيات التي تقذف على أنصاب حجرية في منى) ومحل ذبح القرابين الخ الخ... وأن كل هذا مما أنشأه بدءاً إبراهيم (عليه السلام). وأوردوا بيانات في أسباب ذلك وكيفيته معزوة إليهم وقد أجلنا تلخيص ذلك وشرح هذه المناسك إلى مناسبات أكثر ملاءمة في هذه السورة.

وواضح أن في كل ما تقدم تدعيماً لنبوة النبي محمد ﷺ ولفضل الكعبة ومنطقتها. وفي الوقت نفسه تدعيماً وتبريراً لحادث تبديل اتجاه القبلة عن المسجد الأقصى إلى الكعبة وهو ما تضمنته آيات سابقة على ما نبهنا عليه وما تضمنته آيات أخرى آتية بعد قليل. وفيه كذلك ردّ على اليهود الذين حاولوا التشويش والتشكيك والدسّ في ظرف ذلك الحادث الذي أثار غيظهم على ما سوف يأتي شرحه.

ولعل لجملة ﴿وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَابِرِ إِِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ في مقامها معنى هاماً في صدد تبديل القبلة حيث انطوى فيها إشارة إلى صلة إبراهيم بالكعبة وأثره عندها الذي كان قبل البعثة وما زال في إبانها مشهوداً مشهوراً باسم مقام إبراهيم وتبريراً بكونها هي الأولى باتخاذها قبلة، فضلاً عن ما في تقرير كون إبراهيم وإسماعيل هما اللذان رفعا قواعدهما من كل ذلك. ولقد خطر لنا خاطر نرجو أن يكون صواباً إن شاء الله وهو احتمال أن يكون الأمر المنطوي في الجملة تعبيراً آخر لاتخاذ الكعبة قبلة لأنها كانت من إنشاء إبراهيم وكان مقامه عندها مشهوداً مشهوراً والله أعلم.

هذا، وفي الآيات تلقينات مستمرة المدى، منها ما احتوته جملة ﴿لَا يَتَّأَلَّ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ من تقرير بأن الله تعالى لا يمكن أن يرضى عن الظلم الذي يتجسد في البغي والجور والعدوان والانحراف عن جادة الله وشرائعه، ولا عن إمارة ظالم وحكمه، وبأنه لا يصح أن يكون لظالم عهد، وبأن انتسابه إلى آباء صالحين لا يبرر شيئاً من ذلك.

ومنها ما احتوته جملة ﴿وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيُئْسَ الْمَصِيرُ﴾ من تقرير كون تمتع الكافر بالدنيا لا يتنافى مع الحكمة الربانية ولا يصح

أن يعدّ دليلاً على رضا الله عنه، وقد تكررت هذه التلقينات في مواضع كثيرة في السور المكية على ما نبهنا وعلقنا عليه في مناسباته. حيث يبدو التساوق بين التقريرات القرآنية المكية والمدنية.

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ﴾^(١) وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنَىءُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ ءَابَاؤُكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًُا وَحَدًّا وَنَحْنُ لَكُم مَّسْلُومُونَ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾ [١٣٠ - ١٣٥].

(١) سفه نفسه: أضاع عقله أو نفسه و امتنها. وأصل السفه خفة العقل وعدم القدرة على التمييز.

تعليق على الحلقة السادسة عشرة

من سلسلة الآيات الواردة في حق اليهود

في الآيات الثلاث الأولى:

١ - تنديد بمن ينصرف عن ملة إبراهيم حيث يكون قد نم عن سفاهة عقل وورط نفسه وأضاعها.

٢ - ويان في صدد ما كان من انقياد إبراهيم لله ووصيته ووصية يعقوب لبنيه بأن يستمروا على طريقتهم: فالله قد اصطفى إبراهيم في الدنيا وسيكون في الآخرة في صف الصالحين المتمتعين برضاء الله لأنه سارع إلى الاستجابة لأمر ربه

فأعلن إسلام نفسه لله رب العالمين ووصى بنيه بأن لا يكون لهم طريق وخطة غير ذلك حتى الموت. وفعل مثله يعقوب أيضاً حيث جمع بنيه عند موته وسألهم عما يعبدون بعده فأجابوه وعاهدوه على أن لا يعبدوا إلا إله آبائهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق موحدين له غير مشركين به وأن يكونوا دائماً مسلمي أنفسهم إليه.

وفي الآية الرابعة إشارة فيها تنويه وإنذار معاً: فهؤلاء أمة مضت في سبيلها، لها ما كسبت ولمن جاء بعدها وسامعي القرآن ما كسبوه. ولا يسأل أحد عن عمل أحد وإنما يسأل كل امرئ عن نفسه.

وفي الآية الخامسة حكاية لقول قائلين بأن على من يريد الهدى أن يكون يهودياً أو نصرانياً وأمر للنبي ﷺ بالرد عليهم بأن على من يريد الهدى أن يسير على ملة إبراهيم الذي كان مخلصاً مستقيماً والذي لم يكن مشركاً أحداً مع الله.

ولقد روى الطبرسي أن الآية الأولى نزلت في مناسبة دعوة عبد الله بن سلام ابني أخيه إلى الإسلام وقوله لهما إن صفة محمد في التوراة فأسلم الأول وأبى الثاني. وروى الطبري أن الآية الأخيرة نزلت في مناسبة قول ابن سوريا وغيره من اليهود للنبي اتبعنا فما نحن عليه هو الهدى وقول جماعة من النصارى له مثل ذلك. ولم يرد شيء من ذلك في ذلك. ونحن نرجح أن الآيات هي في صدد مواقف اليهود وأقوالهم واستمراراً للسياق وأن ذكر النصارى جاء استطراداً هنا إما لأن القول صدر عن بعضهم في موقف ما وإما لأنه حكاية حال صادقة عن الذين لم يؤمنوا بالرسالة المحمدية منهم، وأن الآيات استهدفت نفس أهداف الآيات السابقة لها.

وذكر إبراهيم ويعقوب في الآيات أولاً ونص الآية [١٣٣] ثانياً يدعمان ذلك ويلهمان أنها هدفت إلى إحباط تبجح اليهود والتنديد بهم، فطريقة آبائهم هي الإسلام وقد وصى الآباء بها الأبناء، ولن يقضي عنهم كونهم متصلين بهم بالنسب ما داموا منحرفين عنها. وفي الآية [١٣٤] توكيد لذلك في شكل حكاية لما كانوا يقولونه والرد عليهم بأن الطريق الحق ليست اليهودية وليست النصرانية. وإنما ملة

إبراهيم الذي كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين والتي هي الإيمان بالله وحده وعدم الشرك به وتنزيهه عن كل شائبة من ولد وصاحبة وإقرار بربوبيته للعالمين وإسلام النفس إليه والاستقامة على ذلك والآيات محكمة قوية . وهي تعبر عن واقع انحراف اليهود عن ملة آبائهم، وفيها إفحام لهم في حكاية موقف هؤلاء الآباء وإخلاصهم .

وما قلناه في تأويل جملة ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًى ﴾ ينسحب على الآية الخامسة من حيث الترجيح بأن المقصود في الدرجة الأولى اليهود وأن جمع النصارى معهم هو تعبير عن لسان الحال الذي يشمل الطائفتين لأن كلا من الذين لم يؤمنوا برسالة النبي ﷺ كانوا يزعمون أنهم هم وحدهم على الهدى وانصباب الكلام على اليهود في الدرجة الأولى في السلسلة الطويلة مما يؤيد ذلك كما هو المتبادر .

﴿ قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ فَإِن ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنَ بِهِ فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِن لَّوَلُوا فَلِإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ ﴿١٣٧﴾ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٨﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَن أَحْسَنُ مِرْكًا لِّلَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَبِيدُونَ ﴿١٣٩﴾ قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَّا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُم مَّخْضُوعُونَ ﴿١٤٠﴾ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصْرًى قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٢﴾ ﴾ [١٣٦ - ١٤١] .

(١) فإنما هم في شقاق: فإنما هم مشاقون متعتون أو فإنما هم في اختلاف ونزاع وتفرق في الرأي .

(٢) صبغة الله: كناية عن ملة الله وطريقته وفطرته ودينه على ما ذكره الجمهور.

تعليق على الحلقة السابعة عشرة

من السلسلة الواردة في السورة في صدد اليهود ومواقفهم وأقوالهم

في الآيات الخمس الأولى وجه الخطاب بصيغة الضمير المخاطب المفرد والجمع. وروح الآيات وفحواها أن الخطاب موجه فيها إلى النبي ﷺ والمؤمنين حسب اقتضاء حكمة التنزيل والخطاب.

وقد تضمنت:

١ - أمراً للنبي ﷺ والمؤمنين بأن يعلنوا عقيدتهم فيقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى وسائر النبيين دون تفريق بين أحد منهم أو إنكار أحد منهم وإننا مخلصون مسلمون لله وحده كل الإخلاص والإسلام.

٢ - وتعليقاً على ذلك فإذا آمن الذين يوجه إليهم ذلك القول والإعلان بمثل ما آمن به النبي والمؤمنون فيكونون قد اهتدوا وساروا على طريق الحق. وصاروا والمؤمنون سواء، وإن أعرضوا وتولوا فيكون ذلك برهاناً على أنهم مشاقون متعتون وفي شقاق وخلاف في أمر العقيدة الصحيحة والملة المستقيمة.

٣ - والتفاتاً خطابياً للنبي ﷺ بسبيل تطمينه في حال إعراضهم وتوليهم بأن موقفهم لن يضره شيئاً وبأن الله سوف يكفيه شرهم وكيدهم.

٤ - وهتافاً بلسان حال النبي ﷺ والمؤمنين بأن هذه العقيدة التي أمروا بإعلانها والدعوة إليها هي دين الله الحق ولا يمكن أن يكون أي دين أو نحلة أو طريقة أحسن منها لأنها إعلان الإخلاص والإسلام لله وحده منزهاً عن كل شائبة وشك.

٥ - وأمراً للنبي ﷺ بسؤال الذين يحاجونه ويحاجون المؤمنين أتباعه ويعرضون عن دعوتهم سؤالاً تنديدياً عن معنى هذه المحاجة في حين أن كل ما يفعلونه هو إعلانهم بأن الله ربه وربهم جميعاً.

٦ - وأمرأً ثانياً للنبي ﷺ بإعلان كون كل فريق مسؤولاً عن عمله أمام الله وإعلان كون المؤمنين مخلصين في دينهم له كل الإخلاص .

٧ - وأمرأً آخر له بسؤال المحاجين سؤالاً تنديدياً آخر عما إذا كانوا يريدون أن يزعموا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى حينما يقولون إن على الذين يريدون الهدى أن يكونوا هوداً أو نصارى فقط .

٨ - وأمرأً ثالثاً له بسؤالهم سؤالاً فيه تسفيه لمغالطتهم - الماثلة في مثل هذا الزعم من حيث إن هؤلاء كانوا قبل أن تنشأ ملة اسمها اليهودية وأخرى اسمها النصرانية - عما إذا كانوا هم أعلم أم الله في تقرير الهدى وماهيته والذين يصح أن يوصفوا به .

٩ - وأمرأً رابعاً له بأن يكتهم على هذه المغالطات بإعلان أنه ليس من أحد أشدّ ظلماً ممن يكتمون الشهادة بما عندهم من علم الله وهو ما يفعلونه في مغالطاتهم وبأن يذرههم بأن الله غير غافل عما يفعلون .

أما الآية السادسة الأخيرة فهي مماثلة للآية التي جاءت في الآيات السابقة حيث قررت ثانية أن أولئك الأنبياء قد مضوا إلى سبيلهم ولهم ما كسبوا وعلى القائلين السامعين ما كسبوا ولا يسأل أحد عن أحد ولا يغني أحد عن أحد .

ولقد روى المفسرون^(١) أن بعض هذه الآيات نزل في مناسبة إنكار اليهود لرسالة عيسى (عليه السلام)، وأن بعضها نزل في مناصرة قول النصارى إن عيسى ليس نبياً وإنما هو الله وابن الله . والروايات لم ترد في الصحاح والآيات كما يبدو وحدة ومتصلة بالسياق السابق اتصالاً وثيقاً . وقد احتوت تعليماً ربانياً للنبي ﷺ والمسلمين بما يجب أن يجيبوا به على ما حكته الآية السابقة مباشرة عن لسان اليهود والنصارى . ويجوز أن تكون نزلت مع الآيات السابقة ويجوز أن تكون نزلت عقبها، والله تعالى أعلم .

(١) انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي وابن كثير مثلاً .

وأسلوب الآيات قوي رائع سواء في بيان عقيدة الإسلام في كتب الله وأنبيائه والتي هي من أسس الرسالة المحمدية أم في أمر النبي والمسلمين بإعلان ذلك من شأنه أن ينفذ إلى الأعماق ويثير الإعظام والإجلال والخشوع إذا ما تجرد السامع من الملل الأخرى من الأنانية والهوى والعناد وقصد الشقاق وأراد الحق والهدى ورغب فيهما رغبة صادقة. وتدعيم هذه العقيدة بالإيمان بجميع الأنبياء وما جاءهم من الله قوي رائع أيضاً من شأنه أن يجعل الدعوة الإسلامية ملتقى جميع الأديان السماوية التي يحسن بأهلها الانضواء إليها ونبذ ما هم عليه من شقاق وأهواء وخلاف ومشاكل وتعقيد. لأنهم يجدون فيها جوهر دينهم مع الاعتراف والاحترام لكتبهم وأنبيائهم كما يجدون فيها تصحيحاً لما تورطوا فيه من أخطاء وأهواء وغلو وإفراط وتفریط وانحراف وتحريف في الأصول والفروع معاً. والمتبادر أن الآيات قد استهدفت كل هذه الأهداف السامية.

ولقد تكرر تقرير عقيدة المسلمين بما أنزل إليهم وما أنزل من قبلهم ويكون لآلهم وربهم هو إله الكتابيين وربهم أيضاً وأمر النبي والمسلمين بإعلان ذلك في السور المكية وفي أوائل هذه السورة. حيث يبدو أن حكمة التنزيل اقتضت تكرار ذلك في معرض محاجة اليهود والنصارى ودعوتهم إلى الانضواء للدعوة المحمدية. ولا سيما أن ذلك قد تكرر في العهد المدني كما كان شأن ذلك في العهد المكي وخطورة ذلك واضحة في معرض الدعوة.

ولقد شرحنا ما ينبغي أن تكون عليه عقيدة المسلمين بالنسبة للكتب السماوية المتداولة اليوم في سياق تفسير سورة الشورى فلا حاجة للإعادة.

والآيات وإن كانت كما يبدو تحكي أقوال كل من اليهود والنصارى بكونهم وحدهم على الهدى وتحاججهم فيها فإننا نقول ما قلناه قبل: إن المقصود في الآيات في الدرجة الأولى هم اليهود وإن جمع النصارى معهم هو للتعبير عن لسان حالهم. ولعل في السؤال الوارد في الآية [١٣٩] قرينة بل دليلاً حيث ذكرت آباء اليهود الأولين فقط وهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهذا

بالإضافة إلى قرينة انصباب الكلام في السلسلة الطويلة على اليهود في الدرجة الأولى.

ولقد تعددت الروايات التي يرويها المفسرون في صدد جملة: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَ مَوْلَاهُ﴾ في الآية [١٤٠] حيث روي أنها في التنديد باليهود والنصارى لأنهم كانوا يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً ونصارى مع علمهم أن موسى وعيسى اللذين نسبت إليهما اليهودية والنصرانية جاء بعدهم. وحيث روي أيضاً أنها في التنديد بهم لأنهم كتموا ما يجدون في التوراة والإنجيل من صفات محمد وكلا القولين وارد. وإن كنا نرجح الثاني لأنه موضوع السلسلة الذي هو الدعوة إلى الإيمان بمحمد والتنديد بمن لم يؤمن به، ووقف من رسالته موقف الجحود والمناوأة.

ولقد روى الطبري وغيره عن أهل التأويل أن ﴿وَالْأَسْبَاطُ﴾ هم أسباط بني إسرائيل. وهذا التعبير يطلق على ذرية أبناء يعقوب الاثني عشر الذين ذكرنا أسماءهم في سياق التعريف بالكلمة في سورة الأعراف. والمتبادر أن المقصود بالكلمة هنا هو أبناء يعقوب الاثني عشر بذواتهم وليس ذرياتهم بصورة عامة خلافاً لما تفيد به رواية الطبري. والنص القرآني يفيد أنهم من الأنبياء ومن واجب المسلم أن يؤمن بذلك. ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية الأولى حديثاً أخرجه ابن أبي حاتم عن معقل بن يسار قال: «قال رسول الله ﷺ آمَنُوا بِالتَّوْرَةِ وَالزَّبُورِ وَالْإِنْجِيلِ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ الْقُرْآنُ» وهذا متسق مع تقارير القرآن التي أوجبت الإيمان بالكتب المنزلة من الله على أنبيائه السابقين والعمل بالقرآن. والنقطة الأولى من مقتضيات الآية الأولى من الآيات التي نحن في صدددها وهناك آيات مماثلة أخرى ومنها آيات في سور مكية سبق تفسيرها. والنقطة الثانية مستفادة من آيات سورة المائدة [١٥ و ١٦ و ٤٨ و ٤٩] على ما سوف يأتي شرحه في مناسباتها.

ولقد روى البخاري في سياق الآية الأولى حديثاً عن أبي هريرة جاء فيه: «كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَأُونَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ

الْحَرَّاءِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ إِلَّا لِمَنْ يَكُونُ لِلنَّاسِ عِلْقَةٌ مِنْهُ حِجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنَعِي عَيْتَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ فَأَذْكُوفٍ أَذْكُرْتُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ ﴿١٥٢﴾ [١٤٢ - ١٥٢].

(١) السفهاء: هي في مقام التبكيث ونسبة خفة العقل والمكابرة والسخف إلى القائلين.

(٢) ما ولأهم: ما صرفهم.

(٣) وسطاً: عدولاً وبعيدين عن مساوئ الإفراط والتفريط.

(٤) شطره: ناحيته ووجهته.

(٥) وجهة: طريقة أو اتجاه يتجهون إليه.

(٦) هو مولياها: هو متوليها أي متجه إليها.

تعليقات على آيات تحويل القبلة من [١٤١ - ١٥٢]

وهي الحلقة الثامنة عشرة والأخيرة من السلسلة

هذه السلسلة بشأن تبديل سمت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة، وقد تضمنت ما يلي:

١ - أخبرت الآية الأولى أن السفهاء من الناس سيتساءلون مستغربين عن الأسباب التي حملت المسلمين على الانصراف عن قبلتهم التي كانوا عليها أي سمت بيت المقدس. وأمرت النبي ﷺ بأن يعلن جواباً على ذلك إن المشرق لله والمغرب لله وإنه هو الذي يهدي من يريد إلى الصراط المستقيم.

٢ - وطمأنت الآية الثانية المسلمين ونوّهت بهم: فالله تعالى قد جعلهم بهداة

عدولاً وجنبهم مساوىء الإفراط والتفريط ليكونوا من الأمم في مركز الحكم العدل والشاهد وجعل الرسول شهيداً عليهم . والله قد أراد في أمر القبلية امتحانهم لإظهار الثابت في إيمانه وتصديقه واتباعه للرسول ﷺ في اتجاهه للقبلية التي كان يصلي إليها من المشكك المتردد . وإنه لامتحان عظيم حقاً لا يثبت له إلا الذين هداهم الله وتشبعوا بالإيمان واطمأنت نفوسهم به وكانوا موضع عناية الله وتوفيقه . والله لم يكن ليضيع ثواب إيمان المسلمين وعبادتهم فهو الرؤوف الرحيم بالناس والمؤمنون به أولى الناس برأفته ورحمته بطبيعة الحال .

٣ - ووجهت الآية الثالثة الخطاب للنبي ﷺ: فالله يرى تقلب وجهه في السماء كأنه يرجو أن يهديه إلى قبله يرضى بها وتطمئن نفسه . وقد استجاب رجاءه فولاه هذه القبلة؛ حيث يأمره بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام بعد الآن في أي وقت وفي أي مكان وأن المسجد الحرام لأحق بالاستقبال وأن أهل الكتاب ليعلمون ذلك حق العلم، والله غير غافل عما يعملون .

٤ - ووجهت الآية الرابعة الخطاب للنبي ﷺ كذلك مبينة حقيقة الأمر من موقف أهل الكتاب وانتقادهم: فهم صادرون عن هوى وغرض ومكابرة وعناد . ومثل هؤلاء لن يتبعوا الحق ولن يتبعوا بالتالي قبلته مهما أتاهاهم به من حجج وآيات مقنعة . وإنهم لفي خلاف فيما بينهم أيضاً، فليس بعضهم بتابع قبله بعض وليس يصح والحالة هذه أن يتبع هو قبلتهم بعد أن جاء العلم والحق من الله لأنه يكون حينئذ قد اندمج في أهوائهم ويكون من الظالمين المنحرفين عن الحق .

٥ - واحتوت الآيتان الخامسة والسادسة تقريراً من ناحية أخرى لمكابرة أهل الكتاب: فهم يعرفون في قرارة أنفسهم صحة نبوة النبي ﷺ وكون ما فعله حقاً كما يعرفون أبناءهم، وإن منهم لفريقاً يكتمون الحق وهم يعلمونه حق العلم وإن الحق هو ما أوحى الله به فلا محل للارتياح والتردد في اتباعه .

٦ - واحتوت الآية السابعة تقريراً لطبيعة ما يرى من اختلاف الناس في اتجاهاتهم، فلكل وجهته التي يتجه إليها، وعلى المسلمين أن لا يبالوا كثيراً بهذه

المشاهد المختلفة وليس عليهم إلا أن يتسابقوا في عمل الخير ويسبقوا إليها معتقدين أنهم راجعون إلى الله وهو القادر على الإتيان بهم من أي مكان كانوا فيه ليوفيهم جزاء أعمالهم.

٧ - واحتوت الآيتان الثامنة والتاسعة تأكيداً مكرراً ووجه الخطاب فيهما إلى النبي ﷺ أولاً وإلى المؤمنين ثانياً: فعليهم أن يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام في أي وقت وفي أي مكان. فهو الحق من الله الذي ليس هو غافلاً عما يعملون وإن في اتباع هذا الأمر منعاً لكل حجة ونقد يمكن أن يوجهها إليهم من أناس معتدلين. أما الظالمون الذين يصدرون في نقدهم واعتراضهم عن الغرض والبغي فعلى المسلمين أن لا يهتموا بهم وأن لا يخشوا نقدهم واعتراضهم وأن لا يخشوا إلا الله فبذلك يتم الله نعمته عليهم وفي هذا هداهم.

٨ - واحتوت الآيتان العاشرة والحادية عشرة خطاباً موجهاً إلى المسلمين جاء بمثابة تعقيب على الآيات السابقة، فمن نعمة الله عليهم ورغبته في هدايتهم أن أرسل فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويطهر نفوسهم وقلوبهم من كل شائبة وسوء ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمونه. وعليهم والحالة هذه أن يذكروا نعمة الله عليهم وأن يقابلوه عليها بالشكر وأن يتجنبوا الكفران والجحود لها.

والحلقة قد تبدو فصلاً مستقلاً، غير أن ما احتوته الآيات السابقة من تمهيدات متصلة بالكعبة وملة إبراهيم وذكر أهل الكتاب ولجajهم الدين كان اليهود هم المقصودون في الدرجة الأولى وما في الآيات من تكرار ذلك والتنديد بهم من أجله تجعل الصلة قائمة بين هذا الفصل والفصول السابقة. وتبرر اعتباره حلقة من حلقات السلسلة الطويلة الواردة في هذه السورة في صدد مواقف اليهود. وكلمة السفهاء مطلقة قد تعني المشركين والمنافقين والكتابين. وهذا ما رواه المفسرون عن أهل التأويل غير أن معظم الأقوال المروية تفيد أن المقصود بها هم اليهود^(١).

(١) انظر كتب تفسير الطبري والبغوي والخازن والنسفي والطبرسي وابن كثير الخ...

وهذا ما يدعم ما قلناه أيضاً ويجعل الصلة وثيقة بين هذا الفصل والفصول السابقة. ولقد روى المفسرون أن نفرأ كبيراً من أحبار اليهود وزعمائهم جاؤوا إلى النبي ﷺ وقالوا له ما ولآك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه، فارجع إليها نتبعك ونصدقك. يريدون بذلك فتنته فلما لم يصنع إليهم أخذوا يدسون بين المسلمين ويقولون: إن كانت القبلة الحق بيت المقدس فسوف تضع يدك بعد الآن وإن كانت الكعبة فقد ضاع عليهم ما صلّوه إلى بيت المقدس.

والآية الخامسة أي [١٤٧] تحتل أن تكون قصدت تقرير كون أهل الكتاب يعرفون أن رسالة النبي ﷺ حق وكون ما يأمر به حقاً ووحياً ربانياً. كما ذكرناه في الشرح كما تحتل أن تكون قصدت تقرير كونهم يعرفون أن اتخاذ الكعبة قبله هو حق. وقد قال المفسرون هذا كما قالوا ذاك وقد اخترنا ما أوردناه في الشرح لأن الآية مطلقة من جهة ولأن الشرح المذكور عام يدخل في متناوله الاحتمالان. وليس في الآية تصريح بجنسية أهل الكتاب الذين تكرر ذكرهم في آيات أخرى من الحلقة. ومع أن المفسرين قالوا باحتمال أن يكون المقصودون هم اليهود والنصارى معاً فإن بعضهم^(١) رجح أن يكونوا اليهود. وروح الآيات والسياق السابق وإتفاق الجمهور على أن المعترضين السفهاء هم اليهود وكون اليهود موضوع السلسلة في الدرجة الأولى مما يبرر هذا الترجيح.

ولقد روى بعض المفسرين^(٢) أن النبي ﷺ قال لجبريل: وددت أن الله صرّفني عن قبله اليهود إلى غيرها، فقال له: إنما أنا عبدٌ مثلك وأنت كريمٌ على ربك فادع ربك وسله. وارتفع جبريل وجعل رسول الله ﷺ يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل بالذي سأله ربّه فما لبث أن نزل جبريل بالآيات. وقد روى بعضهم^(٣) عن الحسن وأبي العالية وعكرمة من التابعين أن النبي ﷺ كان يكثر الدعاء

(١) انظر تفسير ابن كثير والطبرسي.

(٢) انظر تفسير الطبرسي.

(٣) انظر تفسير ابن كثير.

والابتهاال بأن يوجّهه الله إلى الكعبة فاستجاب الله دعاءه وأنزل الآيات. وقد روى البخاري والترمذي عن البراء أن النبي ﷺ لما قدم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً^(١) وكان يحب أن يوجّه إلى الكعبة فأنزل الله: ﴿قَدْ رَزَى تَقَلُّبُ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْتُوَلِّسْكَ قِبْلَةً رَضِمْهَا قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ فوجه نحو الكعبة فصلى رجل معه العصر ثم مرّ على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس. فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله ﷺ وأنه قد وجّه إلى الكعبة فأنحرفوا وهم ركوع.

وروح الآيات تتسق مع هذه الأحاديث الثلاثة وإن كان الأولان لم يردا في الصحاح. وبدء الحلقة بحرف الاستقبال يلهم أن نشاط اليهود في الدس والنشكيق كان متوقّعا. وهذا ما يفسر احتواء الآيات حججاً وتبريراً وإقراراً وتطميناً كما هو المتبادر. ولا نريد أن ننفي بهذا احتمال كون اليهود قد انتقدوا ودسوا وشككوا بعد التحويل. وليس في بدء الآيات بحرف السين وتقدم الآية ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ...﴾ الخ [١٤٢] على آية: ﴿قَدْ رَزَى تَقَلُّبُ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ...﴾ الخ [١٤٤] ما يمنع هذا لأن الآيات وحدة كاملة محبوبة.

ولقد روى الطبرسي أن النبي ﷺ كان في مكة يتجه إلى الكعبة فلما هاجر إلى المدينة تحول عن هذا الاتجاه إلى سمت المسجد الأقصى ليطمئن المسلمون عن المشركين الذين كانوا يقومون بطقوسهم الوثنية حول الكعبة ففرح اليهود وصاروا يزهون على النبي والمسلمين باتباعهم قبلتهم واعتبارهم ذلك اعترافاً منهم بأنهم

(١) التاج ج ٤ ص ٤٤ ونص الحديث برواية البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن البراء: «صلينا مع النبي ﷺ نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً ثم صرفنا نحو الكعبة» (التاج ج ١ ص ١٣٥) ومع ذلك ففي الطبري والخازن وابن كثير روايات تذكر أن التحول كان لثلاثة عشر أو لثمانية عشر شهراً. وأنه كان يوم الاثنين أو الثلاثاء في نصف رجب وأنه كان في صلاة الظهر في مسجد بني سلمه حيث صلى النبي ﷺ بالناس ركعتين نحو المسجد الأقصى وتحول مصلى الركعتين الثانيةين نحو الكعبة وهذا يفيد أن الوحي بالتحويل كان أثناء الصلاة.

على الهدى وأن النبي ﷺ والمسلمين يقتبسون هداهم منهم. ولقد روى الطبري أن تحول النبي ﷺ عن الكعبة إلى المسجد الأقصى حينما جاء إلى المدينة كان تألفاً لليهود. كما روي أن الأنصار كانوا يصلون قبل وصول النبي ﷺ إلى المدينة وطيلة عامين إلى بيت المقدس حيث يكون النبي ﷺ باتجاهه نحو هذا البيت حينما وصل قد أقرهم على عملهم. والروايات لم ترد في الصحاح ولا مانع من صحتها وليس بينها تناقض. فقد يكون اتجاه النبي ﷺ إلى سمت بيت المقدس حين وصوله للأسباب المذكورة جميعها فلما وقف اليهود منه موقف الجحود والتعطيل والدس ثم صاروا يزهدون عليه وعلى المسلمين حَزَّ ذلك في نفسه وفي نفس المسلمين وانبثقت في نفسه أمنية التحول عن سمت بيت المقدس ولا سيما إنه قد ظهر من اليهود ما أياسه منهم وصار ينتظر وحياً ربانياً بالتحول. والآية الثالثة والأحاديث والروايات التي أوردناها تدعم ذلك بوجه الإجمال. وقد يمكن أن يزداد على هذا أن النبي ﷺ في حين صار يائساً أو كاليائس من اليهود تراءى له أن اتجاهه إلى قبلتهم مما يضعف قوة دعوته للعرب وأن عودته إلى قبلته الأولى مما يؤلف قلوبهم كما أنه كان يعرف مكانة الكعبة بيت الله القديم الذي يرتبط به العرب والذي كان من منظمات الوحدة الروحية فيما بينهم بسبب اشتراكهم جميعاً في حجه وأداء المناسك عنده. والذي هو في الوقت نفسه متصل بإبراهيم وما يزال أثره متداولاً باسم مقام إبراهيم وقد كانت ملة إبراهيم من عناوين رسالته. وهو أولى الناس بها كما جاء في آية سورة آل عمران [٦٨] فكان ذلك مما جعله يتمنى أن يوجهه الله إلى الكعبة. ولعل فقرة ﴿لَيْتَلَا يَكُونَنَّ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾ في الآية التاسعة أي [١٥٠] مما يتصل بهذا المعنى أيضاً.

ولقد روى البخاري والترمذي عن ابن عباس^(١) في صدد آية: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ أن بعض المسلمين قالوا: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله الآية. ومما رواه المفسرون^(٢) في صدد

(١) انظر التاج ج ٤ ص ٤٥.

(٢) انظر تفسيرها في الخازن.

ذلك أيضاً أن اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس إن كانت على هدى فقد تحولتم عنه وإن كانت على ضلالة فقد دنتم لله بها مدة ومن مات عليها فقد مات على ضلالة.

ولا تناقض بين الرواية والحديث حيث يمكن أن يكون الذين سألوا النبي ﷺ قد فعلوا تأثراً بكلام اليهود وتشكيكهم.

وهكذا حاول اليهود أن يفتشوا سمومهم بالانتقاد والتشكيك والدس نتيجة لما شعروا به من شدة الضربة الأدبية التي وجهت إليهم بتحويل سمت القبلة.

ولقد روى الطبري في صدد جملة: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ...﴾ إن بعض المسلمين ارتدوا بسبب تحويل القبلة وأظهر كثير من المنافقين نفاقهم وقالوا ما بال محمد يحولنا مرة إلى ههنا ومرة إلى ههنا، وقال المشركون تحير محمد، وقال المسلمون بطلت صلواتنا السابقة فكان تحويل القبلة فتنة وتمحيصاً لإخلاص المؤمنين. ولا مانع من صحة الروايات وإن لم ترد في الصحاح وحديث البخاري والترمذي مما يؤيد ذلك.

ويلاحظ أن الآية هي في صدد اختبار المؤمنين في القبلة السابقة وليست في صدد القبلة الجديدة. والذي يتبادر لنا من روح الآية وفحواها أن المسلمين كانوا يشعرون بشيء من الغضاظة أو عدم الارتياح بسبب اتجاههم إلى بيت المقدس. فلما أمر الله بالتحول اقتضت حكمة التنزيل أن يرد في الآية ما ورد على سبيل التنبيه. ومن المحتمل أن يكون شعور المسلمين هذا كان بسبب زهو اليهود كما أن من المحتمل أن يكون بسبب شدة تعلقهم بالكعبة وهي التي درجوا أن تكون معبدهم ومعجبتهم منذ الأزمنة القديمة.

ولقد تعددت الأقوال في مدى جملة: ﴿قُولُوا وَجْهَكُمْ لِمَكَرَّةِ سَطْرِ﴾ منها أن الاتجاه يكون نحو سمت باب الكعبة أو نحو الميزاب وأورد ابن كثير حديثين في ذلك منهما واحد أخرجه الحاكم في مستدركه عن ابن عمر وواحد أخرجه ابن

مزدويه عن ابن عباس . ومنها أن الاتجاه يكون نحو سمت الكعبة أو المسجد الحرام على اختلاف جهاته . وهذا هو ما عليه الأكثرون على ما ذكره هذا المفسر الذي أورد حديثاً رواه أبو هريرة عن النبي ﷺ جاء فيه : « ما بين المشرق والمغرب قبله » وحديثاً آخر عن ابن عباس أن رسول الله قال : « البيت قبله لأهل المسجد والمسجد قبله لأهل الحرم والحرم قبله لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من منى » . وفي الحديثين تأييد للقول الثاني والحديث الأول رواه الترمذي والحاكم وصححه^(١) . والقول الثاني الذي عليه الأكثرون هو الأكثر اتساقاً مع مدى الجملة القرآنية كما هو المتبادر والله أعلم .

وفي الآيات تلقينات جلية مستمرة المدى . من ذلك التنديد بالذين يشوشون على دعوة الإصلاح ودعائه بقصد التعطيل والكيد والمكر وبما قرّ من الأهواء والمآرب . وبخاصة إذا ما كانوا يفعلون ذلك عن عمد وعلم . وتقبيح لذلك ، ومنه حثّ المسلمين على الثبات على ما أمرهم الله ورسوله به دون أبوه لغيرهم من الملل الذين يحاولون زلزلتهم عنه ، وبيان لما في الاستجابة لهم أو التأثر بهم من إثم وضرر في دينهم ودنياهم . ومنه حثّ المسلمين على أن تكون الخيرات هي ما يجب أن يستبقوا ويسابقوا الغير عليه . ومنه بثّ القوة في قلوبهم والإهابة بهم بأن لا يخشوا معارضيهم وأعداءهم وأن لا تكون خشيتهم إلاّ الله وحسب ، وبذلك فقط ينصرهم على أعدائهم ويتمّ نعمته عليهم ويهديهم إلى ما فيه العزة والقوة والسداد . ومثل هذه التلقينات متكررة متوالية في مختلف المناسبات مما مرّ منه أمثلة عديدة .

مدى تبديل القبلة في

الرسالة الإسلامية

هذا ومن الحق أن ننبه في هذا المقام على ما يبدو في تبديل القبلة من خطورة وبعد مدى في الرسالة الإسلامية والتاريخ الإسلامي . فقد أكسب الرسالة الإسلامية شخصية مستقلة إن صح التعبير بعد أن كان استقبال المسجد الأقصى

(١) انظر التاج ج ١ ص ١٣٦ .

يجعل شيئاً من التمزج أو التمازج في أفق ومدار شخصية أهل الكتاب. وقد خلد قدسية الكعبة ومركزيتها فغدت متجه العرب في حياتهم الدينية الجديدة في جميع أنحاء الجزيرة أشد وأقوى وألزم مما كانت لهم قبل هذه الحياة أولاً. ومنتجه المسلمين في جميع أنحاء العالم على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وبلادهم وناظماً لوحدتهم الروحية ثانياً. وكان كذلك عنواناً على إبقاء مناسك الحج والكعبة إذ صارت ركناً مفروضاً من أركان الإسلام بعد تصفيتها من شوائب الوثنية ومشاهدها.

ونبه على أمر هام، وهو أن ما قلناه من اكتساب الرسالة الإسلامية شخصية مستقلة هو بالنسبة للموضوع وحسب، وإلا ففي القرآن آيات كثيرة جداً مؤيدة لاستقلال هذه الشخصية. بل القرآن جميعه بسبيل ذلك. وكل ما بينها وبين الملل الكتابية السابقة من قاسم مشترك كونها مثلها مستندة إلى كتاب رباني منزل على رسول الله هدف فيما هدف إلى تصحيح الانحرافات التي ارتكست فيها هذه الملل.

احتمال أن يكون التبديل في بدئه

إلهاماً ربانياً

وهناك مسألة مهمة أخرى في صدد تبديل القبلة، فالروايات تذكر أن جملة ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ﴾ في الآية [١٤٣] هي بسبيل تطمين المؤمنين الذين خافوا على الميتين منهم من أن تكون عبادتهم السابقة قد ضاعت حيث قال لهم اليهود إذا كنتم في استقبال المسجد الأقصى على خطأ فقد ضاعت عبادتكم السابقة وإذا كنتم على صواب فسوف تضيع عبادتكم الآتية. وفحوى الآية يؤيد ذلك وينبه المؤمنين في الوقت نفسه إلى أن القبلة التي كانوا عليها كانت اختباراً لهم. وهذا يعني أنها نزلت بعد التبديل. وهذا يقال بالنسبة للآية [١٤٢] والتي روت الروايات أنها نزلت حينما أخذ اليهود يتساءلون عن أسباب التحويل ويشككون المسلمين فيه. فإما أن تكون هاتان الآيتان قد نزلتا لحدثهما بعد التحويل وأن يكون في نظم آيات الفصل تقديم وتأخير، وإما أن تكون هذه الآيات قد نزلت جميعها معاً بعد التحويل للرد على انتقاد اليهود ودسائسهم وطمأنة النبي والمسلمين وتثبيتهم

وتبرير التحويل وهذا ما نرجحه استثناساً بالآيات السابقة منذ آية النسخ [١٠٦] التي استلهمنا منها أنها في صدد هذا التحويل وتبريره والرد على اليهود وتسفيههم .

وإذا صحَّ هذا فيسوغ أن يقال إن التبديل كان في بدئه إلهاماً ربانياً غير قرآني . ولعل رواية التبديل التي تذكر أنه وقع أثناء ما كان النبي يصلي الظهر أو العصر مما قد يؤيد ذلك . وليس بين هذا القول وبين الحديث الذي رواه البخاري عن البراء والذي أوردناه سابقاً تناقض فيما نرى . إذ يكون النبي ﷺ قد ألهم التبديل أثناء الصلاة ثم نزل عليه القرآن بعدها . ورواية كون جملة ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ لتطمين المسلمين هي حديث رواه البخاري أيضاً عن ابن عباس وخوف المسلمين إنما كان بعد التبديل كما هو المتبادر .

وفي القرآن شواهد عديدة على أن النبي ﷺ كان يلهم العمل ثم ينزل القرآن بتبشيره . ومن الأمثلة على ذلك غزوة بدر وفي الآيات التي نزلت في هذه الغزوة جملة : ﴿ وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٧] وليس ذلك في القرآن مما سوف نزيده شرحاً في سياق تفسير سورة الأنفال التي نزلت في صدد هذه الغزوة . ومن الأمثلة كذلك عزيمة النبي ﷺ على زيارة الكعبة التي انتهت بصلح الحديبية، فإن سورة الفتح التي احتوت إشارة إلى هذه العزيمة وتبريراً لها نزلت بعد صلح الحديبية^(١) .

ولقد رويت أحاديث أخرى في صدد استقبال القبلة بعضها وارد في الصحاح وبعضها لم يرد . وقد رأينا من المفيد إيراد بعضها في المناسبة، من ذلك حديث رواه البخاري والنسائي عن أنس عن النبي ﷺ قال: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته»^(٢) . وروى الخمسة عن جابر قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ

(١) هناك شواهد عديدة أخرى سوف ننبه عليها في مناسباتها فاكثفنا بالشاهدين .

(٢) التاج ج ١ ص ٨١ و ١٣٥ - ١٣٧ .

تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ^(١). وفي رواية: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ وَجْهَهُ وَتَوَجَّهَ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ^(٢)». وروى أصحاب السنن عن جابر قال: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَجِئْتُ وَهُوَ يَصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ^(٣)». وروى الخمسة: «السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ^(٤)». وفي هذه الأحاديث رخص نبوية يسار عليها ويوقف عندها. وروى الخمسة عن أبي أيوب عن النبي ﷺ قال: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يُولِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا^(٥)» وروى الخمسة أيضاً عن ابن عمر قال: «ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ» وفي رواية قاعداً على لبنتين^(٦). وقد تكون الصورة في هذا الحديث للضرورة ويكون الأمر في الحديث الذي قبله هو الأصل في التعليم والتنزيه. وروى الترمذي عن عامر بن ربيعة حديثاً جاء فيه: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مَظْلَمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مَنَا عَلَى حِيَالِهِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَزَلَّتْ ﴿فَأَيُّنَمَا تَوَلَّوْا فَمِنْ وَجْهِ اللَّهِ﴾ الْبَقَرَةُ: [١١٥]»^(٧). ومن المحتمل أن يكون النبي ﷺ تلا الآية من قبل إقرارهم على ما فعلوا فيكون في ذلك سنة يسار عليها أيضاً والله تعالى أعلم.

تعليق على الآية

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ . . .﴾ إلخ

ولقد قال المفسرون^(٨) بناء على بعض الروايات إن هذه الآية هي في صدد يوم القيامة حيث يشهد النبي ﷺ على المسلمين بأنه بلغهم الرسالة ويشهد المسلمون بأنهم بلغوها وبلغوها للناس. والآية تحتل هذا غير أنه يتبادر لنا مع

(١) التاج ج ١ ص ٨١ و ١٣٥ - ١٣٧.

(٢) المصدر نفسه ص ٨١.

(٣) المصدر نفسه ص ١٣٧.

(٤) انظر تفسيرها في الطبري والخازن وابن كثير.

ذلك من روح الآية وفحواها أنها بسبيل التنويه بما كان من عناية الله في الدعوة الإسلامية وبما حملته هذه الدعوة لمتبعيها من عظيم التبعات وجعلتهم فيه من خطير المركز. وبالتالي أنها بسبيل مركز وواجب المسلمين في الحياة الدنيا أيضاً. وتعبير ﴿وَسَطًا﴾ يعني فيما يعنيه الخيرية في كل شيء والاعتدال في كل شيء وعدم التفريط والإفراط، وعدم الغلو والتقصير وعدم الاقتصار على ناحية والتقصير في ناحية، مما فيه خير دين ودنيا، وكل هذا متمثل في الرسالة الإسلامية حيث قامت على أسس وقواعد ومبادئ وأحكام وتقريرات وخطوط عامة حلت بها ما في مختلف النحل من مشاكل وتعقيدات وخلافات وتناقضات متصلة بعقيدة الله وحيث حكمت من الطقوس المعقدة والتكاليف والأغلال الشديدة وحيث واءمت بين الدنيا والآخرة والمادية والروحية والعقل والقلب والعلم والدين، وحيث فتحت الآفاق للإنسان في مختلف المجالات لا يمنعه مانع من أي جهد وتصرف في حدود الإيمان والاعتدال والحق. وحيث تطابقت مع طبائع الأشياء ونواميس الكون ومقتضيات المنطق والعقل. وحيث جمعت بين حظ الدنيا وحظ الآخرة وأباحت كل طيب وحرمت كل رجس وخبث ومنعت الاستغلال والاحتكار والحرمان والاستعلاء والتمييز والبغى والتجبر. ودعت إلى كل فضيلة ونهت عن كل رذيلة فجعلها كل ذلك خير رسالة أخرجت للناس ومتطابقة مع كل زمن وظرف ومطلب. ومرشحة للعمومية والخلود مما انطوى تقريره في آيات عديدة منها آية سورة الفتح هذه: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ وآية سورة الأنبياء هذه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾.

ولقد قلنا في صدد الآية الأخيرة من سورة الحج التي فيها جملة: ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [٧٨] أنها عنت العرب واستدللنا على ذلك بما احتوته الآية من تذكير العرب بأبوة إبراهيم لهم. وفي جملة: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيَكُم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ البقرة: [١٥١] من الحلقة التي نحن في صددها دليل على أن العرب هم المقصودون أيضاً في الخطاب في جملة: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ الواردة في الآية [١٤٣] من آيات الحلقة.

ولقد علقنا على ما في ذلك من خطورة ونبها على حدود ذلك وما للمسلمين عامة من شأن وتبعات أيضاً في سياق تفسير آية الحج المذكورة فلم نر حاجة إلى التكرار.

تعليق على الآية

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...﴾

وفي الآية [١٥١] توضيح للمهمة التي حملها الله تعالى لرسوله بالنسبة لأتباعه، وتنويه بها بأسلوب قوي نافذ. فالله قد أمره أن يتلو عليهم آياته ويفهمهم ما في كتابه ويظهر نفوسهم وقلوبهم بتعليمه وإرشاده وسنته. ويعلمهم ما فيه الحكمة أي الصواب والسداد والخير والحق في سلوكهم وتصرفهم وسائر شؤونهم.

وقد انطوى في هذا إيجاب إيماني بتلقي كل هذا عن النبي ﷺ والسير وفاقه. ويكون ما يلقيه النبي ﷺ من كل ذلك جزءاً لا يتجزأ من رسالته التي يجب على كل مؤمن أن لا ينحرف عنها.

ولقد أوردنا في التعليق الذي علقنا به على الآية [٤٤] من سورة النحل الآيات القرآنية التي توجب اتباع الرسول وطاعته وتقرر أن سنته الفعلية والقولية هي مرجع المسلمين الثاني بعد القرآن في جميع شؤونهم الدينية والدنيوية كما شرحنا فيه جهود رجال الحديث الأولين رحمهم الله في تتبع هذه السنن وتمحيصها وتدوينها وضوابط الصحيح منها وما فيها من رائع التعليم والبيان والتلقين والهدى

والحكمة والسداد المتساوقة مع مبادئ القرآن وتلقياته والمتممة لها. والموقف الذي يجب على المسلم أن يقفه تجاه ما لا يدركه عقله منها إذا لم يتناقض مع تلك الضوابط وهذه المبادئ والتلقيات فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار.

هذا وبمناسبة ورود جملة ﴿رُسُلًا مِّنكُمْ﴾ في الآيات نذكر أن مثل هذه الجملة ورد في الآية [١١٢] من سورة النحل أيضاً وعلقنا عليها وأوردنا ما روي وقيل في مداها فنكتفي كذلك بهذا التنبيه دون التكرار.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (١٥٧) وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٨﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٩﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٦٠﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٦١﴾ [١٥٣ - ١٥٧].

وجّه الخطاب في الآيات إلى المسلمين:

١ - لتحثهم على الاستعانة بالصبر والصلاة على ما يمكن أن يصيبهم من المصائب.

٢ - ولتطمئنهم بأن الله مع الصابرين ينصرهم ويؤيدهم.

٣ - ولتنهاهم عن اعتبار الذين يقتلون في سبيل الله أمواتاً وتقرر لهم أنهم أحياء وإن لم يدركوا كنه حياتهم ويشعروا بها.

٤ - ولتنبيههم إلى أن الله تعالى سوف يظل يتليهم على سبيل الاختبار ببعض المصائب من جوع وخوف وضياح أموال وأنفس. ولتبشر الصابرين الذين يثبتون على الاختيار ويقابلون ما يصيبهم من ذلك بالصبر ويعلمون إسلام الأمور لله ويقررون أن الله ربهم وإليه مرجعهم وهو مالكهم في جميع الأحوال كلما أصابتهم مصيبة ولتقرر أن هؤلاء هم أهل لمغفرة الله ورحمته وبركاته وأنهم المهتدون بهدى الله.

والآيات تبدو فيما احتوته فصلاً جديداً لا صلة له بالسياق السابق موضوعياً. وقد تكرر هذا في سورة البقرة والسور المدنية الطويلة الأخرى على ما شرحناه في مقدمة تفسير السورة. ومع ذلك فقد تكون حكمة وضع هذا الفصل في مكانه في ترتيب آيات السورة في الآيات التي قبلها مباشرة التي خوطب بها المسلمون وطلب منهم الشكر وعدم الكفر ووعدوا بإتمام نعمة الله عليهم. وإذا صح هذا الفرض ونرجو أن يكون صحيحاً فيكون فيه صورة من صور تأليف السور المدنية ووضع آياتها فصلاً بعد فصل في مناسبات ملائمة، وهذا لا يمنع من احتمال أن تكون هذه الآيات نزلت بعد سابقتها مباشرة فأمر النبي ﷺ بوضعها بعدها.

تعليق على الآية

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ . . .﴾

وما بعدها [١٥٣ - ١٥٧] وما فيها من تلقين

وقد روى بعض المفسرين^(١) أن الآيات نزلت لتسكين روع المؤمنين وتثبيتهم في فاجعتهم في شهداء بدر وأحد والروايات لم ترد في الصحاح. وروح الآيات وصيغتها تلهم أنها نزلت حقاً في صدد تطمين المؤمنين وتسكينهم في حادث استشهاد بعضهم. غير أننا إذا لاحظنا أن المؤمنين في غزوة بدر كانوا منتصرين فحين بنصر الله وأن أخبارها نزلت في سورة الأنفال وأن أخبار غزوة أحد وأحزان المسلمين بما كان في فاجعتهم فيها نزلت في سورة آل عمران، ساغ لنا أن نتردد في احتمال صلة هذه الآيات بإحدى الغزوتين. والذي نرجحه أنها في صدد استشهاد بعض المؤمنين في الحركات الحربية التي أخذت تنشب بين المؤمنين وقريش بعد قليل من الهجرة وقبل واقعة بدر^(٢). وفي سورة البقرة بعض آيات متصلة بذلك سوف تأتي بعد قليل.

(١) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والخازن.

(٢) انظر الطبقات لابن سعد ج ٣ ص ٤٤ - ٤٩ حيث ذكر فيها أخبار وقائع حربية بين المهاجرين وأهل مكة قبل واقعة بدر.

ولقد تضمنت الآيات تلقينات جلية مستمرة المدى بالإضافة إلى ما تضمنته من تطمين المؤمنين الأولين وهم في أول عهد هجرتهم .

فعلى المسلمين أن يوطدوا النفس دائماً على أنهم سيتعرضون لمصاعب ومشاق وخسائر في المال والنفس وحرمان وخوف وجوع في سبيل الله التي هي الدعوة الإسلامية التي حملهم الله مهمتها وأعطاهم رايها الشاملة للدعوة إلى الله وحده ومكارم الأخلاق وتأييد الحق ومحاربة الباطل ودفع البغي والظلم والعدوان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبر والرفقة والتضامن والمساواة والحرية والإخاء، وأن يتحملوا ما يصيبهم من ذلك راضين مطمئنين متجملين بالصبر لأن الله مع الصابرين وناصرهم، وأن يستعينوا على ذلك أيضاً بعبادة الله وذكره ومراقبته وإسلامهم النفس إليه في كل أحوالهم لأن هذا يمددهم بقوة روحية تساعد على التحمل وطمأنينة النفس وتجعلهم موضع رضا الله ورحمته وبركاته وصلواته وهدهد . ولا يصح لهم أن يظنوا أن من يقتل في ذلك السبيل ميت بل هو حي وإن لم يدركوا مدى هذه الحياة .

أما هذه الحياة فالأولى فيما نعتقد أن يوقف منها عندما وقف عند القرآن دون تزييد وتوسع . ولا سيما أن الآية تقرر أن الناس لا يمكنهم إدراكها . ومع ذلك ففي التعبير القرآني تلقين جليل أيضاً، فلا يصح أن يسمى الشهيد في سبيل الله ميتاً، لأن الميت هو الذي تنقطع صلته بالحياة حينما يموت ميتة عادية بعكس الذي يموت شهيداً في سبيل الله حيث يكون دائم الاستمتاع برضاء الله وتكريمه في العالم المغيب بالإضافة إلى ما يكون له من حسن الذكر الدائم عند الأحياء وفي هذا ما فيه من بواعث القوة والجرأة على النضال في سبيل الله وإعلاء كلمة الحق ومحاربة الظلم والبغي .

وننبه على أن هناك أحاديث نبوية عديدة في ما أعده الله لمن يقتل في سبيله من تكريم ورزق وعناية . منها ما ورد في الصحاح ومنها ما لم يرد . وأورد بعض المفسرين بعضها في سياق هذه الآيات وأورد بعضهم بعضها في سياق الآيات [١٦٨ - ١٧١] من سورة آل عمران، وقد رأينا تأجيل إيرادها والتعليق عليها إلى

تفسير هذه الآيات لأنها أكثر تناسباً بسبب ما فيها من صراحة بذلك.

وعبارة الآيات في الصبر والصابرين قوية نافذة. وفيها تأكيد لما نبهنا عليه في المناسبات السابقة من السور المكية من عناية القرآن ببث فضيلة الصبر في نفوس المؤمنين وحثهم عليها وما يؤدي ذلك إليه من طمأنينة نفس وسكينة قلب وتحمل للمشاق والمصاعب في سبيل الله والحق، وهكذا يتسق القرآن المكي والمدني معاً في هذا الأمر كما يتسق في سائر الأمور.

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآيات بعض الأحاديث، منها حديث رواه مسلم عن أم سلمة قالت: «سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: ما من عبدٍ تصيبه مصيبةٌ فيقولُ إنا لله وإنا إليه راجعونَ اللهمَّ أجرني في مصيبيِّ واخلفني خيراً منها إلا أجره الله في مصيبيته وأخلف له خيراً منها». وروى الإمام أحمد حديثاً عن الحسين بن علي عن النبي ﷺ قال: «ما من مسلم ولا مسلمةٍ يصابُ بمصيبةٍ فيذكرُها وإن طالَّ عهدُها فيحدثُ لذلك استرجاعاً إلا جدَّدَ اللهُ عندَ ذلكَ فأعطاهُ مثلَ أجرِها يومَ أصيبَ» وحديث رواه الشيخان عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: «ما يصيبُ المسلمَ من نَصَبٍ ولا وَصَبٍ ولا هَمٍّ ولا حزنٍ ولا أذى ولا غمٍّ حتى الشوكة يشاكها إلا كفرَ اللهُ بها من خطاياها». وحديث رواه الشيخان أيضاً عن عبد الله قال: «قال رسولُ الله ﷺ: ما من مسلم يصيبه أذى من مرضٍ فما سواه إلا حطَّ اللهُ به عنه من سيئاتِهِ كما تحطُّ الشجرةُ من ورقِها» حيث ينطوي في الأحاديث تهيئة لروع المؤمن المبتلي وإعدادة على تحمل ما يصاب به بدون جزع ولا هلع. وفي ذلك ما فيه من معالجة روحية متساوقة مع ما احتوته الآيات من ذلك.

﴿ إِنَّ الصَّافَا وَالْمَرَّةَ ^(١) مِنْ سَعَابِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ ^(٢) أَوْ اعْتَمَرَ ^(٣) فَلَا جُنَاحَ ^(٤) عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾]

(١) الصفا والمروة: قيل إن الصفا جمع الصفاة وقيل العكس أيضاً. وقيل إن

معناها الصخرة الملساء وقيل بل الصخرة اليابسة. وصفوان ثنية لها. والمروة هي الصخرة الرخوة أو الصخرة الصغيرة. وتجمع على مرو ومروان ثنية لها. والصفاء والمروة صخرتان قريبتان من الكعبة بينهما نحو أربعمائة متر.

(٢) فمن حج البيت: شرحنا معنى الحج في تفسير سور الحج والبيت هنا كناية عن الكعبة وقد مرّ ذكره في سورة قريش وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار.

(٣) اعتمر: من الاعتمار وهي في اللغة قصد الشيء أو المكان والتردد عليه وإعمارها وزيارته. ومنه (العمرة) وهي النسك الإسلامي المعروف أي زيارة الكعبة. وتعبير (اعتمر) زار الكعبة زيارة عمرة.

(٤) لا جناح عليه: الجناح من الجنوح وهو الانحراف أو الإثم، والجملة بمعنى لا إثم عليه.

تقرر الآية أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله ومظاهر عبادته. وأنه لا إثم على من طاف بينهما إذا حج البيت أو اعتمره. وأن الله تعالى شاكراً لكل من تطوع وزاد على المطلوب في العبادة وعمل الخير وهو العليم بنيات الناس ومقاصدهم.

وجملة ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ﴾ [١٥٨] تفيد أن زيارة الكعبة نوعان نوع يسمى الحج ويكون في أشهر الحج المحددة وهو فرض أو ركن لا بد منه لتمام فريضة الحج وقد أيدت فرضيته هذه الجملة في آية سورة آل عمران : ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ والنوع الثاني هو (الاعتمار أو العمرة) ويكون في غير أشهر الحج وهو سنة نبوية وسوف نزيد كل هذا شرحاً في سياق آيات آتية في هذه السورة.

تعليق على الآية

﴿إِنَّ الْأَصْفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ...﴾ إلخ

هناك أولاً حديث رواه الخمسة في نزول هذه الآية عن عروة قال: «قلت لعائشة: ما أرى على أحدٍ لم يطف بين الصفا والمروة شيئاً. وما أبالي ألا أطوف

بينهما. فقالت: بِسْمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَهْلٍ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمِثْلَلِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾ [١٥٨]. فلو كان كما تقولُ لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن فأعجبه وقال: إِنَّ هَذَا الْعِلْمُ. وقد سمعتُ رجلاً من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقول إن هذا من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أُمِرْنَا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بين الصفا والمروة. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْآيَةَ. قال أبو بكر: فَأَرَاهَا نَزَلَتْ فِي هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ^(١). وهناك صيغ أخرى لهذا الحديث برواية الخمسة^(٢) وبرواية الطبري أيضاً وليس بينها تعارض. وهناك إلى هذا روايات تذكر أن الصفا والمروة كانتا مكان طواف وسعي في الجاهلية وأنه كان على إحدهما صنم اسمه (أساف) وعلى ثانيتهما صنم اسمه (نائلة) وأن العرب كانوا يقربون عندهما القرابين أو يتمسحون بهما في طوافهم. وأن بعض المسلمين تخرجوا من الطواف بينهما بسبب ذلك ومن الروايات ما يذكر أن أهل تهامة كانوا لا يطوفون بينهما^(٣).

والآية تلهم على كل حال أنها نزلت في صدد الحث على الطواف بينهما ورفع الحرج عن الطائفين. ومن المحتمل أن تكون نزلت بناء على سؤال أو بسبب التخرج من الطواف بينهما بعد الإسلام. وصيغة الآية تدل على أن هذا الطواف كان من تقاليد الحج الرئيسية الراسخة عند غالبية العرب. وروى المفسرون روايات تفيد أن ذلك متصل بأولية سكنى إسماعيل وأمه في وادي مكة حيث عطش فأخذت تركض بحثاً عن الماء بين الصفا والمروة، وقد ذكرنا ذلك بتفصيل أوفى في سياق تفسير سورة إبراهيم. والراجح أن هذا مما كان متداولاً بين العرب. وأن مما كان

(١) التاج ج ٤ ص ٤٥ و ٤٦.

(٢) التاج ج ٢ ص ١٢١ و ١٢٢.

(٣) انظر كتب تفسير الطبري والخازن وابن كثير والطبرسي.

متداولاً أيضاً كون الطواف بين الصفا والمروة من مناسك الحج المتصلة بإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.

ومما روي^(١) أن الآية نزلت في ظروف زيارة النبي ﷺ والمسلمين لمكة قبل الفتح بناء على صلح الحديبية الذي تمّ في السنة السادسة بعد الهجرة. غير أن وضع الآية في موضعها قد لا يؤيد الرواية التي لم ترد في الصحاح. وقد يدل على أنها نزلت في أوائل العهد المدني بناء على سؤال أو تحرج على ما جاء في الأحاديث والروايات.

ومن المحتمل أن تكون الآية وضعت في مكانها لأنها تخاطب المسلمين مثل ما سبقها من آيات، كما أن من المحتمل أن يكون ذلك لنزولها بعد الآيات السابقة لها مباشرة والله تعالى أعلم.

وما تقدم قد يسوّغ القول إن من المسلمين من كان يذهب إلى الحج في موسمه أو يذهب إلى مكة فيزور الكعبة معتمراً في غير موسم الحج قبل فتح مكة. وهذا قد يستفاد أيضاً من آيات سورة الحج التي فيها ذكر بعض مناسك الحج والتي سبق تفسيرها، ومن آيات في سورة البقرة تأتي بعد فيها ذكر بعض المناسك. ومن آية في سورة آل عمران فيها فرض الحج على المستطيع ومن آيات في سورة المائدة فيها ذكر بعض المناسك. فإن جميع هذه السور نزلت قبل ذلك الفتح. والله تعالى أعلم.

وهناك اختلاف بين علماء التابعين وأئمة المذاهب الفقهية في حكم الطواف بين الصفا والمروة على ما شرحه المفسرون وبخاصة الطبري وابن كثير حيث يذهب فريق إلى أنه واجب ولا تجوز عنه فدية، وحيث يذهب فريق إلى أنه عمل تطوعي يجوز تركه، وحيث يذهب فريق إلى أنه سنة وتصح الفدية عنه.

وقد رجح الطبري القول الأول وقال: إن رسول الله ﷺ قد علم مناسك

(١) انظر تفسير الطبرسي.

الحج وعلم الطواف بين الصفا والمروة فيما علمه وأداهما فوجب على المسلمين اتباعه. ولقد روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر قال: «قدم النبي ﷺ، فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة». وروى النسائي والترمذي عن جابر قال: «قدم النبي ﷺ مكة فطاف بالبيت سبعا وقال اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال: نبدأ بما بدأ به الله فبدأ بالصفا وقرأ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَعَائِرِ اللَّهِ﴾^(١). وعلى ضوء هذا يكون القول الأول الذي رجحه الطبري هو الأوجه. ووصف الصفا والمروة بشعائر الله في الآية قد يدعم ذلك والله تعالى أعلم.

وفي الحديث الطويل الذي يرويه مسلم عن جابر عن حجة الوداع النبوية «أن النبي ﷺ طاف بين الصفا والمروة راكباً على راحلته»^(٢). واستند بعض الفقهاء إلى هذا فأجازوا الطواف بينهما للمسلم وهو راكب. وقيد بعضهم بالعذر، وقد يكون هذا هو الأوجه لأن المسافة قصيرة لا تتحمل الركوب إلا بالنسبة للمعذور. وهناك حديث يرويه مسلم عن جابر أن النبي ﷺ إنما طاف على راحلته ليراه الناس وليشرف عليهم وليسألوه»^(٣). وهذا قد يدعم ذلك.

ويطلق على الطواف بين الصفا والمروة تعبير (السعي) أيضاً. وهذا مما ورد في حديث ابن عمر الذي أوردناه آنفاً. والمؤولون متفقون على أن معناه المشي بسرعة أو هرولة وهناك حديث يرويه الشيخان عن ابن عباس أن النبي ﷺ إنما سعى إلى مشي بسرعة أو هرولة ليري المشركين قوته^(٤). والممارس منذ عهد الخلفاء الراشدين أن يمشي الطائف مسافة ويسعى أو يهرول مسافة.

(١) التاج ج ٤ ص ٤٥ - ٤٦.

(٢) التاج ج ٢ ص ١٤١ - ١٤٥.

(٣) أورد الحديثين القاسمي وعزا أولهما إلى مسلم وثانيهما إلى الشيخين.

(٤) المصدر نفسه.

ولقد شرحنا في سياق سورة الحج حكمة الله في إبقاء تقاليد الحج السابقة للإسلام بعد تجريدتها من شوائب الشرك والقبح فنكتفي بهذا التنبيه في هذا المقام .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۖ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ أُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ۖ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾ ۝ ﴾ [١٥٩ - ١٦٢] .

في الآيات حملة عنيفة على الذين يكفرون ما أنزل الله من البينات والدلائل التي بينها الله تعالى في كتبه التي أوحى بها إلى أنبيائه باستثناء الذين يتوبون عن ذلك ويتلافون خطأهم فإن الله يتوب عليهم وعبرة الآيات واضحة .

تعليق على الآية

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ . . . ﴾ الخ

والآيات الثلاث التالية لها

روى الطبري وغيره أن بعض المسلمين سألوا نفرًا من اليهود عما في التوراة من صفات النبي ﷺ فكتموا أو أبوا أن يجيبوهم فأنزل الله الآيات . والرواية لم ترد في الصحاح . وفحوى الآيات يلهم أنها أوسع شمولاً لأن التنديد يتناول ما بين الله من بينات وهدى . وبعد قليل تأتي آيات فيها بحث عن الأطعمة الحيوانية المحرمة وحملة على الذين يكفرون ما في كتاب الله حيث يلوح أن بين الحملة في هذه الآيات والحملة الآتية صلة موضوعية ما . وهذا بالإضافة إلى ما احتوته حلقة آيات تحويل القبلة والحلقات التي قبلها من تنديد قارع باليهود لكتهم الحق الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم حيث يسوِّغ القول أيضاً إنها قد تكون بسبيل التنديد بهم من أجل ذلك . وعلى كل حال فإنه يصح أن يقال إن هذا الفصل ينطوي على

مواقف مناوأة يهودية للدعوة النبوية بقصد التشكيك والدس.

ومن المحتمل أن تكون الآيات نزلت بعد فصل الطواف بين الصفا والمروة مباشرة فوضعت في مقامها ومن المحتمل أن يكون وصفها بسبب توافق ما فيها من موضوع مع ما كان قبل فصل الطواف من مواضيع متصلة بمواقف اليهود والله أعلم.

والحملة شديدة قارعة مما قد يلهم أن المواقف التي نزلت في صدها كانت شديدة الوقع والأثر.

ومع ما هو مرجح من أن موضوع الآيات هو اليهود ومواقفهم فقد جاءت مطلقة حيث يبدو أن حكمة الله اقتضت ذلك لتشمل كل من يكتنم ما أنزل الله من الهدى والبيّنات الواردة في كتبه سواء أكانوا من أهل الكتب السابقين أم من المسلمين. ولقد أورد الطبري في سياقها حديثاً نبوياً رواه أيضاً أبو داود والترمذي عن أبي هريرة بهذا النص: «من سُئِلَ عن علمٍ فكتّمه ألجمه الله بلجامٍ من نارٍ يومَ القيامة»^(١). ونرى أن تنبيهه على أمر مهم في صدد الحديث النبوي. ففيه الحق من دون ريب غير أن الآية الأولى من الآيات التي نحن في صدها لا تشترط السؤال لاستحقاق لعنة الله واللاعنين على الكاتم بل توجب على كل من يعلم ما في كتاب الله من هدى وبيّنات أن يبينها سواء أسئل أم لم يسأل، وفي آية سورة آل عمران هذه: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ﴾ [١٨٧] توكيد لذلك فيما يتبادر لنا والله تعالى أعلم.

ولقد روى المفسرون عن أهل التأويل أن جملة ﴿وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ عُونَ﴾ تعني الملائكة أو غير الإنس والجن من خلق الله. ولم يرو هذا عن النبي ﷺ. ويتبادر لنا أن الجملة أسلوبية لبيان كون الكاتمين يستحقون لعنة كل من خلقه الله إطلافاً من باب التسديد والتشميل وهي من باب الجملة الثانية في الآية التالية وبأسلوب آخر، والله أعلم.

(١) انظر التاج ج ١ ص ٥٨.

وفحوى الآية الثالثة في مقامها قد يفيد أن صفة الكفر تلصق بالذين يكتُمون ما أنزل الله في كتابه والله أعلم.

والاستثناء الوارد في الآية الثانية جليل التلقين ومن حكمته الملموحة أن يكون وسيلة إلى حمل الكاتم على الاعواء، فإذا ما كتم عالم ما عنده من علم الله وكتابه وأسباب الهدى إليه استحقَّ اللعنة الشاملة، فإذا ما ارعوى وندم وتاب تاب الله عليه.

وفي الآيات تأكيد أو تأييد لما نبهنا عليه أكثر من مرة في مناسبات سابقة من أن ما احتوته آيات القرآن من حملات شديدة على الكفار وما وصفتهم بها من قوة القلب وعمى البصيرة وعدم الاهتداء واستحقاقهم لعنة الله إنما هو تسجيل لواقع أمرهم حين نزولها وأنه إنما يظل وارداً ولازماً بالنسبة للذين ماتوا وهم كفار.

استطراد إلى موضوع

لعن الكفار وغيرهم

ولقد وقف المفسرون عند هذه الآيات، فمنهم من أجاز لعن الكفار عامة في الحياة بعد الممات بدون تعيين، ومنع لعن كافر بعينه لأنه لا يعلم إلا الله ما إذا كان تاب قبل الموت فصار في نطاق الاستثناء الذي جاء في الآية الثانية. وقاس على ذلك الظالمين والكاذبين والمنافقين والفاسقين. ومنهم من أجاز لعن كافر بعينه إذا ما كان متيقناً من كفره عند لعنه لأنه يكون مستحقاً للعن وقاس على ذلك الظالمين والكاذبين والمنافقين والفاسقين بأعيانهم. ويتبادر لنا أن الرأي الأول هو الأوجه. لأن المرء لا يعلم حالة الناس وسرائرهم علماً يقينياً يجعله على يقين بأن الذي يلعنه منهم بعينه مستحق للعنة حقاً. وهناك أحاديث نبوية نراها تدعم هذا الرأي من ذلك حديث رواه الخمسة عن ثابت بن الضحاك عن النبي ﷺ قال: «مَنْ قَذَفَ مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُوَ كَمَنْ قَتَلَهُ»^(١). وحديث رواه البخاري عن أنس جاء فيه: «لم يكن

(١) التاج ج ٥ ص ٣٣ و ٣٤.

رسولُ الله ﷺ فاحشاً ولا لَعاناً ولا سباً. كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمُعْتَبَةِ مَا لَهُ تَرَبُّ جَبِينِهِ^(١). وحديث رواه مسلم عن أبي هريرة جاء فيه: «قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَاناً وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً^(٢)». وحديث رواه أبو داود عن سمرة جاء فيه: «مَنْ لَعَنَ شَيْئاً لَيْسَ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ^(٣)». وحديث رواه الترمذي عن عبد الله عن النبي ﷺ قال: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا اللَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ^(٤)».

ولقد جعلت هذه الأحاديث كثيراً من العلماء يذهبون إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يلعن قط، وأنه ليس في الآيات التي نحن في صدددها إيعاز بلعن أحد وإنما هي من قبيل الوعيد الرباني ويتحاشون عن لعن أحد معيّن كان أم غير معيّن. وتطرق بعضهم إلى ما درج عليه بعض المسلمين من لعن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان والحجاج بن يوسف وما درج عليه الشيعة من لعن كثير من أصحاب رسول الله وجميع ملوك ورجال وقواد بني أمية وما في ذلك منبغي وعدوان ومخالفة للسنّة النبوية. بل وخروج عن رتبة الإسلام من حيث إن من يلعن من لم يكن مستحقاً يقيناً اللعنة عادت اللعنة إليه ومن نعت بالكفر من لم يكن كافراً يقيناً بآء بالنعن. وفي كل هذا وجاهة ظاهرة. وللإمام ابن تيمية في كتابه منهج السنّة ومختصره المنتقى كلام قوي وسديد في هذا الباب.

استطراد إلى تفسير الشيعة للآيات

ويصرف الشيعة هذه الآيات إلى علي (رضي الله عنه) وأصحاب رسول الله ﷺ ويقولون إن الله قد بيّن صفاته وخلقه في الكتاب وإن فيها إنذاراً لمن يكتّم ذلك ويكفر به بعد أن بينه الله للناس في الكتاب. برغم ما هو ظاهر من مدى الآيات واتفاق المفسرين على أنها في صدد اليهود وعدم وجود أية مناسبة بين السياق وبين زعمهم الذي مؤداه أن أصحاب رسول الله ﷺ وبخاصة كبارهم قد أسقطوا من

(١) التاج ج ٥ ص ٣٣ و ٣٤.

(٢) انظر المصدر نفسه.

كتاب الله صفات عليّ وخلقه، فاستحقوا ما احتوته الآيات من وصف وإنذار رهييبين. والتعسف والزور بارزان على هذا الكلام كما هو المتبادر^(١).

﴿وَاللَّهُ أَكْبَرُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۚ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَنَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْحَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ﴾ [١٦٣ - ١٦٤].

عبارة الآيتين واضحة وقد تضمنتا تقرير وحدة الله المتصف بشمول الرحمة، ودلائل وحدانيته وعظمته، فيما في السموات والأرض من نواميس وآيات باهرة مما يقع عليها نظر السامعين ومما يستمتعون به منها من منافع عظيمة متنوعة يدركها العاقل المتدبر من الناس وتجعله موقناً باستحقاق الله وحده للخضوع والعبادة.

والآيتان مما تكرر كثيراً في السور المكية فحوى ومقصداً، ولقد علقنا على مثلهما في تلك السور تعليقات كافية فلا نرى ضرورة للتكرار.

ولقد روى المفسرون^(٢) أن الآية الأولى نزلت بناء على طلب المشركين وصف الله وأن الآية الثانية نزلت بناء على طلبهم البرهان على ما قررته الآية الأولى والروايات لم ترد في الصحاح. ولقد حكى آيات مكية كثيرة اعتقاد المشركين بوجود الله وكونه هو الخالق للأكوان المدبر لها الرازق النافع الضار. فليس مما يحتمل أن يطلبوا ما ذكرته الروايات فضلاً عن أن أسلو بهما لا يتسق كثيراً مع هذه الروايات. والذي يتبادر لنا أنهما جاءتا معقتبين على ما سبقهما فالآيات السابقة أنذرت الذين يكتُمون بينات الله ويصرون على الكفر بالنار وسجلت عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فجاءت هاتان الآيتان لتبيننا ما في الكون من آيات دالة على وجود الله وعظمته وما في الكفر به من سخف وضلال.

(١) انظر التفسير والمفسرون للذهبي ج ٢ ص ٨٦.

(٢) انظر تفسيرهما في الطبري والطبرسي.

على أن هذا لا يمنع احتمال أن تكون الآيتان مقدمة للآيات التالية لها التي احتوت اتخاذ بعض الناس شركاء لله .

ومن المحتمل أن تكون الآيتان وما بعدهما قد نزل بعد الفصل السابق فأمر النبي ﷺ بوضعها بعدها في ترتيب آيات السورة .

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ رَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوَى الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ سَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٤﴾ إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِي فَنَتَّبِعَ لَنَا مَن مِّنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٦﴾ ﴾ [١٦٧ - ١٦٥] .

(١) الأسباب: هنا بمعنى الروابط التي تربط بينهم ، ومن معاني السبب الحبل أو ما يربط الشيء بآخر .

في الآيات :

١ - إشارة تنديدية إلى الناس الذين يتخذون مع الله شركاء وأنداداً يعبدونهم ويحبونهم مثل عبادة الله وحبه .

٢ - وتنويه استدراكي بالمؤمنين به وحده الذين كل حبهم موجه إليه .

٣ - وتنبيه إنذاري بما سوف يكون من أمر أولئك الظالمين المشركين يوم القيامة حينما يرون العذاب فيتيقنون أن القوة جميعها لله . وسوف يتصل ويتبرأ المتبوعون من التابعين وتقطع الروابط التي كانت تربطهم ببعض . وسوف يندم التابعون ويتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ليتبرأوا من تابعيهم كما تبرأوا منهم . وهكذا يشعر الجميع بالحسرة على انحرافهم وسوء أفعالهم ولن يكون لهم خروج من النار .

ولم نطلع على رواية خاصة بنزول الآيات وفحواها وروحها يقويان احتمال أن تكون الآيتان السابقتان مقدمة أو تمهيداً لها على سبيل تسفيهه وتسخيف الذين يشركون بالله غيره مع ما هو مائل في الكون من دلائل عظمته ووحدانيته .

والصورة التي ترسمها الآيتان الثانية والثالثة قوية . وقد تكرر ورودها في سور مكية عديدة والمتبادر أنها استهدفت هنا ما استهدفته مثيلاتها وهو حمل التابعين بنوع خاص وهم الأكثرية الكبرى على الارعواء قبل فوات الوقت والندم الذي لا يجدي .

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِنَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا^(١) وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ^(٢) وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا^(٣) عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كُنَّا آبَاءًا وَهُمْ لَا يُعْقِلُونَ سَيِّئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ^(٤) بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بَكُمْ عَمًى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالذَّمَّ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ^(٥) وَلَا عَادٍ^(٦) فَلَا إثمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾﴾ [١٦٨ - ١٧٣] .

(١) طيباً: الطيب ضدّ الخبيث، والخبيث من الطعام كل نجس وفساد وضرار .

(٢) الفحشاء: كل ما قبح من الأفعال .

(٣) أَلْفَيْنَا: وجدنا .

(٤) ينعق: من النعق . وهو التصويت بقوة ونعق الراعي إذا صاح بغنمه زاجراً . والجملة التي وردت فيها الكلمة هي لتشبيه حالة الكافرين بحالة الحيوان

الذي يسمع الصوت ولا يفهمه .

(٥) باغ: من البغي .

(٦) عاد: من العدوان .

في هذه الآيات وجّه الخطاب إلى ثلاث فئات في موضوع واحد:

فأولاً: وجّه للناس عامة هاتفاً بهم بأن الله قد أحلّ لهم كل طيب في الأرض فليأكلوه ، ولا يستمعوا إلى وساوس الشيطان فيخرجوا عن هذا الحد والوصف فإن الشيطان عدوّ لهم ولا يوسوس إلا بما فيه سوء والشر والقبیح والافتراء على الله بما لا يعلمون حقيقته وبرهانه .

وثانياً: وجّه الخطاب للكفار بأسلوب تنديدي: فحينما يقال لهم اتبعوا ما أنزل الله ولا تنحرفوا عن الحدود التي رسمها يجيبون بأنهم إنما يفضلون السير على ما وجدوا عليه آباءهم . وقد وجه لهم سؤال إنكاري ينطوي على التقرّيع عما إذا كان يصحّ أن يصروا على السير على ما كان عليه الآباء ولو كانوا ليسوا على علم وعقل وهدي؛ ثم شبهت حالتهم بحالة البهائم التي يصرخ فيها راعيها فتسمع صوته ولا تفهم معنى كلامه، فهم صمّ لا يسمعون وبكم لا ينطقون وعمي لا يبصرون .

وثالثاً: وجّه الخطاب إلى المؤمنين هاتفاً بهم بأن يأكلوا مما رزقهم الله من الطيب الطاهر الحلال وبأن يشكروا نعمته ويلتزموا حدوده إذا كانوا حقاً مخلصين له في الإيمان والخضوع . ومبيناً لهم ما حرّم أكله عليهم وهو الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذكر اسم غير الله عليه حين ذبحه مستثنياً من الحظر المضطر إلى تناول شيء من هذه المحرمات . فليس عليه إثم على شرط أن لا يتجاوز حدود الضرورة ولا يكون سيء النية باغياً فالله غفور رحيم في مثل هذه الحال .

وتبدو الآيات فصلاً جديداً، غير أن احتواء الآيات السابقة تقرّيعاً ولعنة للذين لا يبينون ما عندهم من علم الله واحتواء الآيات التالية لها تقرّيعاً للذين يكتُمون ما أنزل الله ولأهل الكتاب الذين هم متنازعون مختلفون فيما بين أيديهم من كتب الله يسوغ القول إن بين هذه الآيات وما قبلها وما بعدها صلة ما .

وقد روى المفسرون^(١) أن الآية الأولى نزلت في العرب الذين حرّموا على أنفسهم بعض الأنعام المندورة وأن الآية الثانية نزلت في اليهود حين دعاهم إلى اتباعه. والروايات لم ترد في الصحاح، ويقتضي أن تكون الآيات نزلت متفرقة مع أن الملموح أنها وحدة، حيث يرجح استلهاماً من انسجام الآيات جميعها أنها نزلت في موقف واحد وهو الذي حكته الآية [١٧٠] وأن الأمر متصل بصورة عامة ببعض تقاليد الكفار من العرب المتصلة بالأطعمة الحيوانية. وأن الموقف كان حجاجياً ووجاهياً بين النبي ﷺ وبعض هؤلاء الكفار وأن الآية الأولى جاءت بمثابة تمهيد لحكاية هذا الموقف وأن الآيات [١٧٢ - ١٧٣] التي خوطب بها المؤمنون جاءت كتعقيب على هذا الموقف لتنبية المؤمنين إلى الحدود التي يجب عليهم التزامها دون أبوه بموقف الكفار وتقاليد الآباء المخالفة لإرادة الله تعالى في القرآن إن كانوا يؤمنون به ويعبدونه حقاً. ولقد احتوت سورتا الأنعام والنحل آيات مشابهة لهذا الفصل، وآيات الأنعام [١٣٤ - ١٤٥] نزلت في صدد موقف حجاج ولجاج كان بين النبي ﷺ والكفار المشركين. وآيات النحل [١١٢ - ١١٧] وجهت إلى المؤمنين واحتوت نهياً عن التحريم والتحليل بدون علم وإنذاراً لمن يكذب على الله. فالظاهر أن مثل هذا الموقف قد حدث بين النبي وبعض الكفار في العهد المدني فأوحى الله بهذه الآيات في مناسبة ذلك. ولا يبعد أن يكون اليهود قد لعبوا دوراً إيحائياً في الموقف. وقد يكون في الآيات التالية وفي الآيات السابقة قرينة على ذلك حيث يحتمل أن يكون الكفار طلبوا إشهاد اليهود على صدق تحريم الأنواع الأربعة فاستشهدهم النبي ﷺ لأنها محرمة عندهم أيضاً فراوغوا أو لم يشهدوا. ومن الجدير بالتنبيه أن فصل سورتي الأنعام والنحل اتبعا بذكر ما حرم على اليهود على ما مرّ شرحه في سياق تفسير السورتين.

ولقد علقنا على ما تلهمه الآيات وما تنطوي عليه من تلقينات جليلة مستمرة المدى وأوردنا طائفة من الأحاديث في صددتها في سياق تفسير سورتي الأنعام

(١) انظر ابن كثير والطبرسي والخازن.

والنحل فلا نرى ضرورة للتكرار. غير أننا نلفت النظر إلى الصورة التي ترسمها الآية [١٧١] للكفار والتشبيه الذي شبهوا به وإلى التنديد الذي ندد بهم بسبب تمسكهم بما ورثوه من آبائهم الذي لا يكون له سند من حق وعقل وصالح. ففي كل ذلك تلقين بليغ مستمر المدى في تقبيح التمسك بالتقليد الباطل لأنه قديم وعدم التدبر فيما فيه الحق والهدى من جديد.

وهذا مما تكرر في سور مكية عديدة وتكرر كذلك في سور مدنية أخرى. ومردّ حكمة تكراره فيما هو المتبادر أولاً تجدد المواقف والمناسبات وثانياً ما ينطوي عليه من خطورة بالغة، ودلالة عظيمة على سعة أفق الدعوة الإسلامية وحيويتها المتجددة؛ وكون الهدف الذي تستهدفه وتلزم به أتباعها هو الحق والصالح والهدى وما يتسق مع العقل والمنطق بقطع النظر عن قدمه وجدته.

ولقد أورد المفسرون في صدد خطوات الشيطان التي نهت الآية الأولى عن اتباعها بعض أقوال للمؤولين منها أنها تعني كل معصية إطلاقاً لأن الشيطان يأمر بجميع المعاصي ومنها في مقامها عنت ما كان عليه أهل الجاهلية من تقاليد في تحليل بعض الأطعمة وتحريمها. والمتبادر أن هذا هو الأكثر وروداً في هذا المقام وإن كان القول الأول يظل وجيهاً بصورة عامة. ولقد أورد ابن كثير بعض الأحاديث النبوية في سياق الآية من ذلك حديث رواه مسلم عن رسول الله ﷺ قال: «يقولُ اللهُ تعالى إِنَّ كُلَّ مَالٍ مَنَحْتُهُ عِبَادِي فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حَنْفَاءَ فَجَاءَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ» ومنها حديث أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال: «تليت هذه الآية عند النبي ﷺ فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسولَ الله ادعُ لي الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوماً وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالتارُ أولى به». وحديث أخرجه ابن أبي حاتم عن مسروق قال: «أتى عبدُ الله بنُ مسعود بضرع وملح فجعل يأكل فاعتزل رجل من القوم فقال ابنُ مسعود: ناولوا صاحبكم. فقال: لا أريدُه. فقال: أصائم أنت؟

قال: لا. قال: فما شأنك؟ قال: حرمتُ أن أكلَ ضرعاً أبداً. فقال ابنُ مسعود: هذا من خطواتِ الشيطانِ فاطعمْ وكفرْ عن يمينك».

وفي الأحاديث توضيح لمدى العبارة القرآنية وتحذير وتنبية على هامشها.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ وَالْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ (٢) ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ سَرَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ (٣) [١٧٦ - ١٧٤].

(١) فما أصبرهم على النار: من باب التعجب.

(٢) لفي شقاق بعيد: لفي خلاف عظيم بعيد عن الحق قائم على قصد المشاقة والمنازعة.

عبارة الآيات واضحة، وقد تضمنت تقريراً وإنذاراً شديدين للذين يكتُمون ما أنزل الله في كتبه وتقرير كونهم في شذوذهم وخلافاتهم فيها منحرفين بعيدين عن الحق على اعتبار أن سبيل الله والحق لا تتحملان خلافاً ولا نزاعاً ولا شقاقاً.

ولقد روى الطبري عن أهل التأويل أن المقصود بالآيات اليهود أو أحبارهم لأنهم كانوا يكتُمون ما في كتب الله عندهم من صفات النبي ﷺ وغيرهم. والرواية ليست من الصحاح ومع أنها تنطوي على حقيقة الواقع من أحبار اليهود وقد أشير إلى مثل ما ذكرته عن اليهود في آيات سابقة. فإن الذي يتبادر لنا أن الآيات غير منقطعة الصلة عن الفصل السابق. ويخطر للبال على ضوء السياق أن اليهود استشهدوا على صحة ما ورد تحريمه في القرآن من الأطعمة الحيوانية المحرمة وهو ما ورد في آيات سورة الأنعام [٩٣] وسورة النحل [١١٥] لتكون الحجة أقوى

وألزم على الكفار المشركين. ولعل هؤلاء طلبوا استشهادهم فلم يشهدوا بالحق الذي في كتبهم والذي بينه وبين ما حرمه القرآن تطابق ما وكنتموا ذلك بقصد التعطيل والتشكيك فاستحقوا التنديد والإنذار الرهييبين هنا وفي الفصل الذي جاء بعد فصل الطواف بين الصفا والمروة لأن السياق متصل والله تعالى أعلم.

ولقد جاءت الآيات هنا مطلقة كسابقاتها أيضاً لتكون شاملة لكل من يكتم كتاب الله. وما أوردناه في سياق الآيات السابقة من تنبيهات وأقوال وأحاديث يورد هنا بتمامه بطبيعة الحال مع التنبه إلى ما في جملة ﴿وَيَسْتُرُونَ بِهِ مِمَّا قَلِيلًا﴾ في الآيات التي نحن في صدددها من تشديد أقوى في التنديد في حالة توخي المنافع الدنيوية الخبيثة من الكتمان حيث يزيد هذا من إثم الكاتم وجريمته ويجعل عقوبته عند الله تعالى مضاعفة.

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ^(٢) ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ ^(٣) وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْفُرْءَاءِ ^(٤) وَحِينَ الْبَأْسِ ^(٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾﴾.

(١) البرّ: قرئت بفتح الباء وقرئت (البار) أيضاً، وقدّروا وراء البرّ الثانية محذوفاً بحيث تكون الجملة «ولكن البرّ برّ من آمن بالله واليوم الآخر».

(٢) على حبه: على شدة الرغبة فيه والحرص عليه.

(٣) وفي الرقاب: وفي سبيل شراء العبيد وعتقهم أي تحرير الرقاب.

(٤) البأساء والضراء: أوقات الشدة والمصائب والمحن.

(٥) البأس: هنا بمعنى الحرب.

عبارة الآية واضحة، وهي موجهة إلى السامعين والمرجح الذي تلهمه روحها

أن المقصود هم المؤمنون، لتنبههم إلى أن البرّ ليس في توجيه الوجوه إلى المشرق والمغرب ولكنه هو ما ذكرته الآية من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة وكتب الله وأنبيائه وإعطاء المال المحبب للنفس للمحتاجين وبنوع خاص لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولأجل تحرير الرقيق وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر في المحن والشدائد وفي ميدان الحرب، فالذين يفعلون ذلك هم الصادقون المتقون.

تعليق على الآية

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ...﴾

وما فيها من تلقين

ولقد تعددت الروايات التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل في سبب نزول هذه الآية. من ذلك ما رواه الطبري عن قتادة أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن البرّ فأنزل الله الآية. وروى الطبري عن قتادة رواية أخرى تفيد أن اليهود كانوا يصلّون قبل المغرب وأن النصارى كانوا يصلّون قبل المشرق فنزلت الآية لبيان حقيقة البرّ. وروى الطبرسي أنه لما حوّلت القبلة أكثر اليهود والنصارى الخوض في ذلك وقيل فيما قيل إن البرّ وطاعة الله هما التوجه في الصلاة فأنزل الله الآية. وروى عن قتادة أيضاً أنها نزلت في اليهود خاصة لأنهم هم الذين أكثروا الخوض في تحويل القبلة. وليس شيء من الروايات من الصحاح والرواية الأخيرة مع ذلك هي الأكثر وروداً استثناساً بالسياق والله أعلم.

ولما كانت المواضع التي احتوتها الآيات التالية لهذه الآية مواضع جديدة غير متصلة بالسياق السابق وكان اليهود هم موضوع الكلام في الدرجة الأولى في الفصول السابقة لها باستثناء الآيات [١٥٣ - ١٥٨] التي فيها تثبيت للمؤمنين وموضوع الطواف بين الصفا والمروة؛ فتكون هذه الآية خاتمة قوية للسياق الطويل الذي بدأ من الآية الأربعين واحتوى حلقات عديدة في صدد مواقف اليهود ضد الدعوة الإسلامية وجحودهم ودسائسهم وربط حاضرمهم بغابرمهم. وقد استغرق

أكثر من ثلث السورة، وتضمن صور المرحلة الأولى من مراحل الاحتكاك بين النبي ﷺ واليهود في العهد المدني التي كانت قاصرة على الجدل والنقاش والمناظرة والتنديد والإنذار والتي يبدو من خلالها مع ذلك ما بذله اليهود من قوة النشاط المعادي للدعوة الإسلامية في مختلف المجالات وما قصده القرآن من فضح هذا النشاط وإحباطه وهدم المركز القوي الثقافي والديني والسياسي والمالي الذي كان يتمتع به اليهود في الأوساط العربية. ولقد احتوت السور النازلة بعد هذه السورة صوراً مماثلة لصور هذه المرحلة ثم صوراً للعداء الخطير الذي انتهى إلى الاشتباكات الحربية حتى أظهر الله نبيه والمؤمنين عليهم وساعدهم على تطهير المدينة منهم. وخضد شوكتهم في القرى الأخرى في نهاية السنة السادسة من العهد المدني على ما سوف نشرحه في المناسبات الآتية.

والآية فصل جامع رائع من جوامع القرآن وروائعه. وقد احتوت تقرير أهداف الدعوة الإسلامية الإيمانية والاجتماعية والأخلاقية بأسلوب قوي نافذ. ولقد ذكرت هذه الأهداف بأساليب متنوعة في القرآن المكي مما يؤكد الاتساق التام بين القرآن المكي والقرآن المدني. ولقد علقنا عليها في المناسبات العديدة التي ذكرت فيها بما يغني عن التكرار. غير أن في الآية خصوصية جليلة جديرة بالتنويه والتنبيه وهي تقريرها كون أهداف الدعوة الحقيقية والجوهرية ليست الأعراض والأشكال والمظاهر وإنما هي الصدق في الإيمان والعمل والقيام بالواجب نحو الله ومساعدة المحتاجين على اختلافهم من أقارب وأبعد والوفاء بالعهد والصبر عند المحن والثبات في الجهاد والتضحية بالمال والنفس. وفي هذا ما فيه من قوة حيوية الدعوة وعظمتها ومرشحاتها للعمومية والخلود. وينوه بنوع خاص بخاتمة الآية التي تقرر أن المتصفين بما فيها من صفات هم الصادقون المتقون، ولقد شرحنا سابقاً مدى التقوى والصدق وما في الآية من صفات مما يماثل ذلك حقاً وصدقاً.

ولقد أورد ابن كثير بعض الأحاديث في سياق هذه الآية فيها توضيح لبعض عباراتها وتساوق مع تلقيناتها. منها حديث رواه الحاكم في مستدركه عن ابن

مسعود قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ أَنْ تَعْطِيَهُ وَأَنْتَ صَاحِبُهَا تَأْمَلُ الْغَنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ»^(١). وحديث رواه ابن مردويه عن فاطمة بنت قيس قالت: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِي الْمَالِ حَقٌّ سَوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ قَرَأَ الْآيَةَ»^(٢). وحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «لَيْسَ الْمَسْكِينُ هَذَا الطَّوَافُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ وَلَكِنَّ الْمَسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنًى يَغْنِيهِ وَلَا يَفْطِنُ لَهُ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ»^(٣).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ^(٢) فِي الْقَتْلِ الْحَرْ بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَفَى لَمْ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِنْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ^(٣) بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّمَّنْ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَكَ عَذَابٌ أَلِيمٌ^(١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَى الْأَلْبَابَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ^(١٧٩)﴾ [١٧٨ - ١٧٩].

(١) كتب: هنا وفي غير مكان بمعنى فرض على الأغلب.

(٢) القصاص: مقابلة العمل بمثله.

(٣) وأداء إليه: الجمهور على أن الجملة تعني أداء الدية في حالة العفو.

الآيتان موجهتان إلى المسلمين. وقد احتوت أولاهما: إيجاب القصاص في

(١) روى الشيخان والنسائي هذا الحديث بهذه الصيغة: «جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أتبي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: أن تصدق وأنت صحيحٌ صحيحٌ شحيحٌ تخشى الفقر وتأملُ الغنى. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان» التاج ج ٢ ص ٣٦.

(٢) روى الترمذي هذا الحديث بهذه الصيغة: «سألتُ أو سئلُ النبي عن الزكاة فقال: إن في المالٍ لحقاً سوى الزكاة ثم تلا الآية». التاج ج ٢ ص ٣٩.

(٣) روى مؤلف التاج هذا الحديث برواية الخمسة إلا الترمذي بهذه الصيغة: «لَيْسَ الْمَسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَكِنَّ الْمَسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنًى يَغْنِيهِ وَلَا يَفْطِنُ لَهُ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ» التاج ج ٢ ص ٣٨.

حوادث القتل التي تقع بينهم كفرض مكتوب عليهم فأوجبت قتل الحرّ القاتل بالحرّ المقتول والعبد القاتل بالعبد المقتول والأنثى القاتلة بالأنثى المقتولة. وأوردت احتمال العفو عن القاتل من قبل ولي المقتول وإباحته. وذكرت ما يجب في مثل هذه الحال وهو التزام الحق والإحسان من جانب القاتل المعفو عن دمه فيسير في التعويض ودفع الدية لأهل القتل وفق المعروف وبدون عطل وبخس. وبيئت أن هذه الإباحة تخفيف من الله ورحمة منه بالمسلمين. وأنذرت من يستغل ذلك فيعتدي ويبغي على غيره. وقد تضمنت ثانيتهما: بيان حكمة إيجاب القصاص فذكرت أن في القصاص حياة للمجتمع حيث يكون وسيلة من وسائل تقوى الله والارتداع عن الظلم والعدوان وإراقة دماء الناس. ووجهت الكلام في آخرها إلى أولي العقول فيهم الذين يستطيعون إدراك هذه الحكمة والعمل بمقتضاها. الجملة التي احتوت هذه الحكمة من روائع الوجائز والحكم القرآنية التي يمكن أن تكون سنداً لكل تشريع وتنفيذ جزائي في الدنيا.

والآيتان فصل جديد لا صلة له بالسياق السابق. ومن المحتمل أن يكون هذا الفصل نزل بعد الآية السابقة لهما فوضع بعدها بأمر النبي ﷺ.

تعليق على آية

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ... الخ﴾

والتالية لها

ولقد تعددت الروايات في سبب نزول الآيتين، منها أنه كان بين حيين من العرب دماء في الجاهلية وكان الحي الأقوى قد نذر بأن يقتل من عدوه الحرّ بالعبد والرجل بالأنثى والحرّ بالحرّ. وبأن يجعل دية جراحاته مضاعفة. فلما أسلم الحيان حكما النبي ﷺ فنزلت ومنها أن العرب في جاهليتهم كانوا طبقات، وكان أشrafهم يغالون في القصاص والدية ويضاعفونهما بالنسبة لمن هم أقل شرفاً وقوة، وأن بعض العرب رفع الأمر إلى النبي ﷺ فنزلت ومنها أن اليهود كانوا يقاصون بدون عفو وأن النصارى كانوا لا يقاصون فنزلت لبيان حكم الإسلام الوسط بينهما. ومنها

أنه كان قوم من العرب إذا قتل عبد قوم آخرين رجلاً منهم لم يرضوا بقتل العبد حتى يقتلوا سيده. وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلاً منهم لم يرضوا بقتل القاتلة حتى يقتلوا رجلاً من عشيرتها^(١). والروايات ليست من الصحاح غير أن مضمون الآية الأولى يلهم احتمال نزول الآيتين في إحدى الحالات المروية عن العرب وبخاصة في الحالة الأخيرة لحل المشكل الدموي الواقع الذي رفع أمره إلى النبي ﷺ.

ومع ترجيحنا خصوصية المناسبة فالذي يتبادر من صيغة الآيتين أنهما نزلتا لتكونا تشريعاً عاماً للتطبيق في الظروف المماثلة. وهذا شأن معظم الآيات التشريعية والتعليمية.

والآيتان هما أولى الآيات التي تحمل طابع التشريع والتقنين في شأن من شؤون الحياة وهو طابع خاص بالعهد المدني، وما ورد في الآيات المكية من أوامر ونواه في هذه الشؤون يحمل طابع الحثّ والعظة والزجر والإنذار والتنديد. وسبب ذلك واضح فالمسلمون في مكة كانوا قلة فلم يكن إمكان ولا مجال للتقنين والتشريع. وقد تغير هذا في العهد المدني حيث كثر المسلمون وصار النزاع والخلاف على شؤون الحياة مما يكثر بينهم. وقد صار النبي ﷺ إلى هذا في مركز الرئيس والقائد والقاضي معاً فانفسح المجال واقتضى الحال التشريع تمشياً مع الظروف واستجابة للمناسبات وحلاً للمشاكل والوقائع وجواباً على الاستفتاءات والاستعلامات والمراجعات.

وننبه بهذه المناسبة على أمر هام وهو أن معظم ما نزل به تشريع وتقنين من شؤون الحياة في العهد المدني قد نزل به بأمر ونهي وزجر وحث وإنذار وتبشير في القرآن المكي. ومن جملة ذلك حظر القتل بغير حق وتقرير حق ولي المقتول بالقصاص مما ورد في سور الإسراء والأنعام والفرقان. وفي هذا ردّ على الأغيار الذين يحلو لهم غمز النبي ﷺ والقرآن بغياً وتعصباً وحقداً فيقولون: إن هناك

(١) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي الخ.

تناقضاً في الدعوة وأهدافها وسيرها بين العهدين . فالأسلوب المدني هو إيجاب تطبيقي للمبادئ والأحكام التي قررتها الآيات المكية مما ينطوي فيه كل الحكمة والحق والصواب ومقتضيات الحياة ثم الانسجام التام بين قرآني العهدين .

ولقد أورد المفسرون في سياق الآيتين بعض الأحاديث والاجتهادات الفقهية نوجزها ونعلق عليها بما يلي :

١ - المؤولون والمفسرون متفقون على أن حكم الآية الأولى هو في صدد القتل العمد . وهذا متبادر من فحواها أما القتل الخطأ فقد ذكر حكمه في إحدى آيات سورة النساء وسيأتي شرح ذلك في مناسبه .

٢ - إن من المؤولين والمفسرين من قال إن حكم الآية قد نسخ بحكم النفس بالنفس مطلقاً ، الذي ورد في آية سورة المائدة هذه : ﴿ وَكَلَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... الخ ﴾ [٤٥] وهذه الآية حكاية لما كتبه الله على بني إسرائيل في التوراة وليست تشريعاً للمسلمين على ما تلهم الآيات التي جاءت بعدها . ونظرية (شرح ما قبلنا شرع لنا) ليس مما يمكن التسليم به استناداً إلى الآيات المذكورة على ما سوف نشرحه في مناسبتها .

ويتبادر لنا أن جملة ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَكْمٌ ﴾ الواردة في الآية الثانية قد تضمنت تعديلاً لحكم الأولى فصار القصاص أي قتل القاتل العمد مطلقاً هو الحكم المبدئي العام . وهناك أحاديث نبوية تؤيد هذا التعديل . منها حديث رواه الخمسة عن عبدالله عن النبي ﷺ قال : « لا يحلُّ دُمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفسُ بالنفس ، والثيبُ الزاني ، والمفارقُ لدينه التارك للجماعة »^(١) . وحديث رواه أبو داود عن قيس بن عباد في صدد كتاب عن رسول الله ﷺ جاء فيه : « المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يدٌ على سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتلُ مؤمنٌ بكافرٍ »^(٢) .

(١) التاج ج ٣ ص ١٧ .

(٢) ورد هذا الحديث في تفسير القاسمي عزواً إلى أبي داود وفي التاج ج ٣ ص ٣١ حديث رواه الشيخان وأبو داود والترمذي فيه : « لا يقتلُ مسلمٌ بكافرٍ » .

ولقد استند أبو حنيفة وآخرون إلى بعض هذه الأحاديث مع مبدأ القصاص فقررروا أن المسلم يقتل بالمسلم إطلاقاً سواء أكان القاتل أو القاتل رجلاً أو امرأة أو عبداً أو أمة، وخالف بعضهم هذا الرأي وقالوا لا يقتل الرجل بالمرأة ولا الحرّ بالعبد استناداً إلى نص الآية الأولى.

ويتبادر لنا أن الآية الأولى إنما نزلت لحل مشكلة دموية قائمة بأوصاف معينة وأن الرأي الأول المستنبط من أحاديث نبوية ومن مبدأ القصاص مطلقاً هو الأوجه. ولم نطلع على أثر نبوي يدعم الرأي الثاني وهناك أحاديث فيها صراحة أكثر تدعم الرأي الأول منها حديث رواه أصحاب السنن جاء فيه: «كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ فِي جُمْلَةٍ مَا كَتَبَ أَنْ الرَّجُلَ يَقْتُلُ بِالْمَرْأَةِ»^(١). وحديث رواه أصحاب السنن أيضاً عن النبي ﷺ جاء فيه: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتْلَانًا وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدْعَانًا»^(٢).

ومن رأي أبي حنيفة استناداً إلى مبدأ القصاص المطلق أن المسلم يقتل بالكافر الذمي أو المعاهد والأكثر على أن المسلم لا يقتل بالكافر. وهذا مما يدعمه حديث سبق إيراده.

٣ - مما رواه المفسرون عن المؤولين أن جملة: ﴿فَمَنْ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلِمَ عَذَابَ أَلِيمٍ﴾ هي في صدد من يقتل قاتلاً بعد العفو عنه وأخذ الدية منه. وقد استند إليها بعضهم فأوجبوا قتل من قتل قاتلاً بعد العفو وأخذ الدية. وهناك أحاديث نبوية تساق في تأييد ذلك منها حديث رواه الإمام أحمد أن رسول الله ﷺ قال: «لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذ الدية»^(٣). وحديث رواه أبو شريح أن رسول الله ﷺ قال: «من أصيب بقتل يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتصّ وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية. فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله نار»

(١) التاج ج ٣ ص ١٤.

(٢) المصدر نفسه ص ٣١.

(٣) أورد هذا الحديث ابن كثير ومعنى لا أعافي لا أعفي من القصاص رجلاً قتل قاتلاً بعد أخذ الدية عن القتل الذي قتله.

جهنم خالداً فيها»^(١). والمتبادر أن الرابعة هي قتل القاتل بعد العفو وأخذ الدية. والراجح أن هذا يكون في حالة تعدد أولياء القاتل وعفو بعضهم وقبولهم بالدية دون الآخرين. والجمهور على أن عفو بعض الأولياء وقبولهم بالدية يمنع القصاص وهذا وجيه ومؤيد لما رجحناه من وجه المسألة.

٤ - ومما رواه المفسرون في جملة: ﴿فَأَنبِئْ بِالْمَعْرُوفِ وَادَّأِ إِلَى الْحَسَنِ﴾ أنها في معنى أن لولي القاتل الذي يعفو ويقبل بالدية أن يطالب بها بالمعروف أي بدون عنف وأن على القاتل وأهله أن يؤدوا الدية بالحسن بدون إبطاء ونقص، وهذا سديد وجيه.

والجمهور متفقون على أن لأولياء القاتل أن يعفوا عن دم قاتلهم بدون دية أيضاً، وهذا حق متبادر من روح الآية.

وهكذا تكون الآية قد انطوت على تلقين جليل في حالة العفو. فالله تعالى إذا أباح العفو فإن ذلك منه تخفيف ورحمة فلا يجوز للمسلمين أن يسيثوا استعمال هذه الرخصة. وعليهم أن يسيروا في أداء ما يترتب عليهم وفي مقاضاته بالحسن والمعروف والحق. وهذا عدا ما في مبدأ إباحة العفو والصيغة المحببة التي ورد بها من تمش مع طبيعة الأمور وملاحظة مصلحة الناس وحالاتهم في مختلف الظروف أيضاً من تلقين جليل آخر.

٥ - وأكثر أئمة الفقه على أنه إذا اشترك أكثر من واحد في قتل قاتل فإنهم يقتلون به. وقد أورد ابن كثير خبراً يفيد أن عمر قتل سبعة في غلام وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. وقال ابن كثير إنه لا يعرف لهذا مخالف من الصحابة. وينسب إلى الإمام أحمد عدم تجويز قتل الجماعة بالواحد. ويتبادر لنا أن الرأي الأول أوجه إذا ما ثبت أن الجماعة اشتركوا فعلاً في القتل وليس هناك بينة أو دليل على واحد بعينه أكثر من غيره والله أعلم.

٦ - والجمهور على أن الوالد لا يقتل بابنه . وهناك حديث مؤيد لذلك رواه الترمذي عن سراقه قال : « حضرت رسول الله ﷺ يقيّد الأب من ابنه ولا يقيّد الابن من أبيه . وفي رواية لا يقتل الوالد بالولد »^(١) .

٧ - والجمهور على أن القتل العمد المستوجب للقصاص هو الضرب بدون كفّ حتى الموت . وأن القاتل إذا ضرب ثم كفّ قبل الموت ثم مات المضروب بعد فترة ما نتيجة للضرب فيكون قتله (شبهه عمد) ولا يستوجب قصاصاً وإنما يستوجب دية مثل دية العمد في حالة عفو أولياء القتل عن دم قتيْلهم المقتول عمداً . وهناك من قال : إن الضرب حتى الموت بأية آلة هو قتل عمد . وهناك من قال إن القتل لا يحسب قتل عمد إلا إذا كانت آلة الضرب حديدية . أما إذا كان الضرب بالعصا أو الحجر أو السوط فهو شبه عمد وإن لم يكفّ الضارب حتى الموت . والاختلاف في المذاهب هو لسبب اختلاف في الأحاديث النبوية المروية . وقد صوب الطبري قول من قال : إن الضرب حتى الموت بأية آلة هو عمد ويتبادر لنا أن هذا هو الأوجه والله أعلم .

٨ - والأحاديث مختلفة أيضاً في تقدير الدية للعمد في حال العفو ولشبهه العمد، فمنها ما يفيد أنها مئة من الإبل ومنها ما يفيد أنها اثنا عشر ألف درهم ومنها ما يفيد أنها ألف دينار أو ثمانمائة دينار . ومما روي أنها استقرت في زمن عمر على أن تكون على أهل الإبل مئة وعلى أهل البقر ٢٠٠ وعلى أهل الشاة ٢٠٠٠ وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الفضة ١٢٠٠٠ درهم وعلى أهل الحلل ١٠٠ حلة^(٢) .

والمتبادر أن التقدير والتنويع متأثران بالظروف القائمة وأن من السائغ أن يكونا متبدلين حسب كل ظرف والله أعلم .

(١) التاج ج ٣ ص ٣١ .

(٢) انظر المصدر نفسه ص ٩ - ١١ وفي هذا المصدر أحاديث أخرى في الدية ليس فيها فروق جوهرية .

وهناك أحاديث نبوية تفيد أن دية المرأة المسلمة نصف دية الرجل^(١). وأبو حنيفة أخذ بحديث «المؤمنون تكافأ دماؤهم» دون هذه الأحاديث فذهب إلى أن دية المرأة المسلمة نفس دية الرجل ونرى هذا هو الأوجه والله أعلم.

وهناك أحاديث تفيد أن دية الكافر الذمي والمعاهد هي نصف دية المسلم وأحاديث تفيد أنها مثل دية المسلم^(٢)، فمن الفقهاء من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بذلك.

٩ - وهناك تشريع نبوي يعرف بالقسامة. ويطبق في حالة وقوع جريمة قتل لا يعرف قاتله معرفة يقينية حيث يحلف خمسون من أهل القتل على رجل بعينه فيقتص منه وإلا فيحلف خمسون من أهل المتهم على براءته^(٣). وقد أخذ بعض الفقهاء بهذا التشريع في حين قال بعضهم إن القصاص لا يكون بالقسامة وإنما يجب فيها الدية إذا أقسم أهل القتل ومع أن الجمهور في جانب الرأي الأول فإن الرأي الثاني لا يخلو من وجهة من حيث إن اليمين لا يصح أن يكون في مقام اليقين العياني، والله تعالى أعلم.

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ (١) أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا (٢) الْوَصِيَّةَ لِلْأُولَادَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوَسِّعٍ جَنَفًا (٣) أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٨٢ - ١٨٠).

(١) إذا حضر: بمعنى إذا دنا.

(٢) خيراً: هنا بمعنى المال، أو المال الكثير.

(١) المصدر السابق نفسه.

(٢) المصدر نفسه ص ١٥.

(٣) جنفاً: ميلاً وانحرافاً عن الحق.

في الآيات: إيجاب الوصية على كل مسلم - حينما يدنو أجله وكان عنده فضل من مال - لوالديه ولأقاربه. وتنبيه على وجوب تنفيذ ذلك على وجه عادل من دون جنف على أحد وعلى الوجه المعروف بأنه الأفضل والأولى. وإنذار لمن يحرف أقوال الموصي أو يبدلها أو يكتمها أو يعطلها. وحث على الإصلاح بين ذوي العلاقة بالوصية إذا ما رثي من الموصي نية جنف أو إثم أو ظلم مخالفة للحق.

والآيات فصل جديد بأسلوب تشريعي كسابقه، ولم يرو المفسرون فيما اطلعنا عليه مناسبة لنزولها وتلهم أنه لم يكن للآباء ولبعض طبقات الأقارب أنصبه معينة ومقررة في التركات وكان هؤلاء وأولئك عرضة للعوز والحرمان فاقتضت الحكمة تنزيل الآيات في مناسبة من المناسبات المتصلة بذلك والمتبادر أنها نزلت قبل نزول آيات الموارث الواردة في سورة النساء لأن هذه الآيات عينت للآباء والأخوة والبنات أنصبه معينة في التركات وفي هذا كما هو المتبادر صورة تطويرية للتنزيل القرآني.

ومن المحتمل أن يكون هذا الفصل قد نزل بعد فصل القصاص فوضع بعده، كما أن من المحتمل أن يكون وضعه بعده بسبب المماثلة التشريعية.

تعليق على آيات الوصية

ولقد اختلفت أقوال المفسرين^(١) ومن روي أقواله من أصحاب رسول الله ﷺ وتابعيهم في مسألة نسخ هذه الآيات. فهناك من قال إن آيات الموارث الواردة في سورة النساء والحديث النبوي المشهور الذي جاء فيه: «إن الله أعطى

(١) انظر تفسير الآيات في الطبري والخازن والبخاري وابن كثير، وأكثرهم استيعاباً للأقوال هو الطبري.

كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَإِنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ»^(١) قد نسختها. ومنهم من قال إنها لم تنسخ وإن حكمها قائم. ومنهم من قال إن آيات الموارث والحديث النبوي قد نسخ الوصية للوارثين فقط دون غيرهم من الأقارب. والقول الأخير هو الأوجه كما هو المتبادر. ومن القرائن على استمرار حكم الوصية بعد نزول آيات الموارث في سورة النساء أن هذه الآيات كررت التنبيه على وجوب تنفيذ وصية الميت وأداء ما عليه من دين قبل توزيع التركة. وهناك كثير من طبقات الأقارب قد لا ينالهم من الإرث نصيب مثل الأخوة في حال وجود الأبناء الذكور والآباء ومثل الأحفاد حينما يكون لهم أعمام ومثل الأعمام والعمات والأخوال والخالات في حال وجود ورثة أقرب كالآباء والأبناء الذكور الخ... حيث تكون الوصية لهؤلاء حلاً لمشكلتهم وسداً لعوزهم لأنهم محجوبون عن الإرث وفي هذا ما فيه من حق وروعة وجلال.

والآية الأولى قوية التعبير حتى جعلت الوصية فرضاً وحقاً على من يتقي الله تعالى ولعل هذا من مفردات التشريع الإسلامي وخصوصياته.

ولقد روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود حديثاً عن ابن عمر عن النبي ﷺ جاء فيه: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»^(٢).

وقد أورد الطبرسي في سياق تفسير الآيات حديثاً نبوياً جاء فيه: «مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» وحديثاً آخر جاء فيه: «مَنْ لَمْ يَحْسَنْ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ كَانَ نَقْصاً فِي مَرْوَتِهِ وَعَقْلِهِ» وحديثاً عن علي بن أبي طالب جاء فيه: «مَنْ لَمْ يَوْصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِدَوِي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ».

وقد أورد الطبري قولاً عن الضحاک أحد علماء التابعين جاء فيه: «مَنْ مَاتَ

(١) انظر التاج ج ٢ ص ٢٤٣. وروى هذا الحديث الترمذي عن أبي أمامة.

(٢) انظر المصدر نفسه ص ٢٤١، وقد أورد ابن كثير قولاً لابن عمر بعد أن أورد الحديث المذكور جاء فيه: «ما مرّت عليّ ليلة منذ سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ ذلك إلا وعندي وصيتي».

ولم يوصِ لذوي قرابته فقد ختمَ عمله بمعصية. وقولاً آخر جاء فيه: «فإن لم يكن له قرابة فيوصي لفقراء المسلمين».

وفي كل ما تقدم من الروعة والجلال ما هو ظاهر حيث ينطوي في ذلك قصد إلى توزيع الثروة وعدم احتكارها في أيدي الورثة. وحض على عمل البر والخير وصلة الرحم، حتى لقد ذهب بعضهم استناداً إلى قوة الآيات والأحاديث إلى أن الذي يهمل الوصية يكون مضيعاً لفرض من فروض الله تعالى على ما ذكره الطبري.

ولقد أثرت أحاديث وأقوال عن الحد الذي يجب فيه هذا الواجب، فهناك حديث نبوي مشهور رواه الخمسة عن سعد بن أبي وقاص قال: «مرضتُ عامَ الفتح مرضاً أشفيتُ منه على الموتِ فأتاني رسولُ الله ﷺ يعوذني فقلتُ: يا رسولَ الله إن لي مالاَ كثيراً ولا يرثني إلا ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلتُ: فبثلثيه؟ قال: لا. قلتُ: فالشطر؟ قال: لا. قلتُ: فالثلث؟ قال: الثلث. والثلث كثيرٌ، إنك إن تدعُ ورثتك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعهم عالةً يتكففونَ الناسَ»^(١). وهناك حديث يرويه مسلم وأبو داود والنسائي عن عمران بن الحصين جاء فيه: «إن رجلاً اعتقَ ستةَ مملوكينَ له عندَ موته لم يكنْ له مالٌ غيرُهم فدعاَ بهم النبي ﷺ فجزأهم أثلاثاً ثم أقرعَ بينهم فأعتقَ اثنين وأرقَ أربعة وقال له قولاً شديداً» حيث يفيد هذا أن النبي ﷺ أجاز الثلث فقط^(٢).

وهناك حديث يرويه القاسمي عن الإمام أحمد أن النبي ﷺ غضبَ لوصية رجل بمالٍ كثيرٍ ليتيم له وحدد له الثلث على الأكثر أو أقل مما أراد أن يوصي به.

وهناك أقوال يرويها ابن كثير والطبري وغيره من المفسرين عن بعض

(١) التاج ج ٢ ص ٢٤٢.

(٢) المصدر نفسه، ونبه على هامش هذا الحديث أن الرقيق كان يعتبر مالاَ، وأن النبي ﷺ لم يرد بعمله تعطيل عتق الرقيق لذاته، والنبي ﷺ من هذه الناحية أجل وأسمى والقرآن الذي أنزل عليه يحث على ذلك في مناسبات عديدة وإنما قصد إلى الفرق بورثة الرجل.

أصحاب رسول الله ﷺ وتابعيهم. منها أن علي بن أبي طالب دخل على ابن عم له يعوده فقال له: إني أريد أن أوصي، فقال له: لا توص فإنك لم تترك خيراً فتوصي. وكان ما عنده ما بين السبعمائة والتسعمائة درهم. ومنها أن رجلاً استفتى عائشة وكان عنده أربعمائة دينار فقالت له: ما أرى فيها فضلاً. ومنها أن قتادة حدد جملة: (إن ترك خيراً) بألف درهم فما فوق. وأن ابن عباس حددها بستين ديناراً وطاووساً حددها بثمانين ديناراً. ومن المحتمل أن تكون تحديدات ابن عباس وطاووس بل وقتادة وعلي بعد ترتيب الأعطيات للمسلمين في زمن عمر وبعده بحيث يكون المبلغ المحدد خارجاً عن حاجة المسلم الضرورية. ومع هذا فيصح أن يقال إن هذه المقادير عرضة للتبدل تبعاً لتبدل الظروف. وأن ما يعد كثيراً نوعاً ما في ظرف قد يكون قليلاً لا غناء فيه ولا يتحمل توصية في ظرف آخر والله تعالى أعلم.

ومهما يكن من أمر فالفهم العام الذي يستفاد من الأقوال ومن روح الآية أن جملة: (إن ترك خيراً) تعني إن ترك مالا كثيراً نوعاً ما يتحمل فرز قسم منه لغير الورثة من الأقارب والمحتاجين. وفي هذا ما فيه من الحكمة والسداد بحيث يكون الحكم هو على أن الذين يتركون مثل هذا المال واجب الوصية على أن لا يكون أكثر من ثلث ما تركوه. وحديث الممالك الستة يفيد أن لولي أمر المسلمين وقاضيه أن يمنع إجازة وصية تزيد عن الثلث.

وفي الآية الثانية إنذار لمن يدلون الوصية أو يعطلون تنفيذها لأن في ذلك إجحافاً للذي حقّ مكتسب ومنعاً للخير والبرّ المنطويين في الوصية أو تغييراً للوجهة التي أحب صاحب الحق وهو صاحب المال أن يضع ماله فيها.

وروح الآية الثالثة وفحواها هما بسبيل منع الضرر من قبل الموصي ببعض ورثته أو تفضيل بعض على بعض بسائق من الحقد أو الهوى. وفي هذا ما فيه من حكمة وحق. ومن الأمثلة التي أوردها الطبري أن يوصي الأب لابن أحد أولاده دون غيره في حياة أبيه أو توصي المرأة لزوج إحدى بناتها، لأن الحال في الحاليتين

سيعود إلى والد أو والدته الحفيد، وهما ورثة لا تجوز لهما الوصية ومن الممكن أن تورث أمثلة أخرى مماثلة. ولقد روى أبو داود والترمذي بسند حسن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إن الرجلَ ليعملُ أو المرأةُ لتعملَ بطاعة الله تعالى ستينَ سنةً ثم يحضرها الموتُ فيضاران في الوصية فتجبُ لهما النارُ»^(١). وقد أورد ابن كثير حديثاً رواه ابن مردويه عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «الجنفُ في الوصية من الكبائر» وهذا الحديث ليس من الصحيح ولكنه متطابق مع روح الآية والله أعلم.

ولقد أورد الطبري قولاً لابن عباس بعدم جواز وإجازة الوصية التي فيها ضرر. وقولاً لقتادة أن للحاكم أن يردّ الوصية التي فيها الضرر ومجانبة للحق والعدل. وأورد ابن كثير حديثاً أخرجه ابن مردويه عن عائشة عن النبي ﷺ قال: يُردّ من صدقة الحائض في حياته ما يردّ من وصية المجنّف عند موته. والحديث ليس من الصحيح ولكنه متطابق مع روح الآية أيضاً والله أعلم.

وفي تفسير الطبري أقوال لبعض أهل العلم من التابعين في صدد نوع الموصى لهم. منها أن نصّ الآية يحصر الوصية للأقارب سواء أكانوا أغنياء أم فقراء وأن من الواجب الالتزام بذلك. ومنها ما يجيز الوصية لغير الأقارب في حالة وجود أقارب مع شرط أن يكون الأقارب من جملة الموصى لهم. وأن الموصي إذا وصّى لغير أقرابه وكان له أقارب فيكون للحاكم أن ينتزع ثلثي ما وصّى به لغير أقرابه ويردّهما إلى الأقارب. وقد يكون القول الأول مطابقاً لحرفية الآية. غير أنه يجب أن يلاحظ أولاً أن الوصية للأقارب في الآية كانت قبل نزول آيات الموارث وأنها بقيت محكمة للأقارب غير الورثة. وثانياً أن الأصل في الوصية لغير الورثة هو سدّ حاجة المحتاج منهم كما يلهمه سلك أولي القربى في سلك اليتامى والمساكين في آية سورة النساء هذه: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾^(٢) وإن هذه الآية تلهم جواز

بل وجوب الوصية للمحتاجين من غير الأقارب أيضاً والله تعالى أعلم.

وقد شجعت الفقرة الأخيرة من الآية الثالثة وسطاء على التدخل بين الموصي الذي يريد بوصيته الضرر أو يخشى منه ذلك والإصلاح بينهم. وفي هذا ما فيه من حكمة سامية بسبيل منع الضرر وإقرار ما فيه الخير والمصلحة لمختلف الفرق. وقد قال المفسرون إن هذا التشجيع مستمر المدى بعد موت الموصي أيضاً بحيث يتدخل وسطاء الخير للإصلاح بين الورثة والموصى لهم حتى يزال الجنف والضرر اللذين يكونان في الوصية. وفي هذا وجهة وصواب تؤيدهما جملة: ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ بالنسبة للمتدخل للإصلاح حيث تنطوي على ثبوت الوسيط من إثم تبديل الوصية الذي أنذر به المبدلون لها في الآية الثانية، لأن فعله بسبيل الخير والإصلاح الذي هو من أهداف الدعوة الإسلامية والمبادئ القرآنية والنبوية.

وعبارة الآية الثالثة يمكن أن تتناول أي مسلم قادر على الإصلاح كما يمكن أن تشمل ولي أمر المسلمين. وفي هذا ما فيه من توسيع فسحة الإصلاح ودفع الأذى والضرر والجنف.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١٨٣) أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا (١) فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤) شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ (٢) فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٦) أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرِّفْتِ (٣)

إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلَوْنَ
 أَنْفُسَكُمْ ۚ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ^(٥) وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ^(٦) ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى
 الْبَيْتِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَٰلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لِّمَآلِهِمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ [١٨٧ - ١٨٣].

(١) فمن تطوع خيراً: من زاد في مقدار الفدية المعين.

(٢) فمن شهد منكم الشهر: أقام فيه ولم يكن مسافراً.

(٣) الرفث: كناية عن الجماع.

(٤) تختانون أنفسكم: تخونون أنفسكم وتظلمونها.

(٥) باشروهن: كناية عن الجماع أيضاً.

(٦) حتى يبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر: كناية عن
 بزوغ الفجر الصادق الذي يفرق بين ظلمة الليل وضوء النهار، ويساعد على التمييز
 بين الأبيض والأسود.

تعليقات على آيات الصيام

مع شروح متنوعة في صدد

الصيام ورمضان

الآيات تحتوي فرض الصيام وحدوده وفوائده ورخصه، وعبارتها واضحة
 وهي فصل تشريعي جديد. ومن المحتمل أن تكون نزلت بعد فصل الوصية
 التشريعي فوضعت بعده، أو أن تكون وضعت بعده للمماثلة التشريعية كما كان
 الأمر بالنسبة للآيات السابقة.

والصيام من العبادات الرياضية الروحية القائمة على حرمان الجسم في سبيل
 تصفية النفس، وهو ممارس على أشكال متنوعة منذ الأزمنة القديمة ومفروض على

اليهود والنصارى، وهذا ما أشارت إليه الآية الأولى^(١). وكثير من الأمم غير الكتابية تمارسه أيضاً، ومما لا ريب فيه أن لهذه العبادة الرياضية الروحية إلهامات ومزايا وفصائل سواء في تعويدها الصائمين تحمّل الحرمان تحملاً تطوعياً لا رقيب عليه ولا محاسب إلا إيمان الصائم وضميره وما في هذا من وسيلة لتصفية النفس وتقوية الروح والإرادة ومغالبة الأهواء وكبح الشهوات. أم في تذكيرها بالمحرومين وما يقاسونه من آلام العوز والحرمان وما يؤدي هذا إليه من رقة النفس وإثارة الرغبة في البرّ والخير والمعونة والإحسان. فلا غرو أن يكون من فرائض الإسلام الذي انطوت فيه الدعوة إلى كل فضيلة ومكرمة وإلى قيام الإنسان بواجباته نحو الله والناس بكل وسيلة ومناسبة، ثم إلى كبح جماح الشهوات وتصفية النفس وإعدادها لتلقي فيض الله ومدده وروحانيته.

ولقد أثرت عن النبي ﷺ أحاديث عديدة في فضل الصيام وآدابه فيها الترغيب والبشرى والحثّ والتشجيع. منها حديث جاء فيه: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»^(٢). وحديث ثانٍ جاء فيه: «كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جَنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبُ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فِي الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمُسْكِ. لِلصَّائِمِ فَرَحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ»^(٣) وفي رواية: «كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ مَضَاعِفُ الْحَسَنَةِ عَشْرَةٌ أَمْثَالُهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضَعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ مِنْ يَدْعُ شَهَوَاتِهِ وَطَعَامَهُ لِأَجْلِي». وحديث ثالث جاء فيه: «قَالَ أَبُو

(١) في أسفار العهد القديم والجديد المتداولة اليوم نصوص عديدة في ذلك. انظر الإصحاح ٢ من سفر عزرا و ٥٨ من أشعيا و ١ و ٣ من يوثيل و ٨ من زكريا و ١٧ من إنجيل متى و ٤ من لوقا و ٦ و ١١ من رسالة بولس الثانية لأهل كورنتوس.

(٢) رواه النسائي وأحمد. انظر التاج ج ٢ ص ٤٢ وكثير من أهل الملل الأخرى كانت قبل الإسلام وما زالت تمارس نوعاً من الصوم كما يستفاد من مدوناتها.

(٣) رواه الخمسة التاج ج ٢ ص ٤٣.

أمامة، قلت: يا رسول الله مرّني بأمرٍ ينفعني الله به؟ قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له^(١). وحديث رابع جاء فيه: «ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل شعار الصالحين»^(٢). وحديث خامس جاء فيه: «ثلاثة لا تردّ دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب: وعزّتي لأنصرنك ولو بعد حين»^(٣). وحديث رواه الخمسة وأحمد عن النبي ﷺ قال: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله ما تقدّم من ذنبه، وفي رواية أحمد: وما تأخر»^(٤).

وهناك حديثان مهمّان في صدد آداب الصائم وأخلاقه أحدهما رواه الخمسة إلا مسلماً جاء فيه: «قال النبي ﷺ: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»^(٥). وثانيهما رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم جاء فيه: «قال النبي ﷺ: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر»^(٦).

ولقد اقتضت حكمة رسول الله ﷺ تشريع زكاة الفطر لتكون مطهرة للصائمين مما قد يكونون ألما به أثناء صومهم من هفوات حيث روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»^(٧). وحديث رواه الخمسة عن ابن

(١) رواه النسائي والحاكم والتاج ج ٢ ص ٤٦.

(٢) رواه الترمذي التاج ج ٢ ص ٤٦.

(٣) التاج ج ٥ ص ١٠٦ و ١٠٧.

(٤) التاج ج ٢ ص ٤٤.

(٥) المصدر نفسه ص ٥٦ و ٥٧.

(٦) انظر المصدر نفسه.

(٧) انظر المصدر نفسه ص ٢٢ و ٢٤. والمراد بالصلاة صلاة العيد وفي التاج حديثان في صدد =

عمر قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعيرٍ على العبد والحرّ والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»^(١).

وهناك أحاديث في فضل إطعام الطعام في رمضان والحث عليه، منها حديث رواه الترمذي وأحمد عن زيد بن خالد عن النبي ﷺ قال: «من فطرَ صائماً كان له مثلُ أجره لا ينقصُ من أجرِ الصائم شيئاً»^(٢). وحديث رواه الترمذي بسند حسن عن أم عمارة قالت: «إن النبي ﷺ دخلَ عليها فقدمات له طعاماً فقال: كلي، فقالت: إني صائمةٌ. فقال: إن الصائمَ تصلي عليه الملائكةُ إذا أكلَ عندَه حتى يفرغوا، وربّما قال: حتى يشبعوا. وفي رواية: الصائمُ إذا أكلَ عندَه المفاتيحُ صلت عليه الملائكةُ»^(٣).

وهناك حديث عن جود رسول الله ﷺ بخاصة في رمضان ومداسته القرآن مع جبريل فيه رواه الشيخان عن ابن عباس قال: «كانَ النبي ﷺ أجودَّ الناس بالخير وكان أجوداً ما يكونُ في رمضانَ حين يلقاهُ جبريلُ. وكانَ جبريلُ يلقاهُ كلَّ ليلةٍ في رمضانَ حتى يَسْلَخَ يعرضُ عليه النبي القرآنَ وفي رواية فيدارسُه القرآنَ، فإذا لقيه كانَ أجودَ بالخير من الريحِ المرسلة»^(٤).

وهناك حديث في صدد الإفطار عمداً رواه الخمسة عن أبي هريرة جاء فيه، قال النبي ﷺ: «من أفطرَ يوماً من رمضانَ في غيرِ رخصةٍ رخصها الله له لم يقضِ عنه صيامُ الدهر وإن صامه»^(٥).

= مقدار الزكاة أحدهما عن ابن عباس يذكر أن الزكاة صاعٌ من تمرٍ أو شعيرٍ أو نصفُ صاعٍ من قمحٍ حيث يبدو أن القمح كان أغلى من الشعير والتمر. وثانيهما يذكر أن علياً رضي الله عنه قال: أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعاً من كل شيء. وطبيعي أن هذا المقدار هو الحد الأدنى.

(١) التاج ج ٢ ص ٥٧.

(٢) المصدر نفسه ص ٥٧ و ٥٨.

(٣) المصدر نفسه ص ٦٣.

ومع أن جملة: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ هي في صدد الصوم وسياقه فإن إطلاقها ينطوي على تلقين عام يشمل مختلف شؤون المسلمين الدينية. ولقد علقنا على هذا المعنى في سياق الآية [٧٨] من سورة الحج فنكتفي بهذا التنبيه.

هذا، وفي كتب التفسير روايات وأقوال عن أهل التأويل وأئمة الفقه في صدد آيات الصيام وأحكامه نوجزها ونعلق عليها بما يلي:

١ - قال المفسرون ورووا^(١) في صدد جملة: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ إن صيام رمضان كان هو المفروض على أهل الكتاب وإن ذلك متصل بسنة إبراهيم وإن الصيام كان يبدأ من النوم بعد الإفطار إلى عتمة اليوم التالي. وإن ذلك شق عليهم فغيروا وبذلوا كما قالوا إن الصيام كتب على المسلمين كما كتب على كل الناس وإن الصيام الأول كان ثلاثة أيام من كل شهر. وليس لما قالوه سند وثيق، والذي يتبادر لنا أن القصد من العبارة هو المماثلة، فقد كان لليهود والنصارى ولغيرهم أوقات صيام معينة فأشير إلى ذلك في سياق فرض الصيام على المسلمين.

٢ - وقالوا ورووا في صدد جملة: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ إن الصيام فرض لأول مرة ثلاثة أيام من كل شهر وكان هذا مما فرض على أهل الكتاب؛ وأن هذا مما كان يفعله النبي ﷺ والمؤمنون تطوعاً ثم فرضاً ثم نسخ بفرض شهر رمضان. ومما قالوه ورووه أيضاً أن جملة: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ هي أيام رمضان وإن جملة ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ هي بدل بياني لتلك الأيام وليست ناسخة. ويتبادر لنا أن هذا هو الأوجه وأن جملة ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ

(١) انظر الطبري والبيهقي والخازن والطبرسي وابن كثير في تفسير الآيات، وأكثرهم استيعاباً الطبري وابن كثير. وجميع ما أوردها في النہذ مقتبس من هذه الكتب وبخاصة من الطبري وابن كثير.

سَفَرٍ قَصْدَةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿١٨٤﴾ الأولى في الآية [١٨٤] قرينة على ذلك لأنها تفيد أن الأيام المعدودة معينة العين.

٣ - وقالوا ورووا في صدد جملة: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ عدة أقوال منها إن هناك محذوفاً مقدراً وهو (لا) قبل يطيقونه لأن في هذا بياناً لحكمة الرخصة والفدية. ومنها إن معنى ﴿يُطِيقُونَهُ﴾ هو (يتحملونه بجهد ومشقة) وهم الشيوخ والمرضى الذين لا يرجى برؤهم. ومنهم من أدخل معهم الحبالى والمرضعات إذا خفن على أنفسهن. ومنها إن الصيام فرض في البدء على التخيير فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً مع التنبيه الرباني على أن الصيام هو خير من الإفطار وأن ذلك نسخ بالآية [١٨٥] التي خلت من رخصة الإفطار وأوجبت الصوم على من شهد الشهر وقصرت الرخصة على المريض والمسافر بشرط القضاء. ولقد جاء في هذا الصدد حديث عن سلمة بن الأكوع جاء فيه أنه لما نزلت ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل حتى نزلت الآية التي بعدها: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ فنسختها^(١). ومع ذلك فإن بعض المفسرين لا يسلمون بأن هذه الآية نسخت ما قبلها ويقولون إن حكم الآية: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ باقٍ. وأوردوا حديثاً عن ابن عباس رواه البخاري وأبو داود والنسائي بنصوص ثالثة. ونصّ البخاري: «ليست منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان» ونصّ أبي داود: «هي رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وهما يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبالى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا» ونصّ النسائي: «لا يرخّص إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى»^(٢).

والمبتادر أن الفدية الدائمة لا تصح إلا ممن لا يطيق الصيام في أي وقت بسبب مرض لا يشفى أو سنّ متقدمة. أما الحبالى والمرضعة فيكون حكمهما إذا

(١) التاج ج ٢ ص ٤٨ رواه الخمسة.

(٢) انظر المصدر نفسه ص ٧٠.

خافتا على نفسيهما الضرر والخطر حكم المريض الموقت الذي رخصت له الآية بالإفطار على أن يقضي الأيام في وقت عافيته بعد والله تعالى أعلم. وهناك حديث رواه أصحاب السنن عن رجل قال: «أتيت رسول الله ﷺ لحاجة فإذا هو يتغذى قال: هلم إلى الغذاء، فقال: إني صائم. قال: هل أخبرك عن الصوم؟ إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم ورخص للجبلي والمرضع^(١) والمبتادر أن يضع الصوم هو وضع موقت بقرينة أنه جمع المسافرين أيضاً، والمسافر يقضي الصوم بنص الآية.

٤ - ومما قالوه ورووه أن جملة: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهِ﴾ بمعنى جمع الفدية إلى الصيام كما قالوا إنها بمعنى الزيادة في الفدية لأن طعام مسكين واحد هو حد أدنى، ويتبادر لنا أن القول الأخير هو الأوجه.

٥ - ومع كل ذلك فإنه يتبادر لنا والله أعلم أن الذين لا يطيقونه بسبب الشيخوخة والمرض الدائم الذي لا يبرأ منه صاحبه أو الذي يزيده الصوم شدة سيدخلون في عداد عدم التكليف: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ولا يقتضي هذا فدية. وأن الفدية كانت لمن يطيق الصوم على التخيير بينها وبين الصوم بدليل جملة ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ لأن هنا لا يصح أن يقال إلا لمن يطيق الصوم وأنها نسخت بالآية التالية على الوجه المشروح الذي تؤيده بعض الأحاديث الصحيحة التي أوردناها والله أعلم.

٦ - والجمهور على أن طعام المسكين هو طعام يوم كامل من أوسط ما يطعم الصائم أهله. وأنه يصح أن يعطى بدل عن الطعام نصف صاع من بر أو تمر، وقد يقاس على هذا فيقال إنه يصح أن يعطى بدل نقدي حسب الظرف والمكان.

٧ - ومن المعاني التي ذكرها الخازن لجملة: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ أنها بمعنى من رأى منكم الهلال غير أن الجمهور على أن معناها من

(١) انظر التاج ج ٢ ص ٧٠.

كان مقيماً غير مسافر. وهذا هو الأوجه الذي قد تؤيده جملة: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ التي جاءت بعد الجملة.

٨ - وهناك أحاديث عديدة في صدد الصوم والإفطار في رمضان غير الحديث الذي أوردناه آنفاً، منها حديث رواه الشيخان وأبو داود عن ابن عباس جاء فيه: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ، وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَلَا أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عَسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ. وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ. فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ»^(١). وحديث رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أنس قال: «سافرنا مع رسولِ اللَّهِ ﷺ في رمضان فلم يعِبِ الصائمُ على المفطرِ ولا المفطرُ على الصائمِ. وفي رواية كانوا يرون أن من وجد قوة فصامَ فحسنَ ومن وجدَ ضعفاً فأفطرَ فحسنَ»^(٢). وحديث رواه الخمسة عن جابر قال: «وكان النبي ﷺ في سَفَرٍ فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلَّلَ عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائمٌ. فقال: ليسَ من البرِّ الصومُ في السفرِ»^(٣). وحديث رواه مسلم والنسائي عن أنس قال: «كان النبي ﷺ في سَفَرٍ فصامَ بعضُ وأفطرَ بعضُ فتَحَزَمَ المفطرونَ وعملوا وضعفَ الصوَّامِ عن بعضِ العملِ فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ذَهَبَ المفطرونَ اليومَ بالأجرِ»^(٤). وهناك حديثان يرويهما الطبري لم يردا في الصحاح واحد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «الصائمُ في السفرِ كالمفطرِ في الحضرِ». وثاني عن حمزة الأسلمي جاء فيه: «أنه سأل رسولَ اللَّهِ ﷺ عن ذلك، فقال: إنما هي رخصةٌ من اللَّهِ لعباده فمن فعلها فحسنٌ جميلٌ ومن تركها فلا جناحَ عليه».

(١) التاج ج ٢ ص ٦٨ و ٦٩.

(٢) انظر المصدر نفسه.

(٣) انظر المصدر نفسه.

(٤) انظر المصدر نفسه.

ولقد تعددت المذاهب بناء على ذلك ففريق من أصحاب رسول الله ﷺ وتابعيهم وأئمة الفقهاء ذهبوا إلى كراهية الصوم في السفر وقالوا: إن الله تصدق على عباده برخصة الإفطار فلا يجوز رد صدقته. وفريق جعل ذلك في الخيار فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وهناك فريق حدد عدم السفر في رمضان ثلاثاً يضطر إلى الإفطار وقال: إنه إذا حل رمضان على مقيم وصام ثم سافر فعليه أن يستمر في الصوم.

٩ - ولم نطلع على أثر نبوي في صدد حد المرض والسفر اللذين يباح فيهما الإفطار. فهناك حديث رواه البخاري جاء فيه: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرْدٍ»^(١). وحديث رواه أبو داود جاء فيه: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَخْرُجُ إِلَى الْغَابَةِ فَلَا يَقْصُرُ وَلَا يَفْطِرُ»^(٢). ومما قاله المؤلفون والفقهاء إن حد المرض هو تمكن الظن بضرر النفس وازدياد العلة أما حد السفر فمنهم من قدره بسير ثمانية فراسخ ومنهم من قدره بستة عشر فرسخاً.

والذي يتبادر لنا من روح الجملة القرآنية ومن الأحاديث النبوية أن الرخصة بالإفطار للمسافر والمريض الموقت ويدخل في ذلك الحبالى والمرضعات والنساء إنما هي بسبب الجهد والمشقة تمثيلاً مع المبدأ القرآني الذي يقرّر أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وأن الله يريد بالناس اليسر لا العسر. وأن الأمر موكل لتقدير المسلم المفروض أنه مخلص لدينه وواجباته الدينية، وأن الصيام في الأصل عمل ذاتي لا رقيب عليه إلا الله وإيمان المؤمن. ولقد جاء النص القرآني مطلقاً مما ينطوي فيه حكمة بالغة متمشية مع الحكمة القرآنية العامة التي جرت على ترك تعيين الأشكال في الأعم الأغلب لظروف الأشخاص من الأزمنة والأمكنة. والعبرة قائمة اليوم بالنسبة للسفر في تبدل وسائط النقل ووسائل الأسفار، بل وهذا يشاهد في المرض نتيجة لتقدم الطب، فالمقاييس والأحوال تتغير بتغير الوسائل والظروف،

(١) التاج ج ٢ ص ٦٩ والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ مشي ساعة ونصف.

(٢) انظر المصدر نفسه.

ولكن المبدأ القرآني يظل قائماً ويكون هو الحكم في هذه المسائل كما هو في أمثالها وفي هذا ما فيه من القوة والروعة ومرشحات الخلود. وعلى ضوء هذا يمكن القول إن حدّ السفر والمرض المبيحين للإفطار هو المشقة المحققة التي قد تؤدي إلى الضرر. وإن الأولى أن يأخذ المسلم بالرخصة وأن لا يتكلف مشقة ولا يعرض نفسه للخطر والله تعالى أعلم.

١٠ - ومما قاله المؤولون في جملة ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ أنها في صدد الأيام التي يفطرها المريض والمسافر حيث يكون صومها عند الإقامة والشفاء، إتماماً لعدة شهر رمضان وهذا وجه شديد.

١١ - وفي صدد كيفية قضاء الأيام التي يفطرها المريض والمسافر روى الدارقطني وابن الجوزي وصححه حديثاً عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «قضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابع»^(١).

١٢ - ونستطرد إلى مسألة تشغل المسلمين في جميع أقطارهم كل سنة، وهي مسألة رؤية القمر لبدء الصيام والانتهاؤه منه. ولقد روى الخمسة عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له»^(٢). ولفظ الترمذي: «لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن حلت دون رؤيته غيابة فأكملوا ثلاثين يوماً» وفي رواية البخاري: «إن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» وفي رواية: «إن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً»^(٣). وهناك أحاديث أخرى منها حديث رواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن عمر عن النبي ﷺ جاء فيه: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين»^(٤). وحديث رواه أبو داود والدارقطني وصححه عن حسين بن الحارث قال: «خطب أمير مكة ثم قال عهد إلينا رسول

(١) التاج ج ٢ ص ٧١.

(٢) انظر المصدر نفسه ص ٥٠ و ٥١.

(٣) انظر المصدر نفسه.

(٤) انظر المصدر نفسه.

الله ﷺ أن نسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما^(١). وحديث آخر رواه أبو داود وأحمد عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ قال: «اختلف الناس في آخر يوم رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي ﷺ بالله أنهما رأيا الهلال أمس عشيّة فأمر رسول الله ﷺ الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم^(٢)». وحديث رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وصححه عن ابن عمر قال: «تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله أني رأيته فقام وأمر الناس بصيامه^(٣)». وحديث رواه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: «جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: إني رأيْتُ الهلالَ فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا^(٤)».

وروح الأحاديث تلهم أن القصد هو التيقن من دخول الشهر ونهايته. وأن رؤية واحد من المسلمين في مكان تكفي لصيام المسلمين وإفطارهم في مكان آخر وبخاصة إذا كان المكانان متساويين أو متقاربين في المطالع. وأنه ليس من الضروري أن تثبت الرؤية في كل بلد لحديثه. ولقد روى الخمسة إلا البخاري عن كريب حديثاً جاء فيه: «إن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام وقضيت حاجتها واستهلّ عليّ رمضان وأنا في الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت إلى المدينة آخر الشهر فسألني ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: ولكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أو لا تكفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله ﷺ^(٥)».

(١) المصدر السابق ص ٥١ و ٥٢ ومعنى نسك بالرؤية: نصوم بالرؤية.

(٢) انظر المصدر نفسه.

(٣) انظر المصدر نفسه.

(٤) انظر المصدر نفسه.

(٥) انظر المصدر نفسه.

ويتبادر لنا أن هذا اجتهد من ابن عباس قائم على احتمال الظن أن يكون مطلع القمر في الشام غير مطلع في المدينة، وليس في الأحاديث النبوية المروية ما يدعمه بصراحة، وليس من شأنه أن ينقض الحكم المستلهم من الأحاديث التي أوردناها. وقد يكون عدم رؤيتهم الهلال في المدينة لسبب سحاب أو عجز عن الرؤية، وما دام أن من الثابت اليقيني اليوم أنه ليس فرق كبير في المطالع بين البلاد العربية في آسيا وأفريقيا بل وبين البلاد الإسلامية الآسيوية الأفريقية والأوروبية القريبة منها وأن الفرق لا يعدو أن يكون ساعة أو ساعتين بحيث يكون الشهر في اليوم التالي مؤكد الدخول في جميع هذه البلاد فإن ثبوت رؤية القمر في بلد منها كافٍ لبدء الصيام وانتهائه في البلاد الأخرى. وهذا صار يمكن العلم به في دقائق معدودة بحيث يكون خبر أول بلد يرى فيها القمر يؤخذ به في البلاد الأخرى صوماً وانتهاءً، بل وإنه لمن السائغ ما دام القصد الشرعي هو التثبت من دخول الشهر ونهايته أن يكون ذلك بناء على الحساب الفلكي الرياضي المستند إلى علم وثيق أو على رؤية الهلال بواسطة منظار المراصد الفلكية إذا تعذرت الرؤية العيانية المعتادة والله تعالى أعلم.

وفي هذا خلاص من البلبلة التي يقع المسلمون فيها في كل سنة من جراء تمسكهم بالحرف وإهمالهم الجوهر فيه فيكون صيامهم وإفطارهم واحداً في كل بلادهم. وقد وصل علم الفلك إلى درجة بعيدة جداً من الدقة والضبط، وساعد اللاسلكي على اتصال البلاد ببعضها في لمحة البصر ولم يكن من هذا شيء من قبل. وفي التقارير والمبادئ القرآنية ما يبيح للمسلمين بأخذ كل ما فيه مصلحة وتيسير ولم يكن فيه معصية وتعطيل. وفي الآية التي نحن في صددنا تلقين عظيم في هذه المسألة بالذات حيث قررت أن الله إنما يريد بالمسلمين اليسر ولا يريد بهم العسر وكل ما يريده منهم هو إتمام عدة الشهر الذي أمروا بصيامه وذكر الله وعبادته لأن في ذلك رشدهم وصلاحهم وخيرهم.

١٣ - وقالوا ورووا في صدد الآية [١٨٧]: ﴿أَحِلَّ لَكُمْ يَلَّةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ

إِلَىٰ ذِكْرِكُمْ» الخ . . . عدة أقوال وروايات منها: إن الصيام كان يبدأ عند النوم في عتمة المساء فلا يجوز للمسلم أن يرفث ويأكل ويشرب إذا ما استيقظ ولو كان ذلك قبل الفجر، بل وكان من غلبه النوم قبل الإفطار يظل طاوياً ولو استيقظ قبل الفجر وإن ذلك كان تطوعاً من المسلمين واجتهاداً فأنزل الله الآية رفقا بهم وتحليلاً لما حرموه على أنفسهم. ومنها إن ذلك كان بأمر النبي ﷺ وإن بعض المسلمين ومنهم عمر بن الخطاب نكحوا وأكلوا وشربوا بعد الاستيقاظ من النوم قبل الفجر فراجعوا النبي ﷺ تائبين خائفين فأنبهم، ثم نزلت الآية بالعفو والتوبة والتخفيف. ومنها إن الآية لم تنزل منفصلة وإن الله قد أعلم المسلمين فيها في سياق فرض الصيام عليهم أنه قد أحل لهم الأكل والشرب والرفث ليلة الصيام إلى الفجر لأنه علم أنهم قد يظلمون أنفسهم ويخونونها لو لم يحلّ لهم ذلك. ولقد روى البخاري عن البراء قال: «لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله. وكان رجالٌ يخونون أنفسهم فأنزل الله الآية»^(١). وروى البخاري وأبو داود والنسائي عن البراء أيضاً قال: «كان أصحاب محمد إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة كان صائماً فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءت امرأته فلما رآته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار أغمي عليه فذكر ذلك للنبي ﷺ فنزلت الآية ففرحوا بها فرحاً شديداً. وفي رواية كان الناس على عهد النبي ﷺ إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى القابلة فاختار رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر فأراد الله أن يجعل ذلك يسراً لمن بقي ورخصة ومنفعة، فأنزل الآية»^(٢).

ويتبادر لنا أن جملة ﴿الْفَن﴾ ثم جملة ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾ في الآية قد تؤيدان ما جاء في الحديث الثاني وما روي عن عمر، ولا يمنع هذا أن يكون ما

(١) التاج ج ٤ ص ٤٨ و ٤٩.

(٢) التاج ج ٢ ص ٤٧ و ٤٨.

روي في الحديث الأول قد وقع أيضاً فاقتضت حكمة التنزيل الإحياء بالآية ليكون فيه تيسير للمسلمين في الصيام. وفي هذه الحالة تكون الآية قد نزلت منفصلة عن أخواتها بعد مدة ما ثم ألحقت بها للمناسبة.

١٤ - وقالوا ورووا في صدد: ﴿وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ﴾ وَأَنْتُمْ عَلَيْكُمْ فِي الْمَسْجِدِ. إن بعض المسلمين الذين كانوا يندرون الاعتكاف في المساجد ليلاً ونهاراً في شهر رمضان أو بعض أيامه كانوا يخرجون ليلاً من المسجد فينكحون ثم يغتسلون ويعودون فنهوا عن ذلك. ولم نر قولاً آخر في هذا الصدد. ويظهر أن بعض المسلمين خالفوا حدود سنة الاعتكاف التي سنّها النبي لأصحابه كما خالفوا أمره بعدم الأكل والشرب والجماع بعد النوم فاحتوت الآية النهي عن ذلك.

ونقول استطراداً: إن من المفسرين من جعل المباشرة الجلدية دون الجماع في حكم الجماع المنهي عنه، والذي هو مفسد للصوم إطلاقاً في حالة الاعتكاف وغيرها. ومنهم من ألحق التقبيل والمعانقة، ومنهم من أباح كل ذلك. استناداً إلى حديث رواه الخمسة عن عائشة (رضي الله عنها) جاء فيه: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْبَلُ وَيَبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِإِربِهِ»^(١). وهناك حديث آخر رواه أبو داود والبيهقي وصححه عن أبي هريرة جاء فيه^(٢): «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ فَرَخَّصَ لَهُ وَأَنَّ شَخْصًا آخَرَ سَأَلَهُ عَنْهَا فَنَهَاها وَكَانَ الْأَوَّلُ شَيْخًا وَالثَّانِي شَابًا.

والذي يتبادر لنا أن الجوهر في المسألة هو ملك الإرب مع التيسير للهو والتحبب. وأن من لا يظن في نفسه القدرة على ذلك فالمنع هو الحكم. بل يتبادر لنا أن المنع هو الأولى في كل حال من باب الاحتياط، لأن الإنزال في حالة المباشرة في اليقظة مفسد للصيام بالإجماع.

وننبه على أن هناك أحاديث نبوية عديدة في الاعتكاف في رمضان فيها توضيح لما جاء في هذه النبذة. منها حديث رواه الخمسة عن عائشة قالت: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ

من بعده^(١). وحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عَشْرِينَ يَوْمًا^(١)». وحديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ طَرَحَ لَهُ فَرَّاشٌ أَوْ وَضَعَ لَهُ سَرِيرٌ وَرَاءَ اسْطِوَانَةِ التَّوْبَةِ^(١)». وحديث رواه الخمسة عن عائشة قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يَدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأَرْجُلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ^(١)». وحديث رواه أبو داود والنسائي عن عائشة قالت: «السَّنَةُ عَلَى الْمُعْتَكَفِ إِلَّا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً وَلَا يَبَاشِرُهَا وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إِلَّا لَمَّا لَا بَدَّ مِنْهُ. وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصُومٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ وَجَامِعٍ^(١)». وحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال في المُعْتَكَفِ: «هُوَ يَعِكَفُ الذُّنُوبَ وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا^(٢)». وحديث رواه الطبراني والبيهقي والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: «سَمِعْتُ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ يَقُولُ: «مَنْ مَشَى فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ وَبَلَغَ فِيهَا كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اعْتِكَافٍ عَشْرِ سَنِينَ. وَمَنْ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءً وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَةَ خَنَادِقٍ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقِينَ^(٢)». وحديث رواه البيهقي عن الحسين بن علي عن النبي ﷺ قال: «مَنْ اعْتَكَفَ عَشْرًا فِي رَمَضَانَ كَانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ^(٢)». وهناك حديث يساق في صدد قضاء سنة الاعتكاف في غير رمضان وفيه صورة لكيفية الاعتكاف رواه الخمسة إلا الترمذي عن عائشة قالت: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخَبَائِهِ فَضْرَبَ فَأَرَادَ الْعِتْكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخَبَائِهَا فَضْرَبَ، وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِخَبَائِهِ فَضْرَبَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الْأُخْبِيَةُ فَقَالَ: أَلَبَرَّ تَرْدَن؟ فَأَمَرَ بِخَبَائِهِ فَقَوَّضَ وَتَرَكَ الْعِتْكَافَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَهُ فِي

(١) التاج ج ٢ ص ٩٤ و ٩٥ والمسجد الجامع أي الذي تقام فيه الجمعة. ويقصد الإمام مالك أن إطلاق العبارة القرآنية يجعل هذا الشرط غير ضروري إلا في حالة وجود مسجد جامع.

الموطأ ص ١٧٤.

(٢) التاج ج ٢ ص ٩٧.

العشر الأول من شوال^(١).

١٥ - وقد قالوا ورووا في صدد جملة: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ أنها عنت أن القرآن أنزل دفعة واحدة في رمضان إلى سماء الدنيا ثم صار ينزل منجّماً، وهذا القول قيل في سياق الآية: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ﴿١﴾ في سورة القدر والآية: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ﴾ [٣] في سورة الدخان وعلقنا على ذلك بما يغني عن التكرار. ولقد أورد ابن كثير في سياق الجملة أحاديث نبوية تذكر نزول القرآن وصحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل في رمضان أيضاً وكأنها تساق لتأييد هذا القول. منها حديث برواية الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ صَحْفَ إِبْرَاهِيمَ نَزَلَتْ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَالتَّوْرَةُ لِسِتِّ مَضِيٍّ مِنْهُ وَالْإِنْجِيلُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَّتْ وَالْقُرْآنُ لِأَرْبَعٍ وَعَشْرِينَ» وحديث مروي عن جابر جاء فيه: «إِنَّ الزُّبُورَ نَزَلَتْ لِسِتِّي عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَالْإِنْجِيلُ لثَمَانِي عَشْرَةَ» وهذه الأحاديث لا تعدّ من الصحاح، والثاني بخاصة لا يستند إلى سند معروف. ويجوز التوقف فيها. وصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى الأصلية (عليهم السلام) ليست في أيدينا. وبالنسبة للقرآن الذي في أيدينا كما نزل نقول إن هذا القول بالإضافة إلى كونه غير مفهوم الحكمة هو غير منسجم مع حقيقة كون فصول القرآن كانت تنزل في مناسبات أحداث السيرة المتجددة والمتبدلة. ولقد روى المفسرون عن الشعبي في تأويل: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ سورة القدر [١] أنها بمعنى إنا بدأنا بإنزاله، وهذا هو ما تطمئن إليه النفس كما ذكرنا ذلك في تعليقتنا على هذه المسألة في سورتي الدخان والقدر، والمتفق عليه المؤيد بحديث عائشة في أولية الوحي الذي أورده في تفسير سورة العلق أن الآيات الخمس الأولى من هذه السورة هي أول ما نزل على النبي ﷺ في ليلة القدر إحدى ليالي أواخر رمضان على ما شرحناه في تفسير سورة القدر. والذي يتبادر لنا أن الآية التي نحن في صدها قد قصدت ذلك للتنبؤ ببركة شهر

(١) المصدر السابق ص ٩٤.

رمضان وفضله لأنه كان فيه أعظم الأحداث الإسلامية وأكثرها بركة وخيراً وهو إعلان النبي ﷺ نبوته واتصال الوحي الرباني به وتلقيه عنه أولى آيات القرآن الذي فيه الهدى والبيّنات والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل .

والمبتادر أن فرض صيام هذا الشهر المبارك على المسلمين متصل من ناحية ما بذلك الحادث العظيم حيث اقتضت حكمة التنزيل فرض صيامه عليهم ليكون لهم شهر عبادة خالصة لله تعالى يؤدونها في مشارق الأرض ومغاربها سنوياً إلى ما شاء الله لهذه الدنيا أن يدوم فيها معنى الشكر وواجهه على رحمة الله ونعمته وفيها معنى التذكير المتجدد بهذه الرحمة والنعمة، بالإضافة إلى ما فيها من حكم اجتماعية ونفسية وبدنية وتعبدية على ما ذكرناه قبل .

ونستطرد إلى القول في صدد شهر رمضان فنقول: إننا ذكرنا في سياق تفسير سورة القدر أن النبي ﷺ كان يعتكف اعتكافاته الروحية في غار حراء في شهر رمضان قبل نزول الوحي عليه وأن التحنّث - أي التعبد والاعتكاف في شهر رمضان - كان ممارساً من قبل بعض الورعين المتقين في مكة^(١) . فیسوغ القول والحالة هذه أنه كان لشهر رمضان خصوصية دينية ما وإن لم يعرف كنهها بجزم فافتضت الحكمة الربانية اختصاصه بنزول القرآن والوحي على النبي ﷺ لأول مرة ثم بفرض صيامه على المسلمين .

١٦ - ورووا في صدد الآية: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي . . . الْخ ﴾ عدة روايات . منها أنها نزلت جواباً على سؤال من أحد أصحاب رسول الله ﷺ: أين الله؟ أو على سؤال سائل: أقرب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ أو على سؤال سائل عن أي الساعات التي يحسن أن يدعى الله فيها . وليس للروايات سند وثيق . ويتبادر لنا أن الآية غير منفصلة عن الآيات السابقة وأنها بمثابة استطراد وتنبية: فالله قد أمر عباده بالصيام فعليهم أن يستجيبوا له ويؤمنوا به ففي ذلك خيرهم ورشدهم وعليهم أن يتيقنوا أنه قريب منهم إذا دعوه فإنه يستجيب لدعوتهم وعلى كل حال

(١) انظر أيضاً تاريخ الطبري ج ٢ ص ٤٨ .

ففي الآية معالجة نفسية للمسلمين تثبت فيهم الأمل في فضل الله ونصره وتيسيره وتوفيقه واليقين في الاستجابة لهم إذا دعوهم في الملمات والحاجات. ولقد أورد المفسرون وعلماء الحديث في سياق هذه الآية أحاديث عديدة فيها تأكيد لهذا المعنى. وقد ورد بعضها في الكتب الخمسة^(١). منها حديث رواه أبو داود والترمذي عن سلمان عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا دَعَاهُ أَنْ يَرُدَّ يَدَيْهِ إِلَيْهِ صَفْرًا»^(٢). وحديث رواه الترمذي عن عبادة عن النبي ﷺ قال: «ما على الأرض مسلمٌ يدعُو الله بدعوةٍ إلَّا أتاهُ الله إِيَّاهَا أو صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا ما لم يدعُ بِإِثْمٍ أو قِطْعَةٍ رَحِمَ. فقال رجلٌ مِنَ القومِ: إِذَا نَكَثَرْنَا؟ قَالَ: اللهُ أَكْثَرُ»^(٣). وحديث رواه الترمذي عن عبدالله عن النبي ﷺ قال: «سَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحِبُّ أَنْ يُسَالَ. وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ»^(٤). وحديث رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «يَسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ ما لم يَعْجَلْ يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي»^(٥). وحديث رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ دَعَاءَ مَنْ قَلْبٌ غَافِلٌ لَاهٍ»^(٦).

١٧ - وقالوا في صدد جملة: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ إنها تشير إلى شدة المخالطة بين الأزواج وصعوبة الصبر وإن فيها تعليلاً للإباحة. وعلى كل حال فإن فيها أيضاً على ما يتبادر لنا تنويعاً بعلاقة الزوجين ببعضهما وما يجب أن تقوم هذه العلاقة عليه من الصفاء والتعاطف والتواؤم والتمازج حتى يغدوان كشخص واحد وروح واحدة وقلب واحد. وهذه المعاني انطوت في آيات عديدة سابقة نبهنا عليها وخاصة آية سورة الروم [٢١] والأعراف [١٨٩].

١٨ - وقالوا ورووا في صدد جملة: ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ أنها تنمة

(١) أكثر المفسرين استيعاباً لهذا ابن كثير وقد نقلنا ما أوردنا من الأحاديث من التاج لأن بين ما أورده ابن كثير وبين ما جاء في التاج بعض التباين واكتفينا بما نقلناه عن التاج لأنه جامع للكتب الخمسة وفيه الكفاية.

(٢) التاج ج ٥ ص ١٠٠ - ١٠٤.

لترخيص الرباني في الرفث والأكل والشرب إلى الفجر، كما قالوا ورووا أنها في معنى ابتغوا الخير الذي أرادته الله لكم في الصيام. والمتبادر أن القول الأول هو الأكثر وروداً والله أعلم.

١٩ - وقالوا ورووا في صدد جملة: ﴿حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ إن معنى الشطر الأول (حتى يظهر بياض النهار بعد الفجر). وأوردوا في تأييد ذلك حديثاً رواه البخاري والترمذي عن عدي بن حاتم قال: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ أَهَمَّا الْخَيْطَانِ؟ قَالَ: إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ، ثُمَّ قَالَ بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ»^(١). أما معنى الشطر الثاني فالتفق عليه أنه دخول الليل الذي يباح به الإفطار هو غروب الشمس.

ولقد استنبط الفقهاء من الآية عدم جواز مواصلة الصوم إلى اليوم التالي بدون إفطار. وهناك أحاديث عديدة عن النبي ﷺ فيها نهى عن الوصال تؤيد ذلك. من ذلك حديث يرويه الطبري عن أبي سعيد قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لَا تَوَاصَلُوا، فَأَيْكُمْ أَرَادَ أَنْ يَوَاصَلَ فَلْيَوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ». وحديث رواه الشيخان وأبو داود عن أبي هريرة في صيغ عديدة منها: «إِيَّاكُمْ وَالْوَصَالَ مَرَّتَيْنِ، قِيلَ إِنَّكَ تَوَاصَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنِّي أَبَيْتُ عِنْدَ رَبِّي يَطْعُمَنِي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تَطِيقُونَ»^(٢). والحكمة الملموحة في الأحاديث هي الإهابة بالمسلمين لئلا يحملوا أنفسهم ما لا يطيقون. وأن يسيروا في عباداتهم بما هو اليسر دون العسر، وما دام الله تعالى قد جعل حد الصيام اليومي دخول الليل فالأولى التقيد بذلك.

هذا، وهناك تشريعات نبوية في صدد صيام رمضان حكى عنها القرآن وصارت تنمة لأحكام هذا الصيام نشير إليها بإيجاز في ما يلي:

١ - تشريع للحائض بالإفطار على أن تقضي الأيام التي تفتقر بها في أيام آخر

(١) التاج ج ٤ ص ٤٨.

(٢) رواه الأربعة، التاج ج ٢ ص ٦٤.

غير رمضان^(١). وليس هناك أثر نبوي عن حالة النفاس في رمضان والمتبادر أنها تقاس على حالة الحيض والله أعلم.

٢ - استحباب نبوي للسحور وحثّ عليه ووصفه بالغذاء المبارك^(٢).

٣ - صلاة التراويح، إن الأحاديث النبوية المروية تفيد أن النبي ﷺ لم يجعلها سنة ملزمة متواصلة، وكان يصلّيها بعض الليالي ويتركها بعض الليالي حتى لا تكون كذلك ولم يحدد عددها، ولم تصبح معتادة وبإمامة إمام إلا في شطر من خلافة عمر (رضي الله عنه) لإقبال الناس عليها مع صلاتهم منفردين. ومما يروى أنها كانت ثلاثاً وعشرين ركعة^(٣).

٩ - وليس في الحجامة أي فصد الدم أثناء الصوم بأس على ما جاء في بعض الأحاديث النبوية^(٤).

١٠ - استطرد السيد رشيد رضا إلى قطرة العين وحقنة الشرج، وأورد كلاماً للإمام ابن تيمية جاء فيه أن هناك من يقول بإفسادهما للصوم ومن يقول بعدم ذلك وأن الأظهر أنهما لا تفطران. لأنه لم يرو أحد عن النبي ﷺ حديثاً ما من أي رتبة في منع ذلك، وأنهما ليس فيهما تغذية قياساً على الأصل المنهي عنه. ولا يخلو الكلام من سداد. وقد نبّه السيد رشيد رضا على أن حقنة التغذية مفسدة للصوم خلافاً لذلك وهذا سديد. ولم يذكر حقنة العلاج في العضل والوريد ويرى أن عدم إفسادهما للصوم من باب أولى والله أعلم.

١١ - والمستفاد من الأحاديث أن مجامعة الرجل امرأته في يوم رمضان توجب كفارة ومغلظة أي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين إن لم يقدر على عتق

(١) جاء ذلك في حديث رواه الخمسة عن معاذ عن عائشة. التاج ج ٢ ص ٧١.

(٢) جاء ذلك في أحاديث عديدة رواها الخمسة مجتمعين ومنفردين، التاج ج ٢ ص ٥٤.

(٣) انظر التاج ج ٢ ص ٥٨ و ٥٩ و ٦٠.

(٤) المصدر نفسه ص ٥٤.

رقبة أو إطعام ستين مسكيناً^(١) إن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. فضلاً عن أنه مفسد للصيام ويجب قضاء اليوم^(٢).

١٢ - هناك أحاديث تجبر قضاء أيام الفطر في رمضان عن الميت أو تحتّ عليه أو تحتّ على إطعام مسكين عن كل يوم أفطره الميت^(٣).

١٣ - يكره الصيام أو يحرم في يوم الشك، وهو اليوم الذي يشك أنه من شعبان^(٤).

١٤ - هناك أحاديث تنهى عن الصيام يومي عيدي الفطر والأضحى، وأيام التشريق أي ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى^(٥).

١٥ - وهناك أحاديث تحتّ على الصيام التطوعي في غير رمضان ولكنها تنهى عن المواصلّة فيه. وتحتّ بخاصّة على صيام التاسع والعاشر من المحرم ويوم النصف من شهر شعبان. وكان النبي ﷺ يصوم كثيراً في شهر شعبان ورجب ويصوم التسع الأوائل من شهر ذي الحجة أحياناً والتاسع على الأغلب. والأيام الستة الأولى من شوال بعد يوم العيد ويحث على ذلك^(٦). ولا قضاء على من يفطر في صوم تطوعي إلا إذا كان نذراً^(٧).

١٦ - وصلاة العيدين سنة نبوية بعد شروق الشمس وهي ركعتان وكان النبي ﷺ يصلّيها في مصلّى عام غير مسجده ويأمر جميع الناس بشهودها بما فيهم النساء من مختلف الأسنان والحیض وإن كن في الحيض لا يصلّين^(٧).

(١) ص ٦٦.

(٢) ص ٧٩.

(٣) ص ٧١ و ٧٢.

(٤) ص ٧٨.

(٥) ص ٧٨.

(٦) ص ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١.

(٧) ص ٩٢.

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا ^(١) مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [١٨٨].

(١) فريقاً: هنا بمعنى قسماً أو بعضاً.

في الآية نهي موجه للسامعين المخاطبين عن أكل أموال بعضهم بالباطل أو التوسل بها مع الحكام بقصد أكل شيء من أموال بعضهم بغير حق وعن عمد وعلم وبيان ما في ذلك من إثم.

تعليق على الآية

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ . . . الخ ﴾

والآية فصل تشريعي جديد كما هو ظاهر، وقد تلهم روحها أن الخطاب فيها موجه إلى المؤمنين؛ وإن كان إطلاقه يفيد تلقيناً مستمر المدى وشاملاً لجميع الناس، وقد يكون هذا الفصل نزل بعد فصل الصيام فوضع بعده أو يكون ذلك للمماثلة التشريعية.

وقد روى المفسرون^(١) أن الآية نزلت في مناسبة شكاية أحد المسلمين للنبي ﷺ على آخر غصب له أرضاً. فكلفه بإقامة البينة فعجز فكلف المدعى عليه باليمين فهم بأن يحلف فقال النبي ﷺ: «أما إنه إن حلفَ على ما ليس له ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض». ثم قال: إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن^(٢) بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له شيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئاً فإنما أقضي له قطعة من نارٍ فليتحملها أو يذرها». فارتدع المدعى عليه عن اليمين وسلم الأرض إلى صاحبها المدعي فلم تلبث أن نزلت الآية.

(١) انظر تفسير الآية في الخازن.

(٢) أحذق وأبلغ في الكلام وتنميقة.

وفي الكتب الخمسة ثلاثة أحاديث فيها ما جاء في رواية الخازن مع زيادات موضحة مفيدة دون أن يذكر فيها أن الآية نزلت في المناسبة المذكورة في رواية الخازن.

أولها حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي جاء فيه: «جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ﷺ فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرضي كانت لأبي فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها وليس له فيها حق. فقال النبي للحضرمي: ألك بيته؟ قال: لا. قال: فلك يمين؟ قال: يا رسول الله إنه فاجر لا يبالي بما حلف ليس يتورع عن شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق الرجل ليحلف فقال رسول الله: لئن حلف على ما لك ليأكله ظمأ ليلقي الله وهو عنه معرض»^(١). وثانيهما رواه أبو داود عن أم سلمة قالت: «أتى النبي ﷺ رجلان يختصمان في موارث لهما ليست لهما بيته إلا دعواهما فقال النبي ﷺ من قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. فبكى الرجلان وقال كل منهما حق لك. فقال النبي ﷺ: أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا. وفي رواية: إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه»^(٢). وثالثهما حديث عن أم سلمة يرويه الخمسة جاء فيه: «إن رسول الله ﷺ قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار»^(٣).

ومهما يكن من أمر فإن الآية قد تلهم أنها نزلت بسبب حادث مشابه لما جاء في رواية الخازن أو الحديثين الأولين. وقد جاءت بصيغة عامة فيكون التوجيه أو التلقين الذي احتوته هدى للمسلمين في كل زمن وزاجراً لهم عن الارتكاس فيما نهت عنه إيماناً و يقيناً وتقوى.

(١) التاج ج ٣ ص ٥٤.

(٢) المصدر نفسه ص ٥٣ و ٦١.

وينطوي في الآية النهي عن شهادة الزور والتزوير والحجة الباطلة المزورة والدعوى المنمقة الخادعة التي تصور الحق باطلاً والباطل حقاً عن عمد وعلم بل وينطوي فيها نهى عن استحلال المسلم مال أخيه بأية وسيلة من وسائل الباطل من غشٍ وتغريز وكذب وغبن وافتعال وأيمان وقمار وسرقة ورشوة وخيانة الخ.

وقوة الزجر والتوجيه في الآية ملموحة ومتسقة مع شدة اهتمام القرآن لإقرار الحق وتوطيده وقيام العدل والإنصاف بين الناس والزجر عن الباطل والبغي والاحتيال والتزوير وتقييح كل ذلك. وهذه القوة منطوية في الأحاديث النبوية حيث يتساق التلقين القرآني والنبوي في هذا الأمر كما يتساق في جميع الأمور.

ولقد رأى بعض المفسرين في تعبير ﴿وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ معنى الرشوة والقصد إليها. وهذا المعنى أو القصد منطوي في الآية سواء أدل هذا التعبير بالذات عليه أو لم يدل. وفي هذا أيضاً يتساق التلقين القرآني مع التلقين النبوي حيث روى أبو داود وأحمد والترمذي حديثاً عن أبي هريرة جاء فيه: «لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي في الحكم»^(١).

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ^(١) قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَيِّجُ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

﴿١٨٩﴾ [١٨٩].

(١) الأهلة: جمع هلال. ومع ذلك فإن المتبادر أنها تعني حركات القمر وصوره خلال الشهر وتوالي ذلك شهراً بعد شهر.

في الآية:

١ - حكاية لسؤال وجه إلى النبي ﷺ عن الأهلة.

٢ - وأمر للنبي ﷺ بالإجابة بأنها لأجل تنظيم مواقيت الناس وحساب أيامهم ولأجل معرفة مواقيت الحج أيضاً.

٣ - وتنبه للسائلين أو السامعين إلى أنه ليس في دخول البيوت من ظهورها برّ حقيقي مقرب إلى الله وإنما البرّ الحقيقي هو تقوى الله والتزام حدوده وأمر لهم بدخول البيوت من أبوابها وتقوى الله ليتّم لهم الفلاح والسعادة.

والآية فصل جديد آخر، وعليه سمة تشريعية، ومن المحتمل أن تكون نزلت بعد سابقتها فوضعت بعدها أو أنها وضعت بعدها للمماثلة التشريعية.

وقد روى المفسرون^(١) أن شطر الآية الأول نزل بمناسبة سؤال عن الحكمة في تبدل حالات القمر وأسرار ذلك، وأن شطرها الثاني نزل جواباً على سؤال آخر عن الحكم في تقليد من تقاليد الحج القديمة. وذلك أن العرب أو أهل يثرب كانوا حينما ينون الحج ويحرمون له يحرمون على أنفسهم الاستظلال بسقف ما فإذا ما احتاجوا إلى شيء في بيوتهم أو أرادوا أن يدخلوا لبيوتهم فلا يدخلونها من الأبواب لئلا يظللهم السقف وإنما يصعدون إلى السطوح ويزلون منها إلى فناء البيت أو يخرقون خرقاً في الجدار.

وهناك حديث رواه البخاري ومسلم عن البراء جاء فيه: «كانوا في الجاهلية إذا أحرّموا أتوا البيت من ظهره فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾». ولفظ مسلم: «كانت الأنصار إذا حجّوا ورجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فلاموه فنزلت الآية.

ومهما يكن من أمر فالمتبادر أن الآية نزلت في مناسبة سؤالات في صدد ما ذكر فيها. ويتبادر لنا أن المسألتين عرضتا على النبي ﷺ أو سئل عنهما في ظرف واحد قبل نزول الآية فنزلت الآية للإجابة عليهما معاً، والتناسب ملموح بين المسألتين كما هو ظاهر مما قد يدعم ذلك.

(١) انظر تفسير الآية في الطبري والخازن والبغوي وابن كثير.

ويلوح لنا خاطر في صدد (السؤال عن الأهلّة) إذا كان أراد السائل حقاً كما روي معرفة أسرار تقلّب حالات القمر ونواميسه. وهو أن الجواب القرآني جاء على طريقة أسلوب الحكيم. فالسائل سأل عن السرّ فأجيب بما هو مفيد له وللناس من حكمة ذلك وينطوي في هذا إذا صحّ الخاطر اهتمام القرآن ببيان المفيد الحكيم والتجاوز عما لا حاجة إلى بيانه أو لا طائل من بيانه من النواميس الكونية^(١). والشرط الثاني من الآية ينطوي على إلغاء ذلك التقليد لما فيه من مشقة وعبت لا فائدة له. مقررّاً أنه ليس فيه شيء من البرّ، ومنهياً إلى أن تقوى الله هي الجوهرية ووسيلة البرّ والفلاح الحقيقية.

وهذا متسق مع ما شرحناه في سورة الحج من حكمة الإبقاء على تقاليد الحج القديمة حيث ألغي منها ما فيه قبح أو عبت وجرّد ما أبقى عليه من شوائب الوثنية والشرك.

وهكذا يكون قد انطوى في هذا الشرط وهو يلغي هذا التقليد حكمة تشريعية من جهة وتلقين جليل مستمرّ المدى بأن الجوهرى والبرّ الحقيقي عند الله هو تقواه والتزام حدوده دون الأشكال والأعراض والمظاهر، وهو ما انطوى في آيات عديدة سبق تفسيرها وبخاصة آية سورة البقرة [١٧٧].

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَقْسِدُوا إِيكَانَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ﴾ (١٩٠) وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ (١) وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمْ وَالَّذِينَ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ
وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُواكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلْتُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١)
فَإِنْ أَنْهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٢) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينَ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْهَوْا فَلَا عُدُونَ
إِلَّا عَلَى الْفُلَاحِينَ (١٩٣) الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ (٢) وَصَاصٌ مِمَّنْ أَعَدَّ عَلَى كَيْفِكُمْ فَأَعَدُّوا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّ عَلَى كَيْفِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤) وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا

(١) رأينا القاسمي يورد هذا الخاطر أيضاً ولم نكن اطلعنا عليه قبل.

تَلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْهَلَكَةِ وَأَخْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٨﴾ [١٩٥ - ١٩٠].

(١) حيث تفقتموهم: الثقف في اللغة: الحذق والإصابة. والكلمة هنا بمعنى حيث وجدتموهم أو أصبتموهم وقدرتم عليهم.

(٢) الحرمات: هنا بمعنى الأماكن والظروف المحرمة دينياً.

في الآيات:

١ - أمر للمسلمين بمقاتلة الذين يقاتلونهم في سبيل الله.

٢ - ونهي عن العدوان بدءاً وتجاوز الحد في القتال فإن الله لا يحب المعتدين.

٣ - وتحريض لهم على قتال الذين يقاتلونهم في أي زمن ومكان أصابوهم ووجدوهم وإخراجهم من ديارهم كما أخرجوهم.

٤ - وتنبية إلى أن الفتنة هي أشد من القتل. وينطوي في هذه الجملة تقرير كونها مما يبيح قتال الذين يقتربون الفتنة.

٥ - ونهي عن قتالهم في منطقة المسجد الحرام إلا إذا قاتلوهم فيها فيكون قتالهم فيها جزاء استحققه الكافرون حيث يكونون هم البادئون في خرق حرمة المنطقة المحرمة.

٦ - وأمر للمسلمين بالتوقف عن قتال الكفار إذا هم انتهوا فإن الله غفور لمن تاب وارتدع ورحيم شامل الرحمة.

٧ - وأمر آخر لهم بقتال الكفار حتى لا تبقى فتنة ويكون الدين لله.

٨ - وإيجاب الانتهاء من القتال إذا ما انتهى الكفار عن موقفهم.

٩ - ونهي عن استئناف القتال من جانبهم إلا ضد المعتدي الظالم.

١٠ - وإذن لهم بمقابلة العدوان بمثله، فإذا اعتدي عليهم في الشهر الحرام

أو في المنطقة الحرام فلهم أن يقابلوا العدوان بمثله وفي مكانه وزمانه وهذا معنى جملة ﴿وَالْحُرْمَتُ قِصَاصٌ﴾ وعليهم في هذه الحال أيضاً أن يتقوا الله فلا يتجاوزوا الحدود فإن الله مع الذين يتقونه ويراقبونه في أعمالهم.

١١ - وأمر لهم بالإنفاق في سبيل الله والاستعداد للعدو والإحسان والإتقان في كلا الأمرين لأن في التقصير فيهما تعريضاً لأنفسهم للهلاك، وتقرير بأن الله يحب المحسنين ويؤيدهم.

تعليقات على الآية

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ﴾

وما بعدها

إلى آخر الآية [١٩٥]

والآيات فصل جديد، وسمه التشريع بارزة عليها. ووضعها في ترتيبها إما بسبب نزولها بعد سابقتها أو للمماثلة التشريعية.

ولقد روى المفسرون روايات عديدة في صدد هذه الآيات ونزولها. منها أن الآية الأولى هي أولى آية نزلت في القتال وأن النبي ﷺ والمؤمنين أمروا بها بقتال من يقاتلهم والكفّ عمن يكفّ عنهم فالتزموا بذلك في بدء عهدهم حتى نسخ الله ذلك في آيات سورة براءة. ومنها أنها نزلت حين اعتزم النبي ﷺ والمؤمنون زيارة الكعبة في السنة الهجرية السادسة ومنعهم المشركون فأمرهم الله فيها بقتال من يقاتلهم. وأن الآية الثالثة نزلت في مناسبة قتل مسلم لرجل كافر في الشهر الحرام وعيب الكفار ذلك، فتضمنت تبريراً حيث قالت إن الكفار يفتنون المؤمنين في الشهر الحرام وفي المسجد الحرام وهذا أشد خرقاً للحرمة من القتل والقتال فيهما. ومنها أن الآية الرابعة نزلت حينما اعتزم النبي ﷺ زيارة الكعبة مع المؤمنين في السنة السابعة من الهجرة بناء على شروط صلح الحديبية الذي انعقد بينهم وبين مشركي قريش في السنة السادسة. وقد كان منعهم في هذه السنة في شهر ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم فأتاح الله لهم أن يزوروا الكعبة في السنة التالية في

شهر ذي القعدة فكان ذلك قصاصاً لهم .

وليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الصحاح . والروايات تقتضي أن تكون الآيات نزلت متفرقة مع أنها وحدة منسجمة وسياقها وأسلوبها وانسجامها لا يساعد على الأخذ بأية رواية من هذه الروايات . وحادث صلح الحديبية وزيارة الكعبة في السنة التالية له كانا في الستين السادسة والسابعة للهجرة . ونرجح بناء على فحوى وأسلوب الآيات أنها نزلت في وقت مبكر من العهد المدني ليكون للمسلمين فيها خطة جهادية حربية . والذي يتبادر لنا أن بين هذه الآيات والآية السابقة لها والآيات اللاحقة بها المتصلة بتقاليد الحج مناسبة ما حيث احتوت بيانات متصلة بهذه التقاليد التي منها حرمة الأشهر الحرم وحرمة منطقة المسجد الحرام فمن المحتمل أن يكون بعض المسلمين سألوا النبي ﷺ عن القتال في الأشهر الحرم وفي المسجد الحرام كما سألوه عن الأهلة ودخول البيوت من ظهورها فاحتوت الآيات جواباً على ذلك . وقد يكون من القرائن الداعمة لهذا مجيء هذه الآيات بين آيات متصلة بتقاليد الحج .

ومهما يكن من أمر فإن فحوى الآيات وروحها يلهمان أنها أولى الآيات في أمر المسلمين بالقتال في سبيل الله ودينه . وقد احتوت قواعد تشريعية خطيرة في هذا الباب غدت روح المبادئ الجهادية الإسلامية وضابطها وهي :

- ١ - واجب المسلمين في قتال الذين يقاتلونهم وحسب .
- ٢ - عدم جواز بدئهم أحداً غير عدو وغير معتدٍ بقتال .
- ٣ - واجب كفهم عن القتال حال ما ينتهي العدو عن موقفه العدائي العدواني .

٤ - حقهم في مقابلة العدو بالمثل دون قيد وشرط ودون أي مانع من أي تقليد واعتبار مع عدم التجاوز عن المثل .

٥ - واجب الإنفاق والاستعداد للعدو بكل قوة وانتباه حيث يمكن أن يكون ذلك مانعاً للاشتباك الفعلي وحيث يكون التقصير في ذلك معرضاً للتهلكة والخطر .

٦ - اعتبار فتنة الكفار للمسلمين عن دينهم وأذيتهم وتعطيل الدعوة الإسلامية وحريتها سبباً مبرراً لقتال كل من يقف مثل هذه المواقف حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله.

وإنها لمبادئ في غاية الحق والعدل والاتساق مع طبائع الأمور تظل بها الشريعة الإسلامية متألثة الغرة أبد الدهر ومترشحة للخلود. وفيها ردّ على كل من حاول أو يحاول أن يلصق بها ما هي براء منه في صدد الجهاد من مثل الإكراه في الدين والقتال بدءاً أو عدواناً لحمل الناس على الإسلام.

ولعل من المناسب التذكير بآيات سورة الشورى [٣٩ - ٤٣] التي احتوت تقارير عامة في تبرير انتصار المظلوم من ظالمه ومقابلة العدوان بمثله والردّ على البغاة المعتدين لنقول إن المبادئ التي احتوتها هذه الآيات متسقة مع التقارير المذكورة. وإن الاتساق قائم بين المبادئ القرآنية المكية والمدنية من حيث الجوهر والأساس شأن كل الأهداف والمبادئ القرآنية. وإن في هذا لردّاً آخر على من حاول أو يحاول أن يوهم أن فيما شرعه القرآن المدني من شرائع الجهاد تناقضاً مع المبادئ المقررة في القرآن المكي.

ومما هو جدير بلفت النظر ما تخلل الآيات مرّة بعد مرّة من التحذير من الاعتداء ومن الأمر بتقوى الله وعدم تجاوز الحدّ الذي تقضي به المصلحة ويتحمل معنى المقابلة بالمثل، ومن تقرير كون العدوان إنما يجب على الظالمين البادئين أو العادين أي المعتدين ثانية. ففي هذا كلّ تدعيم لهذه المبادئ وسياج لفكرة الحق والعدل وعدم البغي والعدوان التي ما فتىء القرآن يقررها في كل مناسبة في المكي منه والمدني وبخاصة في ظروف القتال التي يكون فيها أشد ضرورة وإيجاباً، وفي هذا ما فيه من روعة التلقين وجلاله.

كذلك فإن أسلوب الآيتين الأخيرتين ومضمونهما جديران بالتنبيه إلى ما فيهما من قوة ومدى وتلقين للمسلمين في كل ظرف ومكان بوجوب الإنفاق والاستعداد الدائم والحذر المستمر ليظلوا أقوىاء قادرين في كل وقت على مقابلة

أي عدوان وعلى التنكيل بأي معتد. وكافلين لأنفسهم المنعة والعزة والكرامة والطمأنينة والأمن والحرية والربط بين الإنفاق والتهلكة وبخاصة الحث على المغالاة في الإنفاق - وهذا ما تعنيه جملة: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ على ما ذكره المؤولون - عظيم المغزى من أجل ذلك.

ولقد روى الطبري رواية تذكر أن بعض أصحاب رسول الله ﷺ أو تابعيهم ظنوا أن الإقدام على مبادرة العدو في قلة قد يكون إلقاء للنفس في التهلكة الذي نهت عنه الآية فانبرى أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله ﷺ لهم وفند رأيهم وقال لهم إن الله أمر رسوله بالقتال ولو وحيداً حيث قال له: ﴿فَقَنِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفْ لِنَفْسِكَ وَحَرِضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾ النساء: [٨٤] وإن جملة: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ البقرة: [١٩٥] هي في صدد الإنفاق في سبيل الله والمغالاة فيه لأن الإمساك عن ذلك هو الذي يؤدي إلى التهلكة^(١). وفي سورة التوبة هذه الآية: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَحِمْدَ مَا أَجْلِكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾^(٢) وتنطوي على صورة مألوفة دائماً وهي إن وجود المقاتلين من المؤمنين ميسور دائماً وإنما المشكل هو النفقة التي يمكن بها حشد المقاتلين وإعداد وسائل القتال مما يزيد في خطورة

(١) هذه الرواية يرويه أصحاب السنن أيضاً بهذه الصيغة الجليلة المغزى عن أسلم النجبي قال: «كنا بمدينة الروم فبرز لنا صف عظيم منهم وخرج من المسلمين لهم مثلهم أو أكثر فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي يديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب فقال: يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار، لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرّاً إن أموالنا قد ضاعت وإن الله أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه الآية يرد علينا قولنا حيث عنت أن الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو هو التهلكة. وما زال أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله حتى استشهد ودفن في أرض الروم». التاج ج ٤ ص ٥١.

مدى العبارة القرآنية ومغزاها. ويفسر هذا ويدعمه موالاة القرآن في الحث على الإنفاق في سبيل الله وجعل الجهاد بالمال مقدماً على الجهاد في النفس في آيات كثيرة منها آية سورة البقرة [٢٦١] وآية سورة الحجرات [١٥] وآية سورة محمد [٣٨] وآية سورة التوبة [٨٨] وغيرها وغيرها.

ولقد روى المفسرون عن بعض التابعين أن جملة: ﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكَ﴾ [١٩٠] تعني الذين هم أهل للقتال وأنها تستثني النساء والشيخوخ والذراير والرهبان ومنهم من روى عن ابن عباس زيادة وهي: (ومن ألقى إليكم السلم وكف يده) ومما روه عن ابن عباس أيضاً أن جملة: ﴿وَلَا تَسُدُّوْا﴾ تعني كذلك عدم قتال وقتل النساء والشيخوخ والذراير - الأطفال - والرهبان. ومع أن هناك أحاديث نبوية تنهى حقاً عن قتل هؤلاء سوف نوردها بعد فالذي يتبادر لنا أن العبارات القرآنية عامة مطلقة المدى تتناول كل من سالم المسلمين وكف يده عنهم وكل من لم يكن أهلاً لحرب وقتال وغير مشترك في حرب وقتال. وفي القرآن آيات عديدة تدعم هذا الإطلاق وفيها قواعد وضوابط له منها آيات سورة النساء [٩٠ - ٩١] وسورة الممتحنة [٨ - ٩] على ما سوف يأتي شرحه في مناسباته.

ولقد قال بعض المفسرين^(١) عزواً إلى بعض التابعين أن كلمة ﴿وَالْفِتْنَةُ﴾ في الآيات تعني الشرك. وأن تعبير ﴿إِنِ انْتَهَوْا﴾ يعني الانتهاء عن الشرك، وأن الآيات تأمر بقتال الذين يقاتلون المسلمين إلى أن يسلموا ويزول الشرك إطلاقاً. وروح الآيات ومضمونها لا يساعدان على هذا لأنها تأمر المسلمين بقتال من يقاتلهم مع عدم الاعتداء من جهة، وعدم القتال عند المسجد الحرام أو في الشهر الحرام إلا إذا قوتلوا فيهما من جهة، وبمقابلة العدوان بمثله وظروفه والوقوف عند هذا الحد من جهة. وبعبارة أخرى إن المسلمين غير مأمورين فيها بالاستمرار في القتال إلى أن يسلم الأعداء أي أن يصبحوا مسلمين.

وهذا مؤيد بآيات عديدة وبروايات عديدة معاً تتضمن تقرير كون النبي ﷺ

(١) انظر الطبري والبقوي وابن كثير والخازن.

هادن وعاهد بعض المشركين ومنهم العدو المعتدي بدءاً الذي أمر بقتالهم. فمن الآيات آية سورة النساء التي أوردناها آنفاً. وآية التوبة هذه: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (١) وهذه: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (٢) ومن حوادث السيرة اليقينية صلح الحديبية بين النبي ﷺ وقريش الذين كانوا في حالة عداة وحرب.

أما التأويل الأوجه المستلهم من روح الآيات القرآنية لجملة: ﴿حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ فيما يتبادر لنا هو قتالهم حتى نضمن حرية الدعوة إلى دين الله وحرية المستجيبين إليها، ولجملة ﴿فَإِنْ أَنْهَوْا﴾ التي تأتي بعد هذه الجملة بخاصة هو انتهاء المشركين من موقف العداة والبغي وإخلاصهم بين الناس وحرية الدعوة إلى دين الله وحرية المسلمين.

وقد قيدنا الجملة بالتي وردت في الآية [١٩٣] لأن جملة ﴿فَإِنْ أَنْهَوْا﴾ في الآية [١٩٢] قد تكون حقاً بمعنى (فإن أسلموا) بقرينة جملة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ التي جاءت بعدها. وللسنا نرى في هذا نقضاً لقولنا الأول إذا اعتبرنا الآيات جميعها (وحدة) حيث يصح القول إن الآيات أمرت المسلمين بالاستمرار في قتال الذين يقاتلونهم حتى يسلموا أو ينتهوا من موقف البغي والعدوان. ويقوم بينهم وبين المسلمين عهد سلم وسلام. وفي سورة الأنفال آيات فيها نفس الحالتين على ما يتبادر لنا وهي: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٣) وَقِيلُوا لَهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنَّهُمْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٤) وَإِنْ قَوْلُوا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَانَكُمْ نَعَمْ أَمْوَالُكُمْ وَنَعَمْ النَّصِيرُ﴾ (٥)، وهذه الآيات نزلت بعد وقعة بدر. واستمرت حالة الحرب قائمة بين المسلمين وكفار قريش الذين عنتهم إلى السنة

السادسة فعقد النبي ﷺ بينه وبينهم صلحاً زالت به هذه الحالة، ولو كانت الآيات بسبيل الأمر بالاستمرار إلى أن يسلموا لما وقع ذلك كما هو المتبادر.

ومن الجدير بالذكر أن كلمة (الفتنة) واشتقاقاتها قد تكررت في القرآن بمعانٍ عديدة غير أنها لم تأت بمعنى الشرك بصراحة أو دلالة واضحة. وقد جاءت بخاصة بمعنى إجبار المسلمين على الارتداد عن دينهم مثل آية سورة البروج هذه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ وآية سورة النحل هذه: ﴿ثُمَّ إِنَّكَ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَنَهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّكَ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وهذا المعنى هو المقصود فيما نعتقد في الآيات وبه يتضح معنى الجملة ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ في الآية [١٩١] أي أن إجبار المسلمين على الارتداد عن دينهم بخاصة في الشهر الحرام والمسجد الحرام هو أشد نكابة من القتل والقتال وأشد خرقاً لحرمة الشهر الحرام والمسجد الحرام وأكثر تبريراً للقتال فيهما. حتى لو سلمنا جدلاً أن الآية تأمر بقتال الأعداء حتى ينتهوا عن شركهم ويسلموا فإن ذلك يكون بالنسبة للأعداء الذين يقاتلون المسلمين والذين يحق للمسلمين أن يحددوا الشروط التي يكفون بها عنهم ولا يمكن أن يعني قتال كل مشرك بدءاً حتى يسلم إذا لم يقاتل المسلمين مما أيده وقائع السيرة النبوية تأييداً قاطعاً، وقد قلنا (ولو سلمنا جدلاً) للمساجلة وحسب. وفي صلح النبي ﷺ للمشركين المسمى بصلح الحديبية دليل قاطع على أن الجملة لم تكن تعني إيجاب قتال المشركين والكفار حتى يسلموا.

ولقد قال المفسرون^(١): إن التحديدات والشروط الواردة في الآيات قد نسخت بآيات أخرى جاءت في سورة التوبة وأمرت بقتال المشركين إلى أن يتوبوا وقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة مثل هذه الآية: ﴿فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا

(١) انظر الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي.

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾ ومثل هذه الآية: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَكُمْ فِي الَّذِينَ نُفَضِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (١١). والذي يتمعن في سياق الآيتين يجد أنهما في موضوع الذين عاهدوا النبي ﷺ ثم نقضوا وغدروا وحسب؛ وإن الله قد حدد الشرط الذي يجب أن يتحقق للكف عنهم نتيجة لنقضهم وغدرهم. ويورد المفسرون جملة ﴿وَقَلِّلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ الواردة في آية سورة التوبة [٣٦] في معرض تأييد قولهم. مع أن لهذه الجملة تنمة تمنع ذلك وهي: ﴿كَمَا يَقْنَلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ ومما يؤيد قولنا آية سورة الممتحنة هذه: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (A) وهذه الآية لا تحتوي تأييد ما نقوله فقط، بل وتحث على البر والإقسط لمن يقف من المسلمين موقف المسالمة والحياد من الكفار والمشركين إطلاقاً. ومن الجدير بالذكر أنه لم يرو أي خبر بأن النبي ﷺ قاتل أو أمر بقتال مشركين مسالمين أو حياديين أو معتزلين أو رفض في أي وقت طلب صلح أو عهد أمان من أعداء محاربين. والذي يدرس وقائع الجهاد في حياة النبي ﷺ (١) يرى أن النبي ﷺ لم يبعث سرية ولم يباشر غزوة ولم يشتبك بقتال مع جماعة إلا رداً على عدوان أو انتقاماً من عدوان أو دفعاً لأذى أو تنكيلاً بغادر أو تأديباً لباغ أو ثاراً لدم إسلامي أهدر أو ضماناً لحرية الدعوة والاستجابة إليها أو بناء على نكث عهد أو مظاهرة للعدو وتآمر معه ضد المسلمين. ولو كان قتال كل كافر أو كل مشرك مبدأ إسلامياً قرآنياً أو نبوياً لاقتضى أن يقاتل النبي كل كافر وكل مشرك مهما كانت حالته وسنّه وموقفه وهذا لم يحصل إطلاقاً لا في زمن النبي ﷺ ولا في زمن خلفائه الراشدين (رضي الله عنهم).

ولقد روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن بريدة حديثاً جاء فيه: «إن

(١) انظر وقائع الجهاد وغزوات النبي ﷺ وسراياه في الجزء الثالث من طبقات ابن سعد وفي الأجزاء ٢ و ٣ و ٤ من سيرة ابن هشام والجزء الثاني من تاريخ الطبري.

النبي ﷺ كَانَ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ لَهُ: اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَعْدُوا وَلَا تَمْثَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا. وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمَشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خَصَالٍ: فَأَيَّتَهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكَفَّ عَنْهُمْ. ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكَفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَبْجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعْنِ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حَصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذَلِكَ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ أَصْحَابِكَ. فَإِنَّكُمْ إِنْ تَخَفَرُوا ذَمَمَكُمْ وَذَمَّ أَصْحَابُكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَخَذَرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حَصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تَقْبَلْ مِنْهُمْ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتَصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا»^(١) ويلفت النظر في هذا الحديث جملة: (إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمَشْرِكِينَ) حيث يتسق هذا مع تلقين الآيات التي نحن في صددِها من أن القتال هو للعدو المقاتل وحسب^(٢).

ولقد شرحنا هذا الموضوع في سياق تفسير سورة (الكافرون) وبسبيل تقرير ما احتوته السورة من حرية التدين في الإسلام شرحاً وافياً أيضاً فنكتفي هنا بما تقدم.

(١) انظر التاج ج ٤ ص ٣٢٧ - ٣٢٨.

(٢) هناك أحاديث نبوية في صدد عدم قتال وقتل النساء والأطفال والشيخوخ، منها حديث رواه أبو داود عن أنس قال: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً». ومنها حديث رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن ابن عمر قال: «وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهِيَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» التاج ج ٤ ص ٣٢٨. ومثل هذا مأثور في وصية أبي بكر رضي الله عنه حينما وجه الجيوش إلى الشام. انظر الموطأ ج ١ ص ٢٤٧.

تعليق على الشهر الحرام

وحرمة المسجد الحرام وأمنه قد أُشير إليهما في آيات مكية عديدة ثم في بعض آيات من هذه السورة وسورة المائدة وقد علقنا عليها في تفسير سورة قريش بما فيه الكفاية.

غير أن ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ﴾ يذكر هنا لأول مرة، فنقول بمناسبة ذلك إن كلمة ﴿الْحَرَامُ﴾ هي في نفس معناها بالإضافة إلى المسجد أي إنها تعني حرمة الشهر وتقديسه وأمنه وتحريم القتال فيه. وهذا المعنى منطوق في الآيات التي ورد فيها التعبير في غير هذه الآيات في هذه السورة وغيرها من السور المدنية. وهذا التعبير يطلق على أربعة أشهر من الأشهر القمرية العربية. وقد ذكر عددها في آية التوبة هذه: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكََ الَّذِينَ أَلْفِيزُ الْقَيْمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَدْ لَبُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُفْلِتُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ٢٤٠﴾. وقد ذكرت أسماء هذه الأشهر في حديث رواه البخاري عن أبي بكره عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ. السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثُ مَتَوَالِيَاتٍ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جَمَادَى وَشَعْبَانَ»^(١).

والثلاثة المتواليات المذكورة هي أشهر الحج عند العرب قبل الإسلام. وحرمتها وقديسيتها وتحريم القتال فيها متصلة بذلك. وكانت بمثابة هدنة دينية عامة ليتمكن العرب الذين كانوا يأتون إلى الحج من كل ناحية من أنحاء جزيرة العرب وخارجها ممن في بلاد الشام وجزيرة الفرات والعراق من القدوم إلى مكة والعودة إلى منازلهم أثناءها دون خوف ولا حرج. أما شهر رجب فقد كان يقوم فيه موسم ديني خاص بأهل الحجاز وتسميته بـرجب مضر على ما جاء في الحديث دليل على

ذلك فمدته كافية لقبائل مضر النازلة في الحجاز وما جاوره. وليس في الروايات بيان بماهية هذا الموسم ولكن هناك تقليداً إسلامياً بما يسمى الزيارة الرجبية وهي أداء العمرة في شهر رجب. ومن المسلمين من يرحل إلى مكة ليؤدي منسك العمرة في رجب. والآية [١٥٨] من هذه السورة التي سبق تفسيرها تذكر بصراحة أن زيارة الكعبة نوعان نوع يسمى الحج ونوع يسمى العمرة. والنوع الأول يكون في موسم الحج والثاني في غير موسم الحج. ولعل الموسم الديني المضري الحجازي قبل الإسلام الذي كان يقوم في رجب هو موسم لزيارة الكعبة في غير موسم الحج. ولعل التقليد الإسلامي بما يسمى الزيارة الرجبية متصل بذلك والله تعالى أعلم.

وظاهر من هذا أنه كان للعرب مصلحة عظيمة دينية واجتماعية واقتصادية في الأشهر الحرم ولذلك كانوا على ما تلهمه الآيات وترويه الروايات^(١) يتشددون في حرمتها وعدم إخلال هديتها المقدسة؛ حتى بلغ بهم الأمر إلى تحريم الصيد لأن فيه سفكاً للدماء. فإذا حلت صار الناس في أمن شامل فلا نزاع ولا قتال ولا خوف. وما كان هذا ليكون لولا صبغتها الدينية. وقد أكد القرآن حرمتها وقداستها وأشار إلى ما فيها من مصلحة كبرى كما جاء في آية سورة التوبة [٣٦] التي أوردناها قبل، وآية سورة المائدة هذه: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْآبِيَةَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلْتِدَ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٧٧ ﴾ وهذه: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلْتِدَ وَلَا ءَقِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَنْتَفِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٧٨ ﴾. وذلك جرياً على مبدأ الإبقاء على الصالح المفيد من التقاليد ولم يأذن بالقتال فيها إلا لردّ عدوان ودفع ظلم وكفالة حرية الدعوة الإسلامية.

(١) اقرأ الجزء الخامس من كتابنا تاريخ الجنس العربي ص ٢٨١ وما بعدها.

وليس في آية التوبة المذكورة آنفاً ولا في الحديث النبوي ما يفيد قدم هذه الأشهر حيث اقتضرت على القول إن من الأشهر أربعة حرماً. ولكن فيها ما يفيد صفتها الدينية وإقرارها. وأسماء الأشهر عربية فصحي، وهذا يدل على أنها أو على أن هذه الأسماء ليست قديمة لأن اللغة العربية الفصحى لا يمتد تحققها إلى أكثر من مائتي سنة قبل البعثة النبوية على ما تفيدته الدراسات الأثرية^(١). وستزيد هذا الموضوع شرحاً في سياق تفسير آية سورة التوبة المذكورة وآية النسيء التي تأتي بعدها.

﴿وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ^(٢) فَمَا اسْتَيْسَرَ^(٣) مِنَ الْهَدْيِ^(٤) وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ^(٥) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ^(٦) فَإِذَا أَمِنْتُمْ^(٧) مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ^(٧) فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ^(٨) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ^(٩) تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ^(١٠) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ^(١١)﴾ [١٩٦].

(١) الحج والعمرة: معنى الكلمتين اللغوي متقارب وهو الزيارة والتوجه والقصد. ثم صار لهما صيغة دينية قبل البعثة واستمرت بعدها. وفريضة الحج ركنان في أشهر الحج واحد زيارة الكعبة وتسمى عمرة وواحد الوقوف في عرفة ولا يتم الحج إلا بالركنين. ويتبادر لنا والله أعلم أن جمع الأمر ﴿وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قد قُصد به الركنان. وقد تكون جملة: ﴿تَمَنَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ دليلاً أو قرينة على ذلك وسوف نزيد هذا شرحاً فيما بعد.

(٢) فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ: الإحصار هو منع مانع ما. ومعنى الجملة فَإِنْ مَنَعْتُمْ وحالت أسباب قاهرة دون أدائكم الحج والعمرة.

(١) انظر كتابنا الجزء الخامس من تاريخ الجنس العربي المذكور آنفاً، ص ٢٨١ وما بعدها.

(٣) ما استيسر : ما تيسر .

(٤) الهدى : ما ينذر للذبح قرباناً لله في الحج والعمرة من الأنعام . وسمي هدياً على اعتبار أنه هدية لله وبيته .

(٥) محله : المكان الذي يحل الذبح فيه ويجوز أن يكون معنى الكلمة المكان والزمان معاً للذان يحل الذبح فيهما . وفي سورة الحج آية تفيد المكان وهو الكعبة : ﴿ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ (٣٣) أما الزمان فقد عينته السنة وهو بعد الحج أو بعد العمرة .

(٦) نسك : الأصل في معناه التعب . ولكنه هنا ما يقرب إلى الله من الأنعام كفارة عن عدم أداء بعض مناسك الحج وطوقسه أو الإخلال بها .

(٧) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج : الذي يتحلل من الإحرام بعد الطواف والسعي للمدة الباقية إلى وقت الوقوف بعرفة حيث يحل له ما يحظر على المحرم الذي يظل محرماً بعد العمرة إلى انتهاء الحج .

(٨) لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام : لمن لم يكن مقيماً مع أهله في منطقة المسجد الحرام إقامة دائمة . فهذا له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج بدون كفارة .

في هذه الآيات تشريعات في مناسك العمرة والحج :

١ - فعلى المسلمين أن يقوموا بواجب الحج والعمرة بنية عبادة الله والتقرب إليه ، وأن يتموا مناسكهما .

٢ - فإذا خرج مسلم من منزله قاصداً القيام بهذا الواجب الديني ثم أحصر في الطريق ومنع عن الوصول لأسباب قاهرة فيكتفي بتقريب ما تيسر له من ذبائح يقربها لله . وليس له أن يحلق رأسه إلا بعد أن تصل القرابين إلى المكان الذي ينبغي ذبحها فيه لأن حلق الرأس هو من محلات الإحرام ولا يكون إلا بعد ذبح قربان . ويرخص لمن كان مريضاً أو به أذى من رأسه أن يتحلل من الإحرام ويفعل ما فيه وقاية له من ازدياد المرض أو شفاؤه منه ودفع الأذى عن رأسه من لبس ثياب وحلق

شعر وتغطية رأس وتطيب وغير ذلك على أن يقدم فدية عن هذه الرخصة فيصوم أو يتصدق أو يذبح قرباناً. وإذا تيسرت أسباب الأمن وبلغ المسلمون المسجد الحرام فعلى الذين يتمتعون بحريتهم في الفترة الواقعة بين العمرة والحج - أي الذين يدخلون منطقة الحرم محرمين فيؤدون العمرة أي يطوفون حول الكعبة ويسعون بين الصفا والمروة ثم يتحللون من إحرامهم ويتمتعون بما هو محظور على المحرمين: كالنساء والطيب والتزين والثياب العادية الخ إلى وقت الحج الأكبر والوقوف في عرفة والإحرام له - أن يقرّبوا قرباناً لله مقابل ما تمتعوا به من رخصة إذا لم يكونوا من سكان منطقة المسجد الحرام. فإذا لم يقدروا على تقرب القربان فعليهم مقابل ذلك صوم عشرة أيام ثلاثة منها في موسم الحج وسبعة بعد الرجوع إلى منازلهم.

وانتهت الآية بالحثّ على تقوى الله والتحذير من عقابه الشديد في حالة تجاوز حدوده والتقصير في طاعته وتقواه.

تعليقات على آية

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ...﴾ الخ

وسمة التشريع بارزة على الآية كمثيلاتها السابقة، ونرجح أن بينها وبين الآيات السابقة لها صلة موضوعية بشكل ما. وقد روى المفسرون أن الآية نزلت في عام الحديبية حينما خرج النبي ﷺ بقصد زيارة الكعبة ومنعهم أهل مكة وانتهى الأمر بعقد الصلح وتأجيل الزيارة للسنة القابلة، وهذه الرواية لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة.

ويلحظ أن في الآية أحكاماً عديدة ومطلقة في صدد مناسك الحج. وقد جاء بعدها آيات أخرى في أحكام الحج وسبقها آيات فيها إشارة إلى بعض تقاليد الحج السابقة وإلغاء لها. فهذا يسوغ التوقف في صحة الرواية كمناسبة لنزول الآية وترجيح نزولها قبل عام الحديبية بزمان طويل ولأجل بيان أحكام مناسك الحج والعمرة المتنوعة وصلتها بالآيات السابقة والآيات اللاحقة بحيث يمكن القول إن

الآيات [١٨٩ - ٢٠٣] سلسلة واحدة نزلت دفعة واحدة أو متتابعة.

وإذا صح هذا - والقرائن تؤيد صحته إن شاء الله - فتكون مناسك الحج والعمرة قد فرضت على المسلمين وبيئت لهم قبل عام الحديبية ويكون بعض المسلمين كانوا يتمكنون من الوصول إلى مكة وأداء مناسك الحج والعمرة منفردين قبل فتح مكة. وفي آية الطواف بين الصفا والمروة التي مرّ تفسيرها ما يمكن أن يكون قرينة من قرائن صحة هذا الاحتمال. وفي الآية الثانية من سورة المائدة التي نزلت على الأرجح قبل فتح مكة قرينة أقوى أو دليل على ذلك وهي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيذَ وَلَا ءَآمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلْرِ وَالنَّفَوْتِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوْنِ﴾ المائدة: [٢] ولقد أراد بعض المسلمين أن يحج بعد منع المشركين النبي والمسلمين من زيارة الكعبة عام الحديبية فحاول بعض آخر منعهم من ذلك انتقاماً لمنع المشركين لهم. وهذا ما انطوى في جملة ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ...﴾ المائدة: [٢] الخ.

أما جملة ﴿فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ﴾ فإنها في هذه الحال تشير إلى احتمال منع من أراد الحج والعمرة من المسلمين بسبب مرض شديد أو بسبب ما كان قائماً من حالة العداء والحرب بين المسلمين من جانب وأهل مكة من جانب آخر.

ولقد روي^(١) أن النبي ﷺ حينما منعه أهل مكة مع المسلمين من أداء العمرة عام الحديبية على ما ذكرناه آنفاً نحر هديه في الحديبية وتحلل من الإحرام أي حلق رأسه ولبس ثيابه العادية وأمر المسلمين بذلك. وعلى ضوء هذه الرواية التي يؤيدها حديث رواه البخاري عن ابن عمر^(٢) يتبادر لنا أن الكلام من جملة ﴿وَلَا تَحِلُّوْا رُءُوسَكُمْ﴾ إلى آخر الآية مستأنف وليس تنتمه لأول الآية. فالمنع إذا كان

(١) انظر طبقات ابن سعد ج ٣ ص ١٤٧ - ١٤٩.

(٢) انظر التاج ج ٢ ص ١٥١ وابن هشام ج ٣ ص ٣٥٥ - ٣٦٩.

بخاصة خوفاً من عدو أو خطر قتل وقتال وأسر يحول دون بلوغ الهدي محله في حين أن جملة ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾ تنهى عن التحلل من الإحرام بحلق الرأس قبل بلوغ الهدي إلى المكان الذي ينبغي أن يذبح فيه وهو منطقة الكعبة. وإذا صح هذا فيكون أول الآية قد احتوى حكماً في حالة المنع وهو تقريب القرابين في المحل الذي وقف فيه المسلم ثم احتوت بقيتها أحكاماً متنوعة في حالة الأمن وعدم المنع القهري.

وعدم حلق الرأس أثناء الإحرام وما يدخل في مدهاء مما نهت عنه السنة من لبس الثياب المخيطة والتطيب والجماع الخ... وكذلك تقريب القرابين إلى الله في موسم الحج وزيارة العمرة كل ذلك من المناسك التي كانت متبعة قبل الإسلام على ما تلهمه روح الآيات والروايات المروية فثبتت في الإسلام مع بعض الرخص والتيسير اتساقاً مع المبدأ القرآني الذي يقرر أن الله إنما يريد بالمسلمين اليسر لا العسر ولا يكلفهم إلا وسعهم.

وروح الآية التي نحن في صددنا تسوغ القول إن الأصل في مناسك الحج هو القران بين العمرة والحج أي بقاء الحاج محرماً بدون تحلل بعد زيارة الكعبة (العمرة) إلى يوم الوقوف في عرفة، وإن الرخصة بالتمتع بين وقتيهما هي تعديل أو تيسير إسلامي. وقد يكون إيجاب الكفارة على المتمتعين قرينة أو دليلاً، وإيجاب الكفارة على الذين يتمتعون بهذه الرخصة من غير سكان منطقة المسجد الحرام ناشئة على ما علله المفسرون من أن الذي يجب عليه الدخول إلى منطقة الحرم محرماً هو غير هؤلاء السكان. وهم الذين تجب عليهم الكفارة إذا تمتعوا في الفترة بين العمرة والحج. أما سكان هذه المنطقة فلا إحرام عليهم إلا حينما يحل وقت الوقوف في عرفة حيث يحرمون ويؤدون ركن العمرة ثم يقفون في عرفة ثم يعددون منها فيطوفون ويسعون ويتحللون. أما قبل ذلك فإن لهم أن يظلوا غير محرمين ولا كفارة عليهم.

وجملة ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ تتضمن إتمام عمليتيهما هما الحج والعمرة.

والعمرة هي زيارة الكعبة على ما هو مشهور يقيني . أما كلمة ﴿ الْحَجَّ ﴾ فقد جاءت هنا مطلقة . وجاءت كذلك في سورة الحج وفي آيات أخرى في هذه السورة . وجاءت مع ﴿ أَلْبَيْتَ ﴾ في الآية [١٥٨] من هذه السورة وسبق تفسيرها وفي آية سورة آل عمران هذه: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ ﴾ [٩٧] وهذه الجملة تتضمن فرضية العمرة في موسم الحج . وما دامت العمرة هي زيارة الكعبة فتكون كلمة ﴿ الْحَجَّ ﴾ المطلقة التي جاءت مع كلمة العمرة قد عنت شيئاً آخر وهو ما فسر في الأحاديث بأنه الوقوف في عرفة . الذي عرف يقيناً أنه يجب أن يكون في التاسع من شهر ذي الحجة . والراجح أن كلمة ﴿ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ﴾ في آية سورة التوبة الثالثة: ﴿ وَأَذِّنْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَصَيْتُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُعَذَّبُ بِالْمِيعَةِ ﴾ قد عنته . وقد روى أصحاب السنن حديثاً عن النبي ﷺ جاء فيه : «الحجُّ الحجُّ يوم عرفة» وعلى ضوء هذا يمكن القول إن جملة: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ تعني أن فريضة الحج الإسلامية ركنان هما العمرة أي الطواف والسعي في أشهر الحج والوقوف في عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة . وقد ذكرت فرضية حج البيت في القرآن ولم تذكر فرضية الوقوف في عرفة بصراحة قطعية فيه فاقترضت حكمة الله ورسوله إتمام ذلك بالحديث والله أعلم . وليس من تعارض بين زيارة الكعبة في موسم الحج التي هي ركن من أركان الحج الإسلامي في موسم الحج وبين الزيارة التي تكون للكعبة في غير موسم الحج التي انطوى ذكرها في الآية [١٥٨] من سورة البقرة وشرحنا مداها .

وفي كتب التفسير والحديث أحاديث نبوية وصحابية وتابعة فيها توضيح لمدى الآيات وأحكام وسنن متصلة بها نوجزها ونعلق عليها بما يلي :

١ - هناك إجماع على أن فرض الحج والعمرة على المستطيع هو مرة واحدة في العمر . وهذا مستند إلى الآية الأولى من هذه الآيات وآية سورة آل عمران [٩٧]

وأحاديث نبوية عديدة^(١). ويستفاد من الأحاديث أن من المستحب أن يحج المسلم أكثر من مرة تطوعاً وتقرباً إلى الله^(٢).

٢ - هناك من يقول إن العمرة سنّة ومن يقول إنها فرض استناداً إلى أحاديث مختلفة الصيغ، ويلوح أن القول بسنيتها ملتبس من كونها تصح أن تكون في غير موسم الحج على ما انطوى في الآية [١٥٨] من سورة البقرة وشرحنا إياها السابق. وقد أداها النبي ﷺ في غير موسم الحج. وأن فرضيتها كركن ثانٍ من أركان فريضة الحج في موسم الحج هي الأوجه المستفادة من آية آل عمران [٩٧] ومن أحاديث نبوية أخرى^(٣) ومن الآية الأولى من الآيات التي نحن في صدها.

٣ - هناك أحاديث نبوية عديدة في خطورة فرض الحج والعمرة وعظم ثوابهما حتى لقد وصف الحج في بعضها بالجهاد^(٤).

٤ - هناك أحاديث توجب التعجيل بأداء هذا الفرض حذراً من المرض أو العجز أو الموت قبل ذلك^(٥).

٥ - ليس في الأحاديث وقت معين لأداء فريضة العمرة في موسم الحج إلا وجوب إتمامها قبل الوقوف في عرفة وهو الركن الثاني لفريضة الحج. وهناك أحاديث توجب قضاءها بعد الوقوف في عرفة لمن فاتته قبل هذا الوقوف لعذر ما والحیض من الأعذار التي لا تجيز الطواف في حالته^(٦).

٦ - هناك اختلاف في مدى الاستطاعة التي يكون الحج بها فرضاً واجب الأداء. وهناك قول إنها الاستطاعة البدنية فقط. وهناك من يزيد عليها توفر الزاد

(١) انظر الأحاديث التي رواها أصحاب الكتب الخمسة في التاج ج ٢ ص ١٠٠ و ١٤٦.

(٢) انظر المصدر نفسه.

(٣) انظر المصدر نفسه ص ١٤٦ و ١٤٧.

(٤) انظر المصدر نفسه ص ٩٨ - ١٠١.

(٥) انظر المصدر نفسه.

(٦) انظر المصدر نفسه ص ١١٦ و ١٢٥.

والراحلة وهذا مما جاء في بعض الأحاديث النبوية^(١). وهناك من يزيد على هذا وذلك أمن الطريق. وهناك من يزيد على كل هذا أن يكون المسلم مالكا لنفقة تكفيه للسفر فاضلة عن نفقة عياله وعن سداد دين عليه. وأكثر المذاهب على أنها استطاعة بدنية ومالية وأن المالية يجب أن تكون كافية لنفقة السفر وفاضلة عن نفقة العائلة في الغياب وعن سداد الدين. وليس هناك أحاديث تعارض هذا الذي عليه الأكثر. وهو الأوجه مع زيادة ضرورية تخطر لبالنا وهي أن يكون من أراد الحج ذا مهنة أو مرتب يضمن له ولأسرته المعيشة أما إذا لم يكن له ذلك فيجب أن يكون متوفراً له رأس مال يضمن ربحه معاش أسرته بصورة مستمرة والله تعالى أعلم.

٧ - المستفاد من الأحاديث أن يصح أداء فريضة الحج والعمرة عن المريض والميت بشرط أن يكون البديل قد حج عن نفسه سابقاً.

٨ - لقد ذكر (الهدي) في الآية مرتين، والهدي في المرة الأولى هو الهدى الواجب على كل حاج تقر به بين يدي حجه تقريباً وطاعة. ويكون من الضأن والماعز والبقر والإبل وهدى البقر والإبل يسمى بدنة والواحدة منهما يجزي عن سبعة حجج في قول وعشرة في قول آخر حسب اختلاف نصوص الأحاديث، والذبيح يكون في موسم الحج بعد النزول من عرفة، وهناك ما يفيد وجوب الهدى على من يزور الكعبة في غير موسم الحج أيضاً ويكون ذبحه بعد إتمام الطواف والسعي للذين هما المعني بهما بالعمرة أو حج البيت.

والذبيح يكون في منطقة الحرم مطلقاً في الحالات العادية. أما في حالة قيام حالة منع وإحصار تحول دون إتمام المسلم واجب العمرة أو الحج فيذبح هديه في المكان الذي أحصر فيه على ما تفيد الآية والأحاديث معاً.

والمستفاد من أقوال المجتهدين والمؤولين أن الإحصار هو السبب القاهر الذي يمنع الحاج من الوصول إلى مكة لأداء العمرة في غير موسم الحج أو أداء

(١) انظر الأحاديث في التاج ج ٢ ص ١٠١.

العمرة والحج في موسم الحج . وإن ترجيح خطر الطريق يعد إحصاراً ومانعاً شرعياً وقد أدخل بعضهم استناداً إلى بعض الأحاديث النبوية^(١) المرض الشديد والكسر والجرح وموت الراحلة وفقد الزاد والنفقة أو نفادهما والتوهان في الطريق أو الخطأ في حساب الأيام من الأعذار التي يصح فيها حكم الإحصار . ولقد قضى النبي ﷺ والمسلمون زيارة الكعبة التي كانوا أزمعوا أن يقوموا بها في السنة الهجرية السادسة ومنعهم كفار قريش حينئذ تم عقد بينهم صلح الحديبية الذي كان من شروط السماح لهم بالزيارة في السنة القابلة فقام النبي ﷺ والمسلمون بهذه الزيارة وسميت عمرة القضاء، أي كانت قضاءً حيث يفيد هذا أن الإحصار لم يسقط واجب الزيارة والحج عن المسلم وإنما كان عذراً للتأجيل وظل من واجب المسلم الذي يحول المنع والإحصار بينه وبين الزيارة والحج في موسم الحج أن يقوم بهما حال ما يزول الإحصار .

٩ - وقد قلنا إن (الهدى) ذكر مرتين في الآية وما سبق هو في صدد المرة الأولى أما المرة الثانية فهي في معنى الفدية التي تجب على الحاج إذا تمتع بالعمرة إلى الحج . أي أن هذا الهدى غير الهدى الأول الواجب على كل حاج تقريباً وطاعة . وقد نصت الآية على جواز عشرة أيام بدلاً من هذا الهدى في مقام الفدية إذا لم يستطع الحاج تقديم الهدى فدية . ونصت على استثناء أهل الحرم من ذلك وقد مرّ شرح ذلك وأسبابه في سياق شرح الآية سابقاً فلا موجب للتكرار .

١٠ - لقد كان الحجاج قبل الإسلام يحرمون أكل هديهم، وظل ذلك مستمراً رديحاً ما بعد الإسلام فأباح الله للمسلمين الأكل من الهدى بالإضافة إلى إطعام المساكين والفقراء منه رحمة وتيسراً على ما جاء في آيات سورة الحج التي سبق تفسيرها .

١١ - والمذاهب متفقة استناداً إلى الأحاديث النبوية على أن الوقوف في عرفة في موسم الحج والطواف حول الكعبة وبين الصفا والمروة وهو ما عرف بالعمرة

(١) انظر الأحاديث في التاج ج ٢ ص ١٠٥ .

لأول مرة في موسم الحج وغيره يجب أن يكون في لباس الإحرام. ولباس الإحرام للرجال ثياب غير مخيطة وغير مطيبة بالطيب، وبنعلين لا يستران الكعب. أما النساء فقد نهت الأحاديث عن النقاب والقفازين وأباحن لها أن تلبس ما تشاء من الثياب غير المطيبة وغير المعصفرة. ومعنى هذا أن المرأة تحرم سافرة الوجه واليدين. ومن السنة أن يغتسل المسلم ويتطيب قبل الإحرام^(١).

١٢ - والمستفاد من الأحاديث أن الحاج في موسم الحج والمعتمر في غير موسم الحج من غير أهل الحرم والمسجد المكي يجب أن يدخل إلى منطقة الحرم المكي محرماً. وهناك أحاديث تعين حدود الإحرام لكل جهة من جهات الجزيرة العربية ومن يأتي منها من ورائها فلاهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرى المنازل ولأهل اليمن يلملم. ومن كان من دون هذه المواقع فيكون إحرامه من موقعه ومنهم أهل مكة الذين هم ملتزمون بالإحرام حين أداء العمرة والحج والوقوف في عرفة في موسم الحج^(٢).

ولقد ذكر المفسرون استناداً إلى الروايات وفي سياق آية سورة الأعراف هذه: ﴿يَنْبَغِي ۖ آدَمَ حُدُوداً زَيْنَتُهُ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾^(٣) أن العرب قبل الإسلام كانوا يتخرجون من الطواف والسعي بشيابههم العادية تخرجاً من أن يكونوا قد اقترفوا ذنباً وهي عليهم أو تخرجاً من أن يقرئوا ذنباً وهي عليهم بعد الطواف. فيستأجرون مأزر من سدنة الكعبة تسمى المآزر الأحمدية نسبة إلى كلمة الحمس التي كان سدنة الكعبة يتسمون بها. ومن لم يجد أو من لم يستطع طاف في حالة العري لأنه كان على الذين يطوفون بشيابههم أن يرموها فكانوا يضيقون بها. ومن المحتمل كثيراً أن يكون تقليد الإحرام الإسلامي معدلاً عن ذلك ومتصلاً به والله أعلم.

(١) في هذا الصدد أحاديث عديدة رواها أصحاب الكتب الخمسة، انظر التاج ج ٢ ص ١٠٣ إلى ١١٠.

(٢) هناك أحاديث رواها أصحاب الكتب الخمسة في ذلك انظر التاج ج ٢ ص ١٠٣ و ١٠٤.

١٣ - ومن السنة أن يهتف الحاج والزائر بعد الإحرام بالتلبية وصيغتها المأثورة عن النبي ﷺ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ، لَا شَرِيكَ لَكَ»^(١).

١٤ - والآية التي نحن في صددنا صريحة في حظر حلالة الشعر إبان الإحرام. وفي سورة المائدة آيات تحظر صيد البر إبانة أيضاً وهذا ما سوف نشرحه شرحاً أوفى في مناسبة آيات المائدة وهناك أحاديث تحظر الجماع والزواج والخطبة والتطيب أيضاً إبانة^(٢). وكل هذا يصبح حلالاً مباحاً بعد حلّ الإحرام الذي يستفاد من الأحاديث والأقوال أنه نوعان: الأول بعد الطواف والسعي والثاني بعد النزول من عرفة.

ولم نطلع على قول في صدد الاغتسال، ويتبادر لنا أنه محظور أسوة بالطيب وعدم الحلالة. والمتبادر أنه يكون واجباً في حالة الجنابة من الاحتلام إبان الإحرام والله أعلم.

١٥ - والمستفاد من الأحاديث أن لمن أراد الحج في موسمه أن يهَلَّ بالعمرة فقط أو يهَلَّ بالعمرة والحج معاً. والنوع الأول يسمى إفراداً، والثاني يسمى قرناً^(٣). والأول هو الذي يصح أن يحل فيه الحاج من إحرامه بعد إتمام العمرة أي الطواف والسعي. ثم يحرم ثانية في اليوم الثامن من ذي الحجة ويذهب للوقوف في عرفة في التاسع محرماً. ومع ذلك فالآية قد احتوت تيسيراً لمن أهلَّ بالعمرة والحج معاً ثم مرض أو آذته هوام رأسه من طول الشعر والوسخ حيث أجازت أن يحلَّ ويفدي عن حلّه بصدقة أو صيام أو نسك. وهناك حديث يفيد أن الصدقة طعام ستة مساكين والنسك هو ذبح شاة والصيام هو ثلاثة أيام^(٤). والجمهور على أن الحاج في الخيار في نوع الفدية.

(١) انظر الأحاديث التي رواها أصحاب الكتب الخمسة في ذلك في التاج ج ٢ ص ١١١.

(٢) انظر المصدر نفسه ص ١٠٨.

(٣) انظر المصدر نفسه ص ١١٢ و ١١٣ - ١١٤ وانظر ص ١٥٣.

(٤) المصدر نفسه.

ولقد خطر لبالنا أن يكون هذا محل قياس بحيث يباح للمريض والميتقن من الخطر والضرر على صحته من الإحرام ومحرماته أن يطوف ويسعى ويقف في عرفات بدون إحرام ومحرمات الإحرام ويفدي عن ذلك استثناساً بالمبادئ القرآنية التي تقرر أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وتبيح المحرمات للمضطر وتهتف بأن الله لا يريد أن يجعل على المسلمين في الدين من حرج وأنه يريد بهم اليسر دون العسر والله تعالى أعلم.

١٦ - والسنن المأثورة أن العمرة طواف سبعة أشواط حول الكعبة ثم صلاة ركعتين ثم طواف سبعة أشواط بين الصفا والمروة. وتكون الأشواط الثلاثة الأولى مشياً والأربعة هرولة. مع تقبيل الحجر الأسود أو لمسه أو الإيماء إليه في كل شوط. وليس من مانع من الطواف والسعي راكباً أو محمولاً.

١٧ - والمتفق عليه أن الطواف الواجب بالإحرام هو للمرة الأولى حين الزيارة في غير الموسم أو في الموسم، ويستحب الطواف والسعي أكثر من مرة في حالة الإحرام وبدونها أيضاً^(١).

١٨ - والمتفق عليه استناداً إلى الأحاديث أن المرأة تقوم بكل مناسك الحج في حالة حيضها ونفاسها إلا الطواف والسعي إلى أن تطهر. وإذا فاتها وقت العمرة إلى قبل الوقوف في عرفة وهي في هذه الحالة قضتها بعد الطهر^(٢).

ونكتفي بما تقدم مما هو متصل بمدى الآية وتوضيح لأحكامها دون استفتاء يخرج عن المنهاج الذي ترسمناه هذا. وهناك أحاديث نبوية عديدة في فضل يثرب التي سميت بالمدينة المنورة وحرمتها ومسجد النبي ﷺ فيها وشد الرحال والصلاة فيه وزيارته قبره الشريف^(٣). فصارت زيارة هذه المدينة والصلاة في مسجد

(١) انظر الأحاديث التي رواها أصحاب الكتب الخمسة في صدد ذلك في التاج ج ٢ ص ١١٧ وما بعدها.

(٢) انظر المصدر نفسه ص ١١٦ و ١٢٥.

(٣) انظر المصدر نفسه ص ١٦٦ - ١٦٨ والتاج ج ١ ص ٢٠٩.

النبي ﷺ وزيارة قبره الشريف مما درج عليه المسلمون في كل وقت وبخاصة حجاجهم حينما يأتون إلى مكة لأداء فريضة العمرة والحج .

﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ۙ فَلَا رَفَثَ ^(١) وَلَا فُسُوقَ ^(٢) وَلَا جِدَالَ ^(٣) فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۚ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ أَلَا تَلْبَسُونَ ^(٤) ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَقَضْتُمْ ^(٥) مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ^(٦) ۚ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ^(٧) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ^(٨) ۚ فَإِذَا فَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ ۚ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ ۚ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۚ فَمَنْ الْكَاسِ مِنْ يَقُولٍ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ^(٩) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَكَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَكَةٌ ۚ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ^(١٠) أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ^(١١) ۚ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ^(١٢) ۚ [١٩٧ - ٢٠٣] .

(١) فمن فرض فيهن الحج : من اعتزم الحج وأوجهه على نفسه .

(٢) رفث : قيل إنها كناية عن الجماع ودواعيه وذبوله . وقيل إنها بمعنى كل فحش من قول أو عمل وهذا هو الأوجه فيما يتبادر لنا . ومن القرائن على وجاهته أن الجماع لا يحرم على الحاج في حالة الحل والتمتع بين العمرة إلى الحج على ما شرحناه في سياق الآية السابقة .

(٣) فسوق : عصيان وإثم .

(٤) جدال : هنا بمعنى النزاع والمهاترة .

(٥) أفضتكم: من الإفاضة وهي السير السريع. وهذا اصطلاح يطلق على حركة العودة من عرفات إلى المشعر الحرام ثم من المشعر الحرام إلى منى.

(٦) المشعر الحرام: المشعر هو المكان المعين الذي يؤدي عنده نسك من المناسك الدينية إطلاقاً. وهنا تعني مكاناً معيناً بين عرفات ومنى يعرف بالمزدلفة.

في الآيات تقارير تشريعية في مناسك الحج وموسمه:

فأولاً: قررت أن للحج أشهراً معينة، وأوجبت على من اعتزم القيام بفريضة الحج أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل فيه. ونهت على أن الله يعلم كل خير يفعله الناس وأمرتهم أن يتقوه لأن تقواه هي خير زاد يتزودون به. وقد وجهت الخطاب في آخر الآية الأولى لدوي الأبواب والعقول الراجعة كأنما تريد أن تقرر أن هؤلاء هم الذين يدركون مبدى وصايا الله وتقواه.

وثانياً: نهت المسلمين إلى أنه ليس من حرج عليهم في ابتغاء فضل الله بالتكسب أثناء موسم الحج وأشهره. وأمرتهم أن يذكروا الله ويشكروه عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات على هداة بعد أن كانوا قبل ذلك في ضلال شديد. وأن يفيضوا من المشعر الحرام مع سائر الناس وأن يستغفروا الله الغفور الرحيم. وأن يذكروه كذلك بعد إتمام مناسك الحج كما يذكرون آباءهم وأكثر. ونهت إلى أن من الناس في هذا الموقف من يدعو الله بأن يحقق له رغبته في الدنيا وحسب. ومثل هؤلاء لن يكون لهم نصيب من رحمة الله في الآخرة. ومنهم من يدعوهم بأن ييسر لهم ما فيه الحسنى والخير في الدنيا والآخرة ويقيهم عذاب النار، وهؤلاء هم الذين ينتفعون بما يفعلون من الأعمال الصالحة في الدنيا ويستوفون أجرهم من الله الذي هو سريع الحساب، يعطي كل امرئ حقه وجزاءه وبدون تأخير.

وثالثاً: أمرت المسلمين بأن يذكروا الله في أيام معدودة معينة أيضاً. ورفعت الحرج عن من يستعجل في إنهاء هذه الأيام فيجعلها يومين وعن من يتأنى فيجعلها

أكثر إذا لم يكن له مأرب خاص مغاير لتقوى الله ورضائه . وأمرتهم بتقوى الله على كل حال، ونهتهم إلى أنهم سيحشرون إليه في النهاية حتى يظلموا من ذلك على علم واستعداد.

تعليقات على الآية

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ...﴾

والآيات الست التالية لها

الآيات تنمة لفصل مناسك الحج كما هو المتبادر. وفي كتب التفسير والحديث أحاديث وروايات وأقوال عديدة في صدها فيها توضيح وتركيز نوجزها ونعلق عليها كما يلي:

١ - في صدد ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ﴾ روى البخاري عن ابن عمر أنه قال: «أشهرُ الحجِّ شوالٌ وذو القعدة وعشرُ ذي الحجة»^(١). وروى الطبراني عن أبي أمامة قال: «قالَ رسولُ الله ﷺ: الحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ شوالٌ وذو القعدة وذو الحجة»^(٢). ومن رواة هذا الحديث ابن مخارق وقد ضعفه الدارقطني. والمعلوم اليقيني أنه كان قبل الإسلام ثلاثة أشهر حرم متوالية هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وقد حرمت لتكون هدية مقدسة يستطيع الناس في ظلها أن يذهبوا للحج ويعودوا منه بأمان على ما شرحناه في سياق تعليقاتنا على الآيات [١٩٥ - ١٩٠] من هذه السورة. وقد أوردنا حديثاً صحيحاً عن النبي ﷺ بحرمة هذه الأشهر الثلاثة المتوالية، والذي يتبادر لنا أن تكون الجملة قد قصدت هذه الأشهر والتنبيه فيها يتناسب مع مدى الهدنة المقدسة وهو منع سفك الدم والقتال. وفي آية في سورة المائدة ذكر عدد الأشهر الحرم ونبه على وجوب عدم ظلم المسلمين أنفسهم فيها مما فيه تدعيم لذلك. وحديث ابن عمر الذي يرويه البخاري لم يرفع إلى النبي ﷺ

(١) التاج ج ٢ ص ١٠٤.

(٢) مجمع الزوائد ج ٣ ص ٢١٨.

في حين أن أسماء الأشهر الثلاثة وردت في حديث للبخاري عن النبي ﷺ على ما ذكرناه في سياق الآية [١٩٧] وهذا ما يجعلنا نرى الأرجح أن تكون أشهر الحج المعلومات هي الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية المذكورة. ويلحظ أن حديث ابن عمر يخرج بقية ذي الحجة وكل شهر المحرم، وحديث أبي أمامة يخرج كل شهر المحرم في حين يكون الحجاج ما يزالون في منطقة الحرم وفي طريق عودتهم منها إلى منازلهم. وهذا لا يستقيم في ما نعتقد مع هدف حرمة الأشهر الحرم والمسألة مسألة تحديد الأشهر وليس ما يمنع أن تبدأ رحلة الحج في شوال وقبل شوال أيضاً ولكن يظل شوال غير محرم، والله تعالى أعلم.

ولقد شرحنا مدى الأشهر الحرم وحكمتها وخطورتها أيضاً في تعليقاتنا على الآية [١٩٠ - ١٩٥] وشرحنا مدى الحج وخطورته وأوردنا ما ورد فيه من أحاديث في سياق الآية السابقة للآيات التي نحن في صدددها وفي سياق الآيات [٢٥ - ٣٢] من سورة الحج فنكتفي بهذا التنبيه. وإن كان من شيء يصح أن يضاف إلى ذلك فهو التنويه بما نهى عليه الآية الأولى من وجوب اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج الذي يقوم به المسلم لله تعالى وفي الأشهر الحرم وفي الأمكنة المحرمة حيث يتناسب هذا التنبيه مع كل ذلك.

٢ - ولقد ذكرنا قبل أن العرب كانوا يحرمون سفك الدماء والقتال والصيد في الأشهر الحرم التي رجحنا أنها أشهر الحج. ونرجح أن النهي القرآني عن الرفث والفسق والجدال فيها هو تشريع إسلامي جديد. متساوق مع ما جاءت به الرسالة الإسلامية من الدعوة إلى مكارم الأخلاق والنهي عن رذائلها، وقد تبادر لنا حكمة أخرى في هذا التشريع الرائع، فقد علم الله تعالى أنه قد يقوم سلطان يستطيع منع سفك الدم ومعاينة مقرفه في حين أن الرفث والفسوق والجدال قد تكون أعمالاً شخصية لا تظالها يد السلطان وعينه. فشاءت حكمة الله التنبيه على وجوب الامتناع عن ذلك ديناً وإيماناً. ونعيد إثبات الحد الذي رواه الشيخان والنسائي والترمذي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه».

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن النهي عن الرفث والفسق والجدال في أشهر الحج بالإضافة عن النهي عن القتال العدواني وسفك الدم بغير فسق لا يعني إباحة ذلك في غيرها. وإنما هو من قبيل تعظيم فظاعة ذلك وأولوية الامتناع عنه في هذه الأشهر بالإضافة إلى وجوب الامتناع عنه في كل ظرف.

٣ - لقد صرف معظم المفسرين كلمة ﴿الرَّفَثُ﴾ إلى الجماع ودواعيه والتعريض به ومن جملة ذلك خطبة النكاح واستدلوا على ذلك بآية وردت في هذه السورة وهي: ﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾. وهناك من قال إن النهي مقيد بحالة الإحرام وإن الحاج الذي يتمتع بالعمرة يرتفع الحظر أثناء حالة حله بين العمرة وعرفات. ويتبادر لنا أن التحذير من الرفث مع الفسوق والجدال جملة وإطلاقاً وطيلة أشهر الحج بجعل صرف الرفث عن كل فاحشة منكراً وهو الأكثر وجاهة والله تعالى أعلم.

٤ - لقد روى البخاري في صدد جملة ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ حديثاً عن ابن عباس قال: «كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحْتَجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَإِذَا قَدَمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ»^(١). ويلحظ أن الجملة جزء من آية فيها تنبيه على ما يجب أن يكون عليه الحاج من حسن أخلاق وبعد عن كل فحش وفسق. ومع احتمال صحة ما روي عن أهل اليمن فإننا نتوقف في كون الجملة نزلت في شأن عدم اعتيادهم على حمل الزاد. ويتبادر من روح الآية أن كلمة ﴿وَتَزَوَّدُوا﴾ في مقامها هي بسبيل الحض على الإكثار من عمل الخير والتشديد على تقوى الله واجتناب المعاصي في الأشهر الحرم. وكلمة (الخير) التي سبقت كلمة (وتزودوا) وتكررت بعدها من القرائن على ذلك فيما نرى ونرجو أن يكون الصواب.

٥ - روى البخاري ومسلم عن ابن عباس في صدد جملة: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ﴾ قال: «إِنَّ النَّاسَ فِي أَوَّلِ الْحَجِّ كَانُوا

يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله الآية^(١). وروى أبو داود حديثاً جاء فيه: «سأل رجل رسول الله عن ذلك فسكت عنه حتى نزلت الآية، فأرسل إليه وقرأها عليه وقال لك حج^(٢)». ومثل هذا مروى عن ابن عمر حيث سأله رجل كان يكري فقال له لك حج^(٣). ويلحظ أن الجملة هنا أيضاً جزء من آية وفيها وفيما جاء بعدها تعاليم ربانية عديدة للحجاج. ومع احتمال صحة المروي فإننا نتوقف هنا أيضاً في كون الجملة نزلت في شأن ذلك خاصة ولحديثها. والآية [١٩٦] أمرت المسلمين بإتمام الحج والعمرة لله، فيسوغ القول إن حكمة التنزيل اقتضت أن تكون الجملة قد جاءت من قبيل الاستدراك والتبشير، ولقد جاءت بعد التنبيه على وجوب تجنب الرفث والفسوق والجدال في الحج حيث يمكن أن يقال أيضاً إنما جاءت لاستثناء ابتغاء فضل الله فيه بالاتجار والتكسب. ولا سيما إن ذلك مظنته الجدال والله تعالى أعلم.

وظاهر ما في هذه الرخصة من مراعاة مصلحة المسلمين واتساع أفق الشريعة الإسلامية لمثل هذا الأمر في مواسم العبادة على اعتبار أن البشر لا ينبغي أن يعطلوا مصالحهم وحاجاتهم المتصلة بحياتهم ومعاشهم فيها. ولا سيما إن موسم الحج كان فرصة عظيمة لقضاء الناس فيها مصالحهم وحاجاتهم بأمن وطمأنينة وفي هذا ما فيه من تلقين مستمر المدى.

٦ - والإفاضة من عرفات التي ذكرت في الآية الثانية تكون بعد انتهاء نهار التاسع من ذي الحجة الذي يكون وجود الحاج فيه في عرفات ركناً لا يتم الحج إلا به على ما شرحناه في سياق الآية السابقة.

(١) التاج ج ٢ ص ١٠٣. وفي فصل التفسير في التاج حديث عن ابن عباس برواية البخاري في هذه الصيغة: «كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت الآية» التاج ج ٤ ص ٥٢.

(٢) التاج ج ٢ ص ١٠٣.

و (عرفات) تطلق على مكان منبسط فسيح محاط ببعض التلال والصخور، ومما قيل في التسمية إنها جمع (عرفة) وهذا المفرد ورد في حديث نبوي أوردها قبل وفيه «عرفة كلها موقف» حيث قد يفيد هذا أن جمعها بسبب اتساعها وكون الناس يتخذون فيها منازل متعددة. كذلك مما قيل إن التسمية متصلة بعهد إبراهيم (عليه السلام) وإن الله لما أمره بذبح ابنه وصف له جبريل مكان عرفات ليذبحه فيه، فلما وصل المكان قال: عرفته من الوصف وليس شيء من هذا وارداً في حديث صحيح. والكلمة عربية وإبراهيم لم يكن عربي اللسان. وقد قال رشيد رضا: إن أحسن ما يمكن لتعليل التسمية به هو أنها أطلقت على المكان الذي يجتمع فيه الناس من كل صوب ليتعارفوا. والتعليل وجيه وقد كان اجتماع الناس فيه يوم التاسع من ذي الحجة تقليداً سابقاً للبعثة، وقول النبي ﷺ في حديثه الذي أورده قبل: «الحجُّ الحجُّ يومُ عرفة»^(١).

وجملة: ﴿وَأَذِّنْ رَبُّكَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ في الآية الثالثة من سورة التوبة التي عنت على ما عليه الجمهور يوم عرفة قد يدلان على أن الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة كان المنسك الرئيسي في تقاليد الحج قبل الإسلام فأبقي على ذلك في الإسلام لما فيه من المعاني الرائعة حيث يكون الناس جميعاً في صعيد واحد وفي ثياب الإحرام الطاهرة التي لم تشهد دنساً ولا فاحشة، ولا جهداً من جهود الدنيا ومشاكلها متساوين لا يتميز رئيس عن مرؤوس ولا سيد عن مسود ولا غني عن فقير ولا أبيض عن أسود. قد قطع الجميع صلاتهم بالدنيا وشهواتها وفوارقها ومشاكلها ومشاعلها مستشعرين عظمة الله وربوبيته هاتفين بكونه الأكبر من كل شيء مهللين له معلنين له إخلاصهم وشكرهم له وحده وفقروهم إليه وحده من الصباح إلى المساء. وهو موقف من أروع المواقف الروحانية التي يملك على الإنسان مشاعره وترتفع به إلى أفق الملأ الأعلى.

وجملة: ﴿فَإِذَا أَفْضَئْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ تتضمن أن الوقوف في عرفات

(١) انظر التاج ج ٢ ص ١٢٧ - ١٢٨.

أمر حتمي معروف مسلم به ومعمول به، وكل ما هنالك أنه ليس في القرآن أمر صريح قطعي في ذلك مثل فرضية حج الكعبة فكان الحديث النبوي متمماً لذلك.

والوقوف في عرفات تعبير اصطلاحى، والفقه الإسلامى لا يشترط أن يكون الحاج في هذا اليوم واقفاً أو قاعداً في عرفات والشرط الوحيد هو أن يكون فيه بلباس الإحرام.

ولقد كانت إفاضة الحجاج من عرفات إلى النزول أو العودة منه تتم بإشارة زعيم من أسرة معينة، ثم أصبحت في الإسلام بإشارة الأمير الذي يكون الحج بإمرته. وكان أول أمير للحج في الإسلام أبا بكر (رضي الله عنه) نائباً عن النبي ﷺ في السنة الهجرية التاسعة. ثم كان النبي ﷺ نفسه في السنة العاشرة التي سميت حجته فيها حجة الوداع لأن الله تعالى توفاه بعدها بقليل ثم صارت للخلفاء من بعده ثم لمن ينوبه صاحب السلطان في الحجاز عنه. ولقد أثر عن النبي ﷺ خطبة مسهبة في حجة وداعه وعظ وتبّه وعلم وذكر فيها فصار ذلك تقليداً لأمراء الحج أو من ينيبونهم عنهم^(١).

٧ - والمشعر الحرام الذي ذكر في الآية [١٩٨] وأمر المسلمون فيها بذكر الله عنده هو مكان بين عرفات ومنى. فالحجاج حين يفيضون من عرفات يتوقفون في هذا المكان الذي سمي أيضاً (المزدلفة) ويبيتون فيه ليلة العيد مهللين مكبرين ثم يفيضون منه إلى منى. وواضح من التسمية أن للمكان حرمة دينية والراجح أن هذا متصل بتقاليد الحج قبل الإسلام. والمزدلفة في سفح جبل (ثبير) ومن المحتمل أن يكون للعرب قبل الإسلام بعض الأصنام في هذا الجبل كانوا يذهبون إلى زيارتها والتبرك بها بعد عودتهم من عرفات فأبقى الإسلام على تقليد التوقف فيها مع تسميتها بالمشعر الحرام وأمر المسلمين بذكر الله فيه لقلبه من مكان وثني إلى مكان يرتفع فيه ذكر الله وحده. ولقد روى البخاري وأبو داود عن عمرو بن ميمون قال:

(١) انظر سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٢٠٠ وما بعدها و ٢٧٢ وما بعدها و ٣١٩ وما بعدها وانظر التاج ج ٢ ص ١٤٠ وما بعدها.

«شهدتُ عمرَ صَلَّى الصَّحْجَ بجمع ثم قال: إنَّ المشركينَ كانوا لا يفيضُونَ حتى تطلعَ الشمسُ ويقولون أشرفُ ثبيرُ وإنَّ النبيَّ ﷺ خالفهم فأفاضَ قبلَ أن تطلعَ الشمسُ»^(١).

٨ - وفي صدد جملة: «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفْكَضَ النَّاسُ» روى الخمسة عن عائشة قالت: «كَانَتْ قَرِيشٌ وَمَنْ دَانَ بِدِينِهَا يَقْفُونَ بِالْمَزْدَلَةِ وَكَانُوا يَسْمَوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقْفُونَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهٗ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ فِيهَا ثُمَّ يَفِيضُ مِنْهَا»^(٢). ويلحظ أن الحديث غير متسق شيئاً ما مع مدى الآية. لأن الآية تفيد أن الأمر في الجملة القرآنية هل بالإفاضة من المشعر الحرام. ويتبادر لنا من روح الآية أن فريقاً من الناس ويجوز أن يكونوا القرشيين أو سدة الكعبة وأقاربهم منهم كانوا يترفعون عن الناس في وقوفهم وطريق إفاضتهم من المزدلفة أو يسلكون طريقاً خاصاً بهم فأمرت الآية المسلمين جميعاً بالإفاضة من الطريق الذي يسلكه سائر الناس بدون تمايز أحد على أحد لأي سبب كان، وفي هذا ما فيه من تلقين جليل والله تعالى أعلم.

والروايات تذكر أن الإفاضة من المزدلفة أيضاً كانت تتم بإشارة من زعيم عربي من أسرة معينة، فحلَّ محلّه في الإسلام أمير الحج كما صار ذلك شأن الإفاضة من عرفات.

٩ - والجمهور على أن جملة: «فَلَمَّا دَانَ فَضَّيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ» تعني إذا ذبحتم قربانكم حيث يبادر الحجاج بعد نزولهم صباح العيد من المزدلفة إلى منى إلى ذبح هديهم ويتحللون من الإحرام بالحلاقة أو تقصير الشعر ولبس الثياب العادية ويصبح حلالاً ما كان محظوراً عليهم في مقام الإحرام. ومنهم من ينزل إلى مكة قبل التحلل فيطوف طواف الإفاضة الذي أوردنا ما فيه من حديث في سياق

(١) التاج ج ٢ ص ١٣٩ و (جمع) كان يطلق على الموقف في المزدلفة على ما يفيد حديث رواه أبو داود والترمذي عن علي، انظر أيضاً التاج ج ٢ ص ١٣٩.

(٢) التاج ج ٤ ص ٣٩.

الآية السابقة ثم ينحر هذيه وقد سمي اليوم الأول من العيد وهو اليوم العاشر من ذي الحجة بيوم النحر وعيد النحر وعيد الأضحى بناء على ذلك .

١٠ - ﴿أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ المذكورة في الآية الأخيرة هي على ما عليه الجمهور والتواتر أيام العيد . ويقضيها الحجاج في منى في حالة الحل . وتسمى الأيام التالية لليوم الأول من العيد بأيام التشريق ويرمي الحجاج فيها الجمرات . وهي حصوات صغيرة تقذف على أماكن ثلاثة معينة في منطقة منى ، وتسمى هذه الأماكن بالعقبات أيضاً . وعدد الحصوات تسع وأربعون يرمي الحاج في اليوم الأول كلاً من العقبات الثلاث بسبع حصوات وفي اليوم الثاني بسبع حصوات ، وفي اليوم الثالث يرمي العقبة الثالثة فقط بسبع حصوات . ويكبر الله عند رمي كل حصوة ، وهناك حديث يذكر أن النحر والحل من الإحرام يكون بعد رمي العقبة الأولى للمرة الأولى في صباح يوم العيد بعد الوصول إلى منى من المزدلفة رواه الخمسة عن أنس قال : «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى مَنْى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمَنْى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَاقِ خُذْ ، وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يَعْطِيهِ النَّاسَ»^(١) . وبعض الحجاج يتعجلون العودة فلا يحبون أن يبقوا لليوم الثالث فسمحت لهم الآية بذلك . وقد روى أصحاب السنن حديثاً عن أبي البداح عن أبيه قال : «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمِيَّ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُونَ فِي أَحَدِهِمَا وَفِي رِوَايَةٍ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِلرِعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْماً وَيَدْعُوا يَوْماً»^(٢) . وفي ترخيص الله ورسوله تلقين جليل مستمر المدى ومتساق مع تلقينات القرآن المتكررة وهو الاهتمام بالجوهري من أهداف الإسلام وهو تقوى الله وحسن النية دون الأعراض والأشكال .

والمفسرون يروون عن أهل التأويل والأخبار أن رمي الجمرات هو تقليد إبراهيمي حيث إن إبليس تراءى لإبراهيم (عليه السلام) حينما أخذ ابنه ليذبحه

(١) التاج ج ٢ ص ١٣٢ وحلاقة الشعر أو تقصيره صورة من صور التحلل من الإحرام وهناك أحاديث أخرى في هذا الموضوع انظر ص ١٣٠ - ١٣٧ .

(٢) المصدر نفسه ص ١٣٨ .

تنفيذاً لأمر الله في منامه^(١) ليزين له الامتناع عن ذلك فكان يرحمه في كل موقف من المواقف الثلاثة، وهذا لم يرد عن النبي ﷺ وعلى كل حال فهذا تقليد كان من تقاليد الحج قبل الإسلام لم يعرف سببه معرفة يقينية فأقره الإسلام ليكون وسيلة إلى ذكر الله وتكبيره.

وقد ورد ذكر أيام التشريق في حديثين صحيحين روى أحدهما مسلم وأحمد عن نبیسة الهذلي عن النبي ﷺ قال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى»^(٢) وروى ثانيهما أصحاب السنن عن عقبة بن عامر عن النبي ﷺ قال: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب»^(٣). وقد نهى النبي ﷺ عن صوم أيام التشريق على ما ذكرناه في فصل الصيام في هذه السورة.

والتشريق في اللغة هو عرض اللحم للشمس، والمتبادر أن التسمية بسبب ما كان ينحر في أيام التشريق من الأضاحي التي كان يلقي بلحومها على الأرض معرضة للشمس وليأخذها من يشاء. وقد كان من تقاليد العرب قبل الإسلام أن لا يأكل صاحبها منها ويدعها للفقراء والوحوش والنسور والصقور فأباح الله لهم الأكل منها على ما شرحناه في تفسير سورة الحج.

١١ - وقد روى المفسرون في سياق جملة: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ أن العرب قبل الإسلام كانوا في أيام التشريق يعقدون مجالس للمفاخرة بآبائهم فأمر الله المسلمين أن يذكروا الله فيها كما يذكرون آباءهم أو أكثر، وقد يكون هذا واقعاً وفي الجملة مغزى لطيف كما يتبادر لنا وهو عدم النهي عن ذكر الآباء حيث تكون الحكمة اقتضت ذلك من باب التكريم للآباء الذي تكرر الأمر به في آيات عديدة مرت أمثلة منها في السور المكية.

١٢ - وما جاء في الآيات [٢٠٠ - ٢٠٢] محتمل أن يكون بسبب اشتراك غير

(١) ذكر هذا المنام في سورة الصافات، وانظر تفسيرها في ابن كثير والخازن.

(٢) التاج ج ٢ ص ٧٨.

المسلمين مع المسلمين في الحج حين نزول الآيات التي يرجح أنها نزلت قبل فتح مكة، ومحتمل أن يكون بسبيل بيان طبائع الناس عموماً من حيث أن بعضهم لا يهمه إلا تحقيق مطالبه وتأمين منافعه في الدنيا. وقد انطوى في الآيات تنديد بهؤلاء وإنذار لهم وتطمين للآخرين الذين يرجون من الله الفضل والحسن في الدنيا والآخرة معاً، حيث يعدهم الله بالاستجابة. ولقد روى الشيخان عن أنس قال: «كَانَ أَكْثَرُ دَعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»^(١). وروى مسلم والترمذي حديثاً آخر عن أنس قال: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَتْ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرِخِ فَقَالَ لَهُ: هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كُنْتُ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجَّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: سُبْحَانَ اللَّهِ لَا تَطِيقُهُ أَوْ لَا تَسْتَطِيعُهُ، أَفَلَا قُلْتَ اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. قَالَ: فَعَدَا اللَّهَ لَهُ فَشَفَّاهُ»^(٢). حيث ينطوي في الحديثين تعليم نبوي متساوق مع التعليم القرآني.

والجملة الدعائية القرآنية من جوامع الدعاء لأن كلمة (حسنة) مطلقة المدى تشمل كل نوع من أنواع الخير في مختلف المجالات ويتبين من هذا حكمة كونها أكثر دعاء النبي ﷺ. وفي الآية التالية لها إيذان بأن الله تعالى يحب لعباده أن يكون لهم حظٌ ونصيب في الدنيا في مختلف مجالات الخير والصلاح والنجاح والقوة والنفع والمال في الدنيا بالإضافة إلى حفظهم المضمون لهم وحدهم في الآخرة. وهذا انطوى تقريره في آيات كثيرة في سور سبق تفسيرها.

ويلفت النظر إلى ما في التعليم القرآني والنبوي معاً من مغزى رائع، ودلالة على ما انطوت عليه الدعوة الإسلامية من سعة الصدر والمرونة والتطابق مع مصالح البشر وطبائع الأشياء. فليس في الإسلام دعوة إلى الزهد في الدنيا والانصراف عنها مطلقاً وطيباتها وخيراتها وزينتها مباحة للمسلمين ضمن حدود الاعتدال والنية

الحسنة والبعد عن المنكر. ومن ثم فإن المسلمين أمروا بأن يدعوا لأجل جمع خير الدنيا والآخرة لهم.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ ^(١) ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَكَتٌ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾ ^(٢)
 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٥٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ^(٣) فَحَسَبُوا جَهَنَّمَ
 وَلَكِنَّ الْإِهْكَادَ ﴿٢٥١﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ^(٤) ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ
 رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٥٢﴾ [٢٠٤ - ٢٠٧].

(١) ألدّ الخصام: أشد الناس في العداوة والخصومة.

(٢) يهلك الحرث والنسل: كناية عن الإيغال في الفساد والعدوان وأثرهما في الناس والبلاد.

(٣) أخذته العزة بالإثم: كبر عليه قول الناس له اتق الله وأخذته حمية النفس والاعتداد بها وحملته على الإصرار على الإثم.

(٤) يشري نفسه: يبيع نفسه، والمعنى يقدم على تضحية نفسه.

في هذه الآيات: وصف لفريقين من الناس أحدهما يظهر غير ما يبطن ويتظاهر بالإخلاص ويقسم على ذلك الأيمان حتى يجعل سامعه يعجب به ويكاد يصدقه في حين أنه شديد العداء والخصومة، وحين تمكنه الفرصة يشتد في الظلم والفساد خلافاً لما يحب الله من الصلاح ويكرهه من الفساد. وحينما يوعظ وينبه إلى ما في عمله من شر وإثم ويطلب منه الكفّ عنه وتقوى الله يسخط ويزداد في الإثم والبغي شفاء لنفسه واستكباراً من أن يوعظ ويدعى إلى التقوى. فهذا الفريق مصيره جهنم وبئست هي من مأوى ومضجع. وثانيهما هو الذي يتحمل الأذى في سبيل الله ولو أدى إلى التضحية بنفسه تحصيلاً لرضاء الله.

وانتهت الآيات بالتنبيه إلى أن الله رؤوف بعباده، وقد صرف بعض

المفسرين^(١) هذا التنبيه إلى الفريق الثاني بقصد بيان ما استحقه عند الله من رافة ورحمة وحسن جزاء ولا يخلو هذا من وجاهة . ولقد قال بعضهم إن جملة: ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ تعني في شؤون الحياة الدنيا ولا يخلو هذا من وجاهة .

تعليق على الآية

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

والآيات الأربع التالية لها

والآيات كما يبدو فصل جديد، ولعلها متصلة بالآيات التالية لها على ما سوف نشرحه بعد .

وقد روى المفسرون^(٢) أن القسم الأول من الآيات نزل في الأخنس بن شريق أحد زعماء المشركين الذي قدم إلى المدينة فجلس إلى النبي ﷺ وصار يقسم له أنه محب له وأنه يريد أن يسلم ثم حنث في يمينه وبيت أحد خصومه فأحرق زرعه وأهلك مواشيه وعقر دوابه . وهناك رواية^(٣) أخرى تفيد أنها نزلت في جماعة من المنافقين شتموا لمصاب المسلمين في سرية أحاط بها المشركون تقاتلوا حتى استشهد معظمهم^(٤) . ورووا أن القسم الثاني أي الآية الأخيرة نزلت في صهيب الرومي الذي فدى نفسه بماله ونجا بدينه من مكة . وقد روى القاسمي حديثاً أخرجه ابن أبي حاتم جاء فيه : «أقبل صهيب مهاجراً إلى النبي ﷺ فاتبعه نفرٌ من قريش فنزل عن راحلته وانثل ما في كنانته ثم قال : يا معشر قريش ، لقد علمتم أنني من أركامكم جلاً ، وأيم الله لا تصلون إليّ حتى أرمي كل سهم في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ثم افعلوا ما شئتم . وإن شئتم دللتكم على مالي

(١) انظر تفسيرها في الطبري .

(٢) انظر تفسير المنار .

(٣) انظر تفسير الآيات في الطبري والخازن وابن كثير والبيهقي .

(٤) انظر كتب التفسير السابقة وتفسير القاسمي معها .

بمكة وخليتم سبيلي؟ قالوا: نعم. فلما قدم على رسول الله ﷺ قال له: ربح البيع ربح البيع. ونزلت الآية^(١). وهنا من يروي أنها نزلت في المهاجرين الذين تخلوا عن موطنهم وأموالهم في سبيل الله مطلقاً^(٢).

والروايات لم ترد في الصحاح وعلى كل حال فالآيات بسبيل المقارنة بين منافع ومخلص وموقف كل منهما. ومن المحتمل أن يكون حدث حادثان متناقضان من منافع ومخلص من نوع ما ورد في الروايات قبل نزول الآيات فنزلت لتشير إليهما منددة بالأول منوهة بالثاني.

وأسلوب الآيات مطلق حيث ينطوي فيها تلقين مستمر المدى بشأن كل من النموذجين اللذين لا ينعدمان في كل ظرف ومكان.

ووصف المنافق قوي نافذ، وفيه جملة لاذعة، فأمثال هذا الشخص يكون عادة أشد الناس ضرراً أو فساداً في المجتمع الذي يكون فيه سواء أمن ناحية السلوك العام أم السلوك الخاص.

ولقد ذكر رشيد رضا أن بعضهم أول جملة ﴿وَإِذَا تَوَلَّى﴾ بمعنى الولاية والحكم. وحتى لو لم يكن هذا التأويل هو المقصود فإن الآيات بإطلاقها تتحمل أن تكون الصورة التي وصفتها في فئات مختلفة من الناس من حكام وزعماء وعلماء وأفراد على اختلافهم ومشاكلهم. ويكون التنديد والإنذار الشديدين فيها والتلقين باجتئاب الصفات التي وصف بها متفاوتاً في الشدة حسب تفاوت المتصفين بالصفات والقدرة على الكيد والضرر والفساد.

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية حديثاً عن عائشة ورد في التاج برواية الشيخين والترمذي جاء فيه: «قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلْدُ الْخَصِمُ»^(٢). وفي الحديث تنديد سيق بصفة اللدد والخصومة وإن كان مدى الجملة

(١) المصدر السابق نفسه.

(٢) التاج ج ٥ ص ٤١.

في الآية أوسع وأشد نكاية من حيث إن الموصوف بها يتظاهر بحسن النية والصلاح والرغبة في الخير والإصلاح ويجتهد في توكيد ذلك بتزويقه الكلام وزلاقة اللسان والحلف بالله في حين يكون فاسد الطوية شرير القصد لا يألو جهداً في الكيد والفساد والمكر إذا ما واثته الفرصة. والصورة في الآيات أشد نكاية وضرراً من صورة المنافق العادي الذي وصف في أحاديث نبوية عديدة منها حديث رواه الأربعة عن ابن عمر جاء فيه: «إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر»^(١) فيما هو المتبادر، والله أعلم.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلَاحِ^(١) كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّكُمْ لَكُمْ عَذَابٌ مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾﴾ [٢٠٨ - ٢٠٩].

(١) السلم: يصح في سنيها الفتح والكسر والكسر أشهر. ويصح في معناها الصلح والسلام أو الإسلام لله وهي هنا بالمعنى الثاني على رأي جمهور المفسرين. في الآيتين:

١ - دعوة للمؤمنين للاستمرار على الإسلام الذي دخلوا فيه وإسلام النفس لله إسلاماً تاماً والطاعة لجميع أوامره.

٢ - وتحذير لهم من اتباع الشيطان والسير في ما يزينه وتنبيه إلى أنه عدو شديد العداء لهم لا يمكن أن يوسوس إلا بما فيه إثمهم وضررهم.

٣ - وإنذار لهم في حالة انحرافهم عن طريق الحق بعدما جاءتهم آيات الله وبيناته واضحة جلية. فإن الله عزيز قادر على التنكيل بالمنحرفين حكيم لا يأمر ولا يفعل إلا ما فيه الحكمة والصواب.

(١) المصدر السابق نفسه.

تعليق على الآية

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلَ كَافَّةً﴾

والآية التالية لها

وقد تعددت الروايات في نزولهما^(١). منها أنهما نزلتا في مؤمني اليهود الذين آمنوا بالنبي من جهة وظلوا متمسكين بأحكام التوراة وتلاوته من جهة. ومنها أنهما أنزلتا في المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام وقلوبهم غير مؤمنة ومنها أنهما نزلتا في بعض المسلمين المتهاونين في أحكام الإسلام وواجباته.

وليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الأحاديث المعتبرة، وروح الآيتين وفحواهما يلهمان أنهما في صدد شيء من قبل ما جاء في الرواية الثالثة. ولعل هذا متصل بما احتوته الآيات السابقة من وصف موقف المنافق والمخلص. وقد أريد بهما تأكيد وجوب الإخلاص لله وحده. وعدم اتباع وساوس الشيطان التي لا يتبعها إلا المنافقون المفسدون.

وإذا صحّ هذا كما نرجو فتكون الآيتان معقتبتين على الآيات السابقة ليكون فيهما هتاف للمسلمين المتهاونين، ونرجح أنهما لم تنزلا لحدثهما وأنهما استمرار للسياق وجزء منه والله أعلم.

ومهما يكن من ظرف نزول الآيتين فإنهما انطوتا على تلقين جليل مستمر المدى ودعوة قوية دائمة للمسلمين بوجوب إسلام النفس لله في جميع أمورهم والإخلاص له وعدم الانحراف عن هذه الجادة المستقيمة وعدم الاندماج في المكائد والدسائس الباعثة على القلق والاضطراب والتفكك بين المسلمين جماعة وأفراداً وفي كل ظرف ومكان، وكون ذلك وحده هو الطريق القويم المؤدي إلى النجاة.

(١) انظر تفسيرهما في تفسير الخازن والبغوي وابن كثير.

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ ^(١) مِنْ الْفُجَارِ ^(٢) وَالْمَلَائِكَةُ وَفُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ^(٣) ۝ سَلَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَاتٍ يَبْتَغُونَ مِنْ مُبْدِلِ نِعْمَةِ اللَّهِ ^(٤) مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ^(٥) ۝ ﴾ [٢١١ - ٢١٠].

(١) ظلل : جمع ظلة وظلال والمعنى في قطع من الغمام.

(٢) الغمام : السحاب الأبيض الخفيف.

(٣) نعمة الله : كناية عن هدى الله وآياته.

في الآيتين :

١ - تساؤل استنكاري وتقريري عما إذا كان الذين هم موضوع الكلام ينتظرون نزول الله والملائكة في قطع من الغمام ليخاطبوهم مباشرة.

٢ - وإنذار لهم بأن وقوع ذلك إيدان بقضاء الله وعذابه عليهم على ما جرت عادة الله الذي ترجع إليه الأمور أولاً وآخرأ.

٣ - وأمر للنبي ﷺ بسؤال بني إسرائيل في معرض الاستشهاد عما أتاهاهم الله من آيات ودلائل واضحة كثيرة.

٤ - وإنذار لمن يبذل نعمة الله المتمثلة في آياته وبياناته ومقاصدها بعدما جاءته واضحة فإن الله شديد العقاب ينتقم بمن يقدم على هذا الإثم العظيم.

ولم نطلع على رواية في نزول هاتين الآيتين ، والذي يتبادر لنا أن الضمير في ﴿ يَنْظُرُونَ ﴾ راجع إلى الذين يترددون وينحرفون ويزلون عن الإسلام لله والطاعة التامة له والذين وجهت الآيتان السابقتان إليهم الإنذار . وعلى هذا فيمكن أن يقال إن الآيتين جاءتا معقتبين أيضاً على الآيتين السابقتين واستمراراً لهما . ولما كنا نحن صلة الآيتين السابقتين بما قبلهما أيضاً فتكون هاتان الآيتان جزءاً من السلسلة أو الفصل الجديد الذي بدأ بالآية [٢٠٤].

ومع أن أسلوب السؤال هو تقريري أكثر منه تقريرياً لطلب واقع نزول الله والملائكة فإن طلباً مثل هذا قد وقع على سبيل التعجيز من كفار قريش على ما حكته آية سورة الفرقان هذه: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أُولَٰئِكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [٢١] ﴿أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ أَهْلَكْنَا كَبْرًا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ [٢٢] كما أن طلب استنزال الملائكة ليؤيدوا النبي قد تكرر من أولئك الكفار على ما حكته آيات كثيرة مرت في سور عديدة^(١). ولعل استشهاد بني إسرائيل في هذا الموقف متصل بقصد التذكير بحادث جرى لأبائهم وحكته آية البقرة [٥٥] حيث قال لموسى لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. ولعل هذا الاستشهاد ينطوي كذلك على التذكير بما كان من بني إسرائيل من تحريف وتبديل لآيات الله وتنكيل الله بهم على ذلك مما حكته آيات عديدة في سورة البقرة وغيرها. وليس من المستبعد أن يكون لليهود يد في موقف التردد وعدم التصديق بجميع ما بلغه النبي ﷺ الذي بدا من بعض المؤمنين أو المتظاهرين بالإيمان أو عدم الإخلاص التام لله. ويد كذلك في وسوسة طلب المعجزات من النبي ﷺ من مثل نزول الله والملائكة في الغمام بقصد التشكيك والتعطيل؛ فاقترضت حكمة التنزيل طلب الاستشهاد بهم بأسلوب ينطوي فيه التذكير بما وقع لأبائهم من قبل وربما الإنذار لهم أيضاً.

ومع ما يمكن أن يكون للآيتين من خصوصية زمنية وموضوعية فإن فيهما تلقيناً مستمر المدى بتقبيح مواقف المكابرة والتحمل والتعجيز والانحراف عن جادة الحق الواضحة التي بينتها وهدت إليها آيات الله.

ولقد روى الطبري عن بعض أهل التأويل أن الآيات في صدد يوم القيامة ومشاهدها وليست الروايات وثيقة. وفحوى الآيات وصلتها بأسبقها أسلوباً وموضوعاً يحمل على التوقف فيها ويجعل ما شرحناه هو الأكثر وجاهة ووروداً والله أعلم.

(١) انظر مثلاً آيات سور الأنعام [٨] والحجر [٧] وهود [١٧] والفرقان [٧] والإسراء [٩٢].

﴿ زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَسَخَّرُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [٢١٢].

تشير الآية إلى استغراق الكفار في الحياة الدنيا واغترارهم بما تيسر لهم من أسباب اليسر والنعيم فيها وما ساقهم هذا إليه من السخرية بالمؤمنين وتنقصهم لهم. ثم تقرر أن المتقين من المؤمنين سوف يكونون فوقهم يوم القيامة مكرمين عند الله الذي يرزق من يشاء بغير حساب.

وقد روى المفسرون^(١) أن الآية نزلت في بعض رؤساء قريش الذين بسطت لهم الدنيا وكانوا يسخرون من فقراء المؤمنين ويقولون لو كان هؤلاء من رجال الله لبسط لهم الرزق. كما رووا أنها نزلت في بعض رؤساء المنافقين أو رؤساء اليهود في المقصد نفسه، وليس شيء من ذلك وارداً في كتب الأحاديث المعتبرة. والذي يتبادر لنا أن الآية هي أيضاً استمرار للآيات السابقة ولم تنزل كآية مستقلة. فالكفار والمنافقون والمنحرفون عن أوامر الله والمبدلون لآياته ونعمته إنما يفعلون ما ذكرته الآية بوساوس الشيطان وتزيينه من جهة واغتراراً بما تيسر لهم من وسائل القوة والاستمتاع بالدنيا من جهة أخرى. وليس من مانع أن تكون قصدت زعماء كفار قريش أو زعماء كفار اليهود أو زعماء المنافقين الكافرين بقلوبهم لأن صدور ذلك من كل منهم محتمل.

وتعبير ﴿ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ قوي الدلالة في مقامه، ولا سيما أن الآيات السابقة تنعى على بعض الذين آمنوا أو تظاهروا بالإسلام ترددهم وعدم إسلامهم النفس لله إسلاماً صادقاً فليس كل من يقول آمناً يستحقون الحظوة عند الله وإنما الذين اتقوا منهم أي الذين أخلصوا كل الإخلاص وسلّموا أمرهم وأنفسهم لله كل التسليم ولم يترددوا ولم يكابروا في اتباع جميع ما أمر الله ونهى، وفي هذا تلقين جليل مستمر المدى.

(١) انظر تفسيرها في تفسير الخازن والطبرسي وابن كثير.

ولقد قلنا في الشرح إن الكفار يفعلون ما ذكرته الآية بوساوس الشيطان وهذا مستلهم من النهي الوارد في الآيات السابقة عن اتباع خطوات الشيطان.

وقد يصح أن يكون في العبارة القرآنية بسبب بنائها على المجهول تقرير بكون الكفر مما يزين لصاحبه الحياة الدنيا أيضاً والله أعلم.

تعليق على جملة

﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

وهذه الجملة تأتي لأول مرة، وقد تكررت في سور أخرى بعد هذه السورة والمتبادر من مقامها وروحها أنها بسبيل الردّ على تبجح الكفار بما تيسر لهم من سعة الرزق. وتقرير كون ذلك ليس هو مظهر حظوة لهم عند الله وإنما هو مظهر من مظاهر النواميس التي أقام الله المجتمع الإنساني عليها. ولقد تكرر تبجح الكفار بذلك في صور ومناسبات متنوعة فحكته عنهم آيات عديدة في سور سابقة وردته عليهم بأساليب متنوعة على ما مرّ شرحه^(١).

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً^(١) فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ^(٢)﴾ [٢١٣].

(١) أمة واحدة: نوعاً واحداً في الدين أو سائرون على طريق واحد فيه أو مفطورون على فطرة واحدة.

(١) انظر آيات سورة الفجر [١٥ - ٣٠] وطه [١٣١] وسبأ [٣٥ - ٣٧] والمؤمنون [٥٥ - ٦١] وتفسيرها في أجزاء سابقة.

تعليق على آية

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً .﴾

روى المفسرون^(١) عن أهل التأويل أن في الفقرة الأولى من الآية محذوفاً مقدراً وأن تقدير الجملة هكذا: «كان الناس أمة واحدة فاختلَفوا فبعث الله النبيين . . . » وهذا وجيه وفي الجملة جملة ﴿لَمَّا اٰخْتَلَفُوْا فِيْهِ﴾ حيث تكون الجملة قرينة على صواب التقدير. وفي سورة يونس آية فيها تدعيم لذلك أيضاً وهي: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّا اُمَّةً وَاحِدَةً فَاٰخْتَلَفُوْا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَفُضِّي بَيْنَهُمْ فَيَمَّا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ﴾.

وقد رَووا عن بعض أهل التأويل أن جملة ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أنها بمعنى كان الناس كفاراً أو على ضلال. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كما رَووا عن بعض آخر أنها بمعنى كان الناس أمة واحدة على فطرة التوحيد التي فطرهم الله عليها فاختلَفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وروح الآية مع ملاحظة مقام جملة: ﴿لَمَّا اٰخْتَلَفُوْا فِيْهِ﴾ فيها تجعل القول الثاني أكثر وجاهة. وقد يدعم ذلك آية سورة الروم هذه: ﴿فَاقْمْ وَّجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَرِينُ وَلَكِن بَرَأ كُفْرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

وعلى ضوء هذه الأقوال الوجهية فإن الآية في صدد تقرير أن الناس كانوا قبل بعثة النبيين أمة واحدة على الفطرة التي فطر الله الناس عليها من الإيمان به وحده ثم اختلفوا وتناقضوا فبعث الله النبيين إليهم داعين إلى الحق والهدى وأنزل عليهم الكتب التي احتوت بيان الطريق الحق الواضح الذي فيه حل لما طرأ بينهم من خلاف ونزاع على ذلك، وأنه كان من الذين جاءتهم كتب الله وبيناته من اختلفوا في تأويل ما جاءهم بغياً وعدواناً وانحرافاً عن طريق الحق والصواب وانسياقاً وراء المآرب والشهوات. وأن الله قد هدى الذين حسنت نياتهم وصفت قلوبهم وأسلموا

(١) انظر الطبري والبغوي والخازن والطبرسي.

إليه وآمنوا بما جاءهم منه من دون عناد ولا بغى إلى الحق الذي اختلف فيه أولئك المنحرفون الباغون. وذلك نعمة ورحمة من الله الذي يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم.

ولم نطلع على رواية في سبب نزول الآية ويتبادر لنا أنها متصلة بالآيات السابقة واستمرار لها وتعقيب عليها. وأنها في صدد التذكير بما كان من أمر اختلاف الأمم غير الأمة الإسلامية فيما جاءها من كتب الله والتنويه بما كان من هداية الله للذين آمنوا بالرسالة المحمدية إلى الحق الذي اختلفوا فيه، وتحذير لهؤلاء في الوقت نفسه من الوقوع فيما وقعت فيه الأمم السابقة المختلفة في مناسبة ذكر ما كان من تردي بعضهم وانحرافه وعدم إسلامه وإخلاصه التامين مما انطوت حكايته أو الإشارة إليه في الآيات السابقة بأسلوب التنديد والإنذار.

ومع أن أسلوب الآية تقريرى عام لبيان طبيعة البشر وما كان من اختلافهم على الحق ونزاعهم فيه منذ الأزمنة القديمة اندفاعاً وراء المآرب والأهواء فالتبادر أنها في صدد ما وقع فيه اليهود والنصارى بخاصة من نزاع وشقاق وتأويلات خرجوا بها عن دائرة الحق والهدى وكتب الله؛ وما احتوته الرسالة المحمدية والقرآن من البيان الواضح للحق والهدى الذي يمكن به تمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال وإرجاع كل شيء إلى نصابه الحق، والتنويه بالمؤمنين الذين آمنوا بهما واتبعوا الحق والهدى اللذين انطويا فيهما فصاروا بذلك أمة وسطاً عدولاً.

والآية قوية رصينة، فيها تقرير قوي لوحدة الحق وعدم تحمله للخلاف والنزاع حينما تحسن النيات وتتحقق الرغبات الصالحة. وحملة على الذين يختلفون فيه - وبخاصة ممن يكونون قد أوتوا علماً ومعرفة - اندفاعاً وراء الأهواء والمآرب واستكباراً عن الاستجابة إلى الحق واتباعه. وفيها كذلك تنويه بحسني النية صالحى السريرة الذين يرون الحق فيتبعونه ويتمسكون به، وفي هذا ما فيه من التلقين الجليل المستمر المدى. وفيها كذلك إيذان رباني ذو مغزى خطير في صدد

الرسالة المحمدية يتضمن كون الله تعالى قد هدى الذين آمنوا بهذه الرسالة والقرآن إلى الحق الذي اختلف فيه الذين أوتوا الكتاب من قبلهم تتجه للمأرب الباغية التي كانت تغريهم. وبعبارة أخرى فيها تقرير بأن الرسالة المحمدية والقرآن قد جاءا ليقررا الحق والصواب فيما اختلفوا فيه وضابطين لهما. وفيهما حل للمشكلات والتعقيدات والخلافات التي ارتكسوا فيها والتي لم تكن في أصل دين الله وهداه.

وأسلوب الآية يوحي بكل طمأنينة ووثوق بما تضمنته من هذه التقارير. ويوحي للنبي ﷺ الذي أنزلت عليه وللمؤمنين الذين آمنوا به بأنهم على هدى الله وصراطه المستقيم.

ولقد جاء مصداق ذلك في آيات عديدة منها آية سورة الفتح هذه: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ وما شرحناه في سياق تفسير آيتي يونس [١٩] والروم [٣٠] المشار إليهما آنفاً من ناحية ما له صلة بهذه الآية. ولم نر حاجة إلى إعادته هنا، ويحسن بالقارئ أن يرجع إليه لتتم إحاطته بالموضوع.

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآية حديثاً برواية البخاري عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان يدعو الله إذا قام في الليل يصلي فيقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم». وفي الحديث صورة لشدة حرص النبي ﷺ على اتباع الحق والتماسه من الله تعالى بأن يهديه إليه ويثبت عليه. وللمؤمنين أسوة حسنة في رسول الله ﷺ.

وهناك حديث آخر يورده ابن كثير وقد ورد في التاج برواية الشيخين والنسائي عن أبي هريرة في صدد يوم الجمعة جاء فيه: «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيِّدَ أَنَّهُمْ أَوْتُوا الْكِتَابَ قَبْلَنَا، وَهَذَا - أَيُّ الْجُمُعَةِ - يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ

غدي»^(١). والحديث وإن كان كما قلنا في صدد يوم الجمعة فالمتبادر أنه ليس ما يصح أن يكون النبي ﷺ اعتبر أن الحق الذي اختلفوا فيه وهدى الله المؤمنين إليه هو يوم الجمعة فقط كما يوهم الحديث. وكل ما في الأمر أن هذا من جملة ذلك والله أعلم.

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ [٢١٤].

جمهور المفسرين على أن حرف (أم) هو في مقام السؤال وروح الآية يلهم صحة ذلك، ليكون والحالة هذه في الآية سؤال استنكاري موجّه للمؤمنين عما إذا كانوا يظنون أنهم قد استحقوا الجنة بمجرد إسلامهم دون أن يثبتوا على ما سوف يصابون بمثل ما أصاب المؤمنين من قبلهم من المكارة والشدائد والأخطار التي هزتهم هزاً قوياً وأذتتهم أذى كبيراً وجعلتهم يلجأون إلى الله هم ورسولهم متسائلين متى يأتيهم نصره. وتنبه تظميني بأن نصر الله قريب.

ومن المفسرين من جعل التنبيه جواباً ربانياً للذين تساءلوا عن نصر الله من الأمم السابقة. ومن المفسرين من جعله تظميناً للمؤمنين الذين وجه إليهم السؤال. ومن المفسرين من جعله جواباً وتظميناً ربانياً مطلقاً في صدد الحالة التي احتوت الآية وصفها، وكل ذلك محتمل ووجيه.

تعليق على الآية

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ . . ﴾

وقد روى المفسرون في نزول الآية روايات^(٢)، منها أنها نزلت في مناسبة

(١) التاج ج ١ ص ٢٤٥.

(٢) انظر تفسيرها في تفسير الطبري والطبرسي وابن كثير.

ظروف زحف قريش وأحزابهم على المدينة مما عرف في تاريخ السيرة بوقعة الخندق حيث اشتد كرب المسلمين وزلزلوا زلزالاً شديداً على ما ذكرته آيات سورة الأحزاب هذه: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾ إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ قَوْصِكُمْ مِنْ أَسْفَلِ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ﴿١٠﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾﴾. ومنها أنها نزلت في مناسبة المصاب الذي أصيب به المسلمون في وقعة أحد مما احتوى تفصيله سورة آل عمران. ومنها أنها نزلت بمناسبة ما نال المهاجرين من شدة وحرمان. والروايتان الأوليان بعيدتان عن ظروف نزول هذه الآية وترتيبها في سورة البقرة ولا سيما أن قصة وقتي أحد والخندق قد وردت في سورتي آل عمران والأحزاب، والرواية الثالثة مناسبة لظروف نزول الآية أكثر ونبّه على أنه ليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الأحاديث المعتمدة.

ولقد ورد لبالنا احتمالات أخرى في ظرف وسبب نزول الآية مستلهمه من السياق. منها احتمال أن تكون متصلة بسلسلة الآيات السابقة فتكون بمثابة تعقيب وتنبية وحثّ للمؤمنين على الثبات والتمسك بما جاءهم والدفاع عنه مهما أودوا في سبيله وإعلامهم بأن رضا الله لن ينال إلا بالجهد والجهد والصبر والإسلام التام له. ومنها احتمال صلتها بما صار يقع من المهاجرين من شهداء في السرايا التي كان يسيرها النبي ﷺ والغزوات التي كان يقودها في السنة الأولى والثانية من الهجرة وقبل وقعة بدر. وقد أشرنا إلى ذلك في سياق تفسير الآيات [١٥٢ - ١٥٦] من هذه السورة التي نبّه فيها المسلمون إلى أنهم سيبتلون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وحثوا فيها على الصبر. وبعد قليل تأتي آيات فيها إشارة إلى قتال وقع بين المهاجرين والمشركين مما قد يدعم ذلك. وفي حال صحة الاحتمالين أو صحة الرواية الثالثة تكون الآية فصلاً جديداً فيه تمهيد لما يأتي بعده. ويكون وضعها في مقامها لمناسبة ما احتوته

الآيات السابقة من خطاب للمسلمين، أو لأنها نزلت بعدها.

ومهما يكن من أمر ففي الآية إعلان للمؤمنين بما سوف يقع عليهم من الشدة. ودعوة لهم إلى توطين النفس على الصبر والتحمل. وتنبيه على أن هذا كان من شأن من قبلهم من المؤمنين وأنبيائهم. وبشرى بنصر الله في النهاية. وتقرير بأن هذا النصر لن ينال إلا بالصبر والتضحية. وفي كل هذا تلقينات وعظات نفسية جليلة مستمرة المدى، ومنع لا ينضب يمد النفس المؤمنة بالقوة المعنوية. وقد تكرر هذا في مقامات عديدة، ومنه ما مرّ في سور سابقة منها آيات سورة العنكبوت [١ - ٣].

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية حديثاً ورد في التاج برواية البخاري وأبي داود عن خباب قال: «أتينا رسول الله ﷺ وهو متوسدٌ بردةً في ظل الكعبة فشكونا إليه وَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلَا تَدْعُو لَنَا؟ فَجَلَسَ مُخَمَّراً وَجْهُهُ فَقَالَ: قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيَحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيَوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيَجْعَلُ فِرْقَتَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. وَيَمِشُّ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ وَعَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. وَاللَّهُ لَيَتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّابِئُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَحَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذُّبَّ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَعَجِّلُونَ»^(١). والحديث مكّي كما يستفاد من مطلعته. وفيه مظهر رائع من قوة إيمان الرسول بما هو عليه من الحق وينصر الله إياه في عهد مكة برغم ما كان يحدق به وبأصحابه من أخطار ويقاسونه من شدة. وينطوي فيه ما ينطوي في الآية من تنبيه وتطمين ومعالجة روحية، وفيه بشرى قد تحققت بنصر الله وتمام أمر الله فكان ذلك معجزة نبوية أو مصداقاً لنبوة النبي ﷺ الصادقة. والآية التي نحن في صددنا مدنية، والمتبادر أنها نزلت في ظرف مماثل للشعور بالشدة الذي كان المؤمنون يشعرون به في مكة حيث اقتضت ذلك حكمة التنزيل للتطمين والبشرى.

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [٢١٥].

في الآية حكاية لسؤال أورد على النبي ﷺ عن الوجوه التي يحسن الإنفاق فيها وأمر له بالإجابة بأن ما يمكنهم أن ينفقوه فلينفقوه على الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وتنبه إلى أن الله يعلم كل خير يفعلونه.

وقد روى بعض المفسرين^(١) أن الآية نزلت في رجل طاعن في السن اسمه عمر بن الجموح كان ذا مال كثير سأل رسول الله بماذا يتصدق وعلى من؟ والرواية لم ترد في كتب الأحاديث المعتمدة.

والآية على كل حال فصل جديد يحتوي سؤالاً وجواباً تعليميين مما هو كثير في سورة البقرة بخاصة والسور المدنية بعامه. وسمة التشريع بارزة عليها ومن المحتمل أن تكون وضعت في ترتيبها لأنها نزلت بعد سابقتها أو للمماثلة الخطائية والتشريعية بينها وبين سلسلة الآيات السابقة.

ولقد روى المفسرون^(١) عن بعض أصحاب رسول الله وتابعيه في مدى الآيات بعض الروايات منها أن الآية في صدد النفقات التطوعية، ومنها أنها نزلت قبل فرض الزكاة ثم نسخت بالزكاة. وليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الأحاديث المعتمدة ولقد كانت الزكاة ممارسة كفرض ملازم للصلاة في العهد المكي على ما استلهمناه وذكرناه في تعليقنا على الزكاة في تفسير سورة المزمّل حيث يجعل هذا القول الثاني محل توقف ويجعل القول الأول هو الأوجه. وفي السور المكية آيات كثيرة حثّت على التصديق على المساكين وأبناء السبيل واليتامى إلى جانب الآيات التي تنوّه بإيتاء الزكاة وتحثّ عليها وهذا يدعم القول الأول أيضاً.

ولقد مرّ في هذه السورة آيات فيها أمر رباني بالوصية للوالدين والأقربين وفي هذه الآية حثّ على الإنفاق عليهم في حياتهم أيضاً. حيث يسوغ القول إن بعض

(١). انظر تفسير الآيات في الطبرسي والخازن.

المسلمين كانوا يقصرون في واجبهـم نحو آبائهم والمحتاجين من أقاربهم وغيرهم فافترضت الحكمة إيجاب الإنفاق عليهم في معرض الجواب على السؤال. توكيداً للحث الرباني المتكرر.

وإيجاب الإنفاق على الوالدين والأقربين يأتي لأول مرة، والأسلوب التعليمي يجعل ذلك مستمر المدى شاملاً لكل وقت بطبيعة الحال. والمتبادر أن كلمة ﴿وَالْأَقْرَبِينَ﴾ أوسع من الزوجات والأولاد. بحيث يقال إن الآية حثت على الإنفاق على كل قريب يكون في حاجة من غير الذين تجب على المرء نفقته. ومع أن المتبادر أن الوالدين مما يجب على المرء النفقة عليهم فإن ذكرهما متصل على ما نرجح بمواقف عقوقية كان يقفها بعضهم من والديهم.

وهناك أحاديث عديدة منها ما هو صحيح يحسن أن تساق في هذا المقام، منها حديث رواه أبو داود جاء فيه: «قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبْر؟ قَالَ: أُمُّكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتُكَ وَأَخَاكَ وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ، حَقٌّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ»^(١). وحديث رواه الترمذي وأحمد والحاكم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «تَعَلَّمُوا مِنْ أَسَابِكُمْ مَا تَصَلُّونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صَلَاةَ الرَّحِمِ مُحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاءٌ فِي الْمَالِ مَنَسَاءٌ فِي الْأَثَرِ»^(٢).

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [٢١٦].

تعليق على آية

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ..﴾ الخ

عبارة الآية واضحة، ولم نطلع على رواية في سبب نزولها وهي كما يبدو

(١) التاج ج ٥ ص ٨ و ١٠ ومثراة في المال بمعنى مكثرة له أو مباركة فيه منسأة في الأثر بمعنى مطولة في العمر أو مباركة فيه.

فصل تشريعي جديد. ومن المحتمل أن تكون نزلت بعد الآية السابقة فوضعت في ترتيبها أو أنها وضعت في هذا الترتيب للمماثلة الخطابية والتشريعية والآيات التاليتان لهذه الآية نزلتا على ما يفيد فحواهما وتدعمه الروايات في مناسبة قتال بين بعض المسلمين والمشركين اشتبه أن يكون في الشهر الحرام، وقد رجح الشيخ محمد عبده على ما رواه صاحب تفسير المنار رشيد رضا أن تكون هذه الآية والآيات التالية لها نزلت معاً، وهو ترجيح وجيه.

ونص الآية صريح في فرض الجهاد على المسلمين، وإذا كانت جاءت بدون حدود وشروط فإن هذا لا يعني أن على المسلمين القتال بدون حدود وشروط. فإن هناك آيات عديدة احتوت ذلك، منها ما مرّ ومنها ما سوف يأتي.

وجمهور العلماء على أن الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض كفى، وهذا وجيه ومنسجم مع آيات عديدة أخرى منها آية سورة النساء هذه: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝٩٥﴾ وآية سورة التوبة هذه: ﴿وَمَا كَانَتِ الْمُؤْمِنُونَ لِيسْفِرُوا كَأْفَهُمْ فَلَوْلَا فَنَزَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لَّيَسْفَقَهُوا فِي الَّذِينَ وَلِينُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝١٢٠﴾.

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن قيام البعض الذي يكفي يجب أن يكون كافياً لحصول المراد من الجهاد وهو دفع العدوان وإرغام العدو وقهره. فإن لم يكن كذلك فلا يجوز لأحد من المسلمين القادرين على القتال أن يتخلف بحجة أن هناك من يقاتل، ويقع على المتخلفين في هذه الحالة إثم التقصير في فرض من فروض الإسلام الرئيسية.

وأسلوب الآية ينطوي على علاج نفساني قوي وتلقينات جليلة في صدق فرض القتال: فالقتال مما تستثقله النفوس عادة ولكنه ضرورة لا مناص منها في

مثل حدوده وشروطه الإسلامية. وفيه الخير العميم من مختلف النواحي. وورود الآية في عهد مبكر من الهجرة - ونرجح أنها نزلت في السنة الهجرية الأولى استلهاماً من الآيات التالية لها - تبرز حكمة هذا العلاج حيث كان المسلمون ما يزالون قلة كما يظهر لنا على ما اقتضته حكمة التنزيل من إيجاب قتال أعدائهم حتى يوقعوا هيبتهم في قلوبهم ويشعروهم بعزمهم على مقابلة عدوانهم عليهم بالمثل.

ولقد كان النبي ﷺ هو الذي يتولى تنظيم القتال وانتداب الناس إليه. وكان هذا شأن خلفائه الراشدين (رضي الله عنهم) حيث يصح القول إن أمر تنظيم القتال وتوقيته واستنفار الناس إليه منوط بولي أمر المسلمين وسلطانهم.

ولقد روى الطبري عن عطاء أن الآية نزلت في أصحاب رسول الله فقط، وهو قول عجيب، والجمهور على أنها للمسلمين عامة. وروى عن ابن عباس أنها نسخت حينما قال المسلمون ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ وهو ما حكي عن لسانهم في آخر هذه السورة. وقد فتد الطبري هذا القول ونرجح أنه منحول لابن عباس فهو أفقه من أن يقول ذلك.

ويروي رشيد رضا عن بعض المفسرين دون ذكر اسم ومصدر أن جملة: ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ تعني جميع التكاليف التي أمر الله بها، وجملة: ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ﴾ تعني جميع ما نهى المسلمون عنه. وقد فتد هذا القول قائلاً إنه ليس من مسلم صادق يكره تنفيذ ما أمر الله ويحب عمل ما نهى عنه والتفنيذ في محلّه. والجملتان بسبيل معالجة نفسية على ما شرحناه آنفاً والله أعلم.

ولقد ورد بعد هذه الآية آيات ثم ورد في سور مدنية أخرى آيات أخرى قوية في الحث على القتال في سبيل الله وبيان ما للمجاهدين من ثواب ومنزلة وشارات ربانية لهم في الدنيا بالإضافة إلى الآخرة ثم في التنديد بمن يتباطأ ويتقاعس ويبطئ عن القتال أو يفتر منه. وفي تقرير كون الجهاد في سبيل الله مقياساً لإيمان المؤمن المخلص مما سوف تأتي نصوصه وشرحه ومداه في مناسباته في هذه

السورة وغيرها ومما ينطوي فيه ما أسبغته حكمة التنزيل على هذا الركن الإسلامي العظيم من عناية وخطورة.

ولقد رويت أحاديث نبوية منها الصحيحة فيها مثل ذلك أيضاً منها حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة جاء فيه: «نَضَمَنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يَخْرُجُهُ إِلَّا جِهَاداً فِي سَبِيلِهِ وَإِيمَاناً بِهِ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكِنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلِمٍ يَكْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كَلِمَ لَوْثُهُ لَوْثُ دَمٍ وَرِيحُهُ رِيحُ مَسْكٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ يَسْقَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَداً. وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً وَيَسْقَى عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتُلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتُلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتُلُ» ولفظ البخاري لوددت أنني أقتل في سبيل الله فأحيا ثم أقتل فأحيا ثم أقتل فأحيا ثم أقتل^(١). وحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي جاء فيه: «من مات ولم يغز ولم تحدّثه به نفسه مات على شعبة من نفاق»^(٢).

وهناك حديث رائع متصل بمدى الآية رواه أبو داود عن ثوبان: «أن رسول الله ﷺ قَالَ: يُوشِكُ الْأَمَمُ أَنْ تَدَّاعِيَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَّاعَى الْأَكْلَةُ إِلَى قِصْعَتِهَا. قَالَ قَائِلٌ: وَمَنْ قَلَّةٌ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنْ كُمْ غُثَاءٌ كَثُثَاءُ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. قَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ»^(٣). وفي كل هذا تساوق بين التلقين القرآني والتلقين النبوي كما هو ظاهر.

هذا، وهناك أمر آخر يحسن أن نذكره في صدد فرض القتال على المؤمنين

(١) التاج ج ٤ ص ٢٩٢ و ٢٩٣.

(٢) المصدر نفسه ص ٢٩٥.

(٣) التاج ج ٥ ص ٢٩٥، وفي كتب الحديث أحاديث عديدة أخرى فاكتفينا بما آوردنا.

حيث روى الطبراني عن أنس بن مالك قال: «قَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْرَجْ مَعَكَ إِلَى الْغَزَا؟ قَالَ: يَا أُمَّ سَلِيمٍ، إِنَّهُ لَمْ يَكْتَبْ عَلَى النِّسَاءِ الْجِهَادُ. قَالَتْ: أَدَاوِي الْجَرْحَى وَأَعَالِجُ الْعَيْنَ وَأَسْقِي الْمَاءَ، قَالَ: نَعَمْ إِذَا». والحديث ليس من الصحاح ولقد ورد في كتب الأحاديث الصحيحة أحاديث عديدة كما روت روايات السيرة والتاريخ روايات عديدة تذكر أن النساء المسلمات في زمن النبي ﷺ وبعده كن يذهبن مع الرجال فيحملن للمقاتلين الماء والزاد ويدوين الجرحى والمرضى ويحملن أحياناً السلاح ويقاتلن فإذا صح حديث الطبراني فيكون في صدد فرضية القتال واختصاص ذلك بالرجال دون النساء فرضاً وتكليفاً وليس فيه ما يمنع تطوع المرأة المسلمة في مختلف الأساليب الجهادية وقد كان ذلك فعلاً في مختلف أدوار التاريخ الإسلامي في حياة النبي ﷺ وبعده والله أعلم.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهَرَامِ (١) قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقِيلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَظْلَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ دِينَكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١٨﴾﴾ [٢١٧ - ٢١٨].

(١) المسجد الحرام: معطوفة على جملة - وصد عن سبيل الله - أي وصد عن المسجد الحرام.

في الآية الأولى:

١ - حكاية لسؤال أورد على النبي ﷺ عما إذا كان يجوز القتال في الشهر الحرام، وأمر بالإجابة بأن القتال فيه خطير وكبير عند الله غير أن الصد عن سبيل الله ودعوته والكفر به والصد عن المسجد الحرام وإلجاء أهله إلى الخروج منه بالأذى

والإعنات هما أكبر عند الله من القتال فيه . كما أن الفتنة أي إجبار المسلمين على ترك دينهم بالقوة والأذى هي أكبر عند الله من القتال فيه وكل هذا كان يقع من الكفار في الشهر الحرام .

٢ - وتنبيه وجه الخطاب فيه إلى المؤمنين بأن الكفار لن يتوانوا عن قتالهم وإيقاع الأذى عليهم بكل وسيلة وفي كل وقت حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا .

٣ - وإنذار لمن يتأثر بهم فيرتدّ عن دينه ويموت كافراً ، فأولئك يبطل الله جميع ما عملوه من خير ، ويكون مصيرهم الخلود في النار .

وفي الآية الثانية إشارة تنويهية إلى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ، فهؤلاء إنما كانوا يرجون بما فعلوا رحمة الله ، وإن الله لمحقق رجاءهم وغافر لما يمكن أن يكون بدر منهم من خطأ لأنه غفور رحيم .

تعليق على الآية

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ... ﴾ الخ

والآية التالية لها

وقد روى المفسرون^(١) أن الآية الأولى نزلت جواباً على دعاية تشويشية قام بها كفار مكة بمناسبة قتال وقع بين سرية أرسلها النبي ﷺ بقيادة عبد الله بن جحش لرصد قافلة قرشية فقتلت بعض رجالها وأسرت بعضهم واستولت على العير . وادعى كفار قريش أن الحادث وقع في أول رجب حيث كان القتال محرماً في الأشهر الحرم التي كان رجب منها وعظيم الخطورة عند العرب فاستغل أولئك الكفار ذلك وصاروا يتساءلون تساءل المستنكر العائب عن الأمر ويقولون إن محمداً وأصحابه يستحلون الشهر الحرام حتى لقد عاتب النبي ﷺ رجال سريته

(١) انظر تفسيرها في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي .

وقال لهم ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام فاضطربوا وخافوا فأنزل الله الآية التي فيها الحكم والفرج.

والرواية ذكرت في أقدم كتب السيرة^(١) وفي جميع كتب التفسير والتاريخ القديمة وهي متسقة مع فحوى الآية وروحها.

ولقد روى الطبري وغيره أنه لما نزلت الآية الأولى طمع المهاجرون في الأجر فقالوا يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطي فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله الآية الثانية. وهذه الرواية لم ترد في كتب الأحاديث المعتبرة. ولسنا نراها متسقة مع فحوى الآية ومقامها ويتبادر لنا أنها نزلت مع الأولى كتعقيب عليها من جهة ودفاع عن رجال السرية من جهة أخرى. فهم إنما أقدموا على ما أقدموا عليه جهاداً في سبيل الله ورجاء رحمته ورضوانه. فهم بالثناء والتنويه أحق من الملامة والتشريب.

ويظهر أن بعض المسلمين قد تأثروا بدعاية الكفار فاقتضت حكمة التنزيل أن تتضمن الآية الأولى ما تضمنته من تنبيه وإنذار بالإضافة إلى ما تضمنته الآية الثانية من ثناء على رجال السرية وتنويه بهم، واتصال الآيتين موضوعياً بالآية السابقة ظاهر. وهو ما جعل الشيخ محمد عبده يرجح نزول الآيات الثلاث معاً على ما ذكرناه قبل قليل.

ولقد انطوى في الجواب الذي احتوته الآية الثانية حملة شديدة على كفار قريش ورد لاذع محكم على ما أثاروه من دعاية. فهم أقل الناس حقاً في اللوم والانتقاد. وتصرفاتهم الأثيمة مع المسلمين حينما كانوا في منطقة المسجد الحرام وفي أثناء الأشهر الحرم من أذى وكفر وصدّ عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، وفتنة المسلمين أشدّ وأكبر من القتال في الشهر الحرام الذي يثيرون بسببه الدعاية ويوجهون العيب والانتقاد إلى النبي ﷺ وأصحابه.

(١) انظر طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٤٨ وابن هشام ج ٢ ص ٢٣٨ - ٢٤٠.

والآية الثانية تلهم أن هذه السرية مؤلفة من المهاجرين فقط، وهو متسق مع ما ورد من روايات عديدة عن جميع السرايا التي سيرها النبي ﷺ والغزوات التي قادها قبل وقعة بدر. وهذه السرية كانت آخرها قبل هذه الواقعة^(١). فالأنصار اشتركوا لأول مرة في القتال في وقعة بدر وبعد فرض القتال على المسلمين كافة بأسلوب مطلق صريح. أما قبل ذلك فإن النبي ﷺ لم يكلفهم على اعتبار أن الاتفاق بينه وبينهم هو على الدفاع عنه في بلدهم، وأن العداء المبرر للقتال إنما كان بين المهاجرين وقومهم القرشيين.

هذا، وفي الآيتين عظات وتلقينات أخلاقية واجتماعية مستمرة المدى مع ما لهما من خصوصية زمنية:

١ - فالدفاع عن حرية الدعوة وردّ البغي والعدوان وقتال البغاة المعتدين في كل ظرف وزمن واجب ومبرر، وبخاصة إذا كان هؤلاء شديدي الأذى والخصومة.

٢ - ومن الناس من يتناسى تصرفاته الآثمة الشديدة الأذى والضرر ويندفع في التهويش على الآخرين لأخطاء أخف من جرائمهم فلا ينبغي أن يؤخذ الناس بذلك ويتعافلوا عن سيئات المجرمين وآثامهم.

٣ - ومن الناس من يتمسك بالأشكال ويحاول تغليبها على اللباب والجوهر مع أن الواجب الاهتمام بهذه دون تلك.

٤ - والمعول هو على مقاصد الناس ونياتهم، فإذا بدا من أناس عمل خالفوا فيه العرف والعادات عن حسن نية ورغبة في الخير وأداء الواجب فينبغي أن لا يلاموا على تلك المخالفة بل لهم حق الثناء والتسامح.

ويضاف إلى هذه العظات والتلقينات ما في الآية الثانية من تنويه مطلق بالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله رجاء رحمته، حيث ينطوي في ذلك أيضاً تلقين مستمر المدى لجميع المسلمين في كل مكان وزمان بالتأسي برسول الله ﷺ

(١) انظر طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٤٣ - ٤٨.

وأصحابه (رضي الله عنهم) الذين آمنوا وهجروا وطنهم وتخلّوا عن أموالهم ومساكنهم وعشائرهم وذوي أرحامهم في سبيل الله ودينه رجاء رحمته دون أن يكون لهم من وراء ذلك مأرب خاص إلا نصرة الله وإعلاء كلمته.

حكم المرتد عن دينه من المسلمين

وبمناسبة ما جاء في الآية الأولى من الآيتين من إنذار للذين يرتدون عن دينهم من المؤمنين ويموتون كفاراً نقول إن عقوبة هؤلاء لم تبق في الشرع الإسلامي أخروية وحسب فقد روي عن النبي ﷺ تشريع دنيوي واجب الاتباع لأنه مما سكّته عنه القرآن من ذلك حديث رواه الخمسة عن عبد الله عن النبي ﷺ قال: «لا يحلُّ دُمُّ امرئٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفسُ بالنفسِ والثيبُ الزاني والمفارقُ لدينه التاركُ للجماعة»^(١). وحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «مَنْ بَدَّلَ دينه فاقتلوه»^(٢).

والجمهور على وجوب استتابة المرتدّ وأنه لا يقتل إلا إذا أبى التوبة وأصرّ على الارتداد وهذا هو الحق والصواب والمتسق مع تلقينات القرآن في صدد التوبة على ما شرحناه في تعليقنا عليها في سورة البروج.

ولقد ذهب الإمام مالك إلى أن الزنادقة لا يستتابون لأنهم إذا تابوا كانوا كاذبين في توبتهم^(٣). ونحن نرى الاستتابة واجبة بالنسبة للجميع فالله تعالى هو وحده عالم ما في القلوب ولا يجوز إزهاق النفس بالتخمين مهما كان محتملاً. وليس من سبيل على من يقول إني مسلم وإني تائب بقطع النظر عما في قلبه على ما جاء في آية سورة النساء [٩٤] التي سوف يأتي شرحها بعد.

ولقد روى الإمام مالك عن عبد القاري أنه قال: «قدم على عمر بن الخطاب

(١) التاج ج ١ ص ١٧.

(٢) التاج ج ٣ ص ١٧.

(٣) الموطأ ج ٢ ص ١٦٥.

رجلٌ من قبلي أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجلٌ كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. قال عمر: هلا حبستموه ثلاثاً وأطعتموه كل يوم رغيفاً ثم استوتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال: اللهم إني لم أحضر، ولم آمر ولم أرض إذ بلغني^(١).

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ^(١) وَالْمَيْسِرِ^(٢) قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ^(٣) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ^(٤)﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُمْ^(٥) عَنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾ [٢١٩ - ٢٢٠].

(١) الخمر: الجمهور على أن الخمر ليس اسم شراب معين، وإنما هو اسم عام للمسكر على اعتبار أنه يخمر العقل أي يغطي عليه. ومن التعاريف أن كل ما غلا واشتد وقذف الزيد من عصير الفواكه والثمار هو خمر.

(٢) الميسر: هو القمار، وقيل إنه من (اليسر) لأنه أخذ مال الآخر بيسر وسهولة كما قيل إنه من (اليسار) أي صار موسراً. وقيل إنه فعل خاص أي يسر بمعنى قمر. والياسر هو الذي كان يجزئ لحم الجزر التي كانت تذبح للقمار والمراهنة. والجمهور على أن الميسر كناية عن كل أنواع القمار وأنه يدخل فيه المراهنات.

(٣) الغفو: أوجه الأقوال أن الكلمة هنا بمعنى الفضل الزائد عن الحاجة، وهو ما عليه الجمهور.

(٤) أعتككم: أرهقكم أو شق عليكم.

(١) الموطأ ج ٢ ص ١٦٥ وأبو موسى كان قاضياً من قبل عمر على البصرة.

في الآيتين : حكاية لأسئلة ثلاثة أوردت على النبي ﷺ وأجوبة عليها :

١ - فقد سئل عن حكم الخمر والميسر فأمر بالإجابة بأن فيهما إثماً كبيراً وفيهما كذلك منافع للناس ولكن إثمهما أكبر من نفعهما .

٢ - وسئل عما يتصدق به المتصدقون فأمر بالإجابة بأن عليهم التصديق مما يكون فاضلاً وزائداً عن حاجتهم .

٣ - وسئل عما ينبغي أن يسلك مع اليتامى فأمر بالإجابة بأن الواجب هو عمل ما هو صالح ومصلح لهم ، وأن ليس من بأس في مخالطتهم فهم إخوان للسائلين .

ولقد انتهت الآية الأولى بالتنبيه إلى أن الله إنما يبين آياته للمسلمين على أمل أن يتفكروا فيما ينجيهم ويسعدهم ويهديهم في الدنيا والآخرة . وانتهت الآية الثانية بالتنبيه إلى أن الله يعلم نيات الناس وسرائرهم ويعلم المفسد من المصلح منهم . وأنه توخى التيسير عليهم ولو شاء لأوجب عليهم ما فيه إعنت وإرهاق لهم ، فهو العزيز القادر والحكيم الذي يأمر بما فيه الصواب والحكمة .

ومن المحتمل أن يكون التنبيه الذي احتوته الآية الأولى في صدد ما جاء فيها والذي احتوته الآية الثانية في صدد ما جاء فيها كما أن من المحتمل أن يكون التنبيهان في صدد ما جاء في الآيتين من أجوبة .

تعليقات على الآية

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ . . . ﴾

والآية التالية لها وتلقيناتها

في صدد اليتامى والصدقات

والآيتان فصل تشريعي جديد، وقد وضعنا بعد الآيات السابقة إما لأنهما نزلتا بعدها أو للمماثلة التشريعية على ما هو المتبادر .

وقد روى المفسرون^(١) أن السؤال الأول كان من عمر بن الخطاب حيث

(١) انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي .

سأل الله أن ينزل في الخمر بياناً شافياً كما روي أن بعض المسلمين جاءوا إلى النبي ﷺ فقالوا له: أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل سالبة للمال. وأن السؤال الثاني كان من معاذ بن جبل ورفيق له أتيا رسول الله ﷺ فقالا: إن لنا أرقاء وأهلين فعلى من نفق؟ وأن السؤال الثالث كان من جماعة كانوا أوصياء على بعض اليتامى فلما نزل ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢] في سورتي الإسراء والأنعام انطلق كل من عنده يتييم فعزل ماله عن ماله، ثم شق عليهم الأمر فسألوا رسول الله فأنزل الله الآيات. وفي رواية أن هذا كان حينما نزلت آيات سورة النساء [٢ - ١١] التي تنهى عن أكل أموال اليتامى وتبديل طيبها بالخبث وتندر من يفعل ذلك وتأمّر بحفظها ودفعها لهم.

والرواية التي تذكر سؤال عمر فقط هي الواردة في كتب الأحاديث المعتبرة دون غيرها ويلحظ أنها في صدد الخمر مع أن في الآيات مسائل أخرى. وآيات النساء نزلت بعد هذه الآيات، والموضوع ليس محصوراً في أموال اليتامى.

وعلى كل حال فالمتبادر أن المسائل المذكورة في الآيات مما كان يسأل عنها المسلمون في العهد النبوي فأنزل الله الآيات لتوضيح الأمور وحدة متكاملة.

هذا، ولقد قال المفسرون في صدد ما ذكرته الآية الأولى من نفع الخمر والميسر أن نفع الخمر هو ما كان يحدثه من نشوة وما كان يعود على صانعيه وأصحاب الثمار التي يصنع منها. وأن نفع الميسر هو ما كان يعود على الرابح من ربح... وعلى كل حال فإن أسلوب جواب السؤال الأول يدل على ما كان للخمير والميسر من رسوخ وانتشار في بيئة النبي ﷺ وعصره، وما كان لذلك من تأثير في حياة هذه البيئة اقتصادياً واجتماعياً وأن المتبادر أن الإشارة إلى ما لهما من منافع إنما أتت من ذلك أي أنها تقرير للواقع وليست بقصد الإقرار والتبرير.

والسؤال والجواب عن الخمر والميسر هما خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى في التشديد ثم في التحريم في آيات في سورتي النساء والمائدة على ما سوف نشرحه في مناسبتهما.

ولقد انطوى الجواب هنا على استكراه تعاطيهما حيث ذكر إثمهما أولاً ووصف بأنه أكبر ثانياً. وشدد في وصفه فذكر أنه أكبر من نفعهما. وهذا مؤيد لما قلناه آنفاً من أن ذكر منافعهما هو إقرار للواقع وليس للتبرير. والمتبادر أن اقتصار الجواب على ذلك في الخطوة الأولى إنما كان بسبب ذلك الواقع حيث اقتضت حكمة التنزيل التدرج في التشديد والتحريم حينما صارت حالة الإسلام والمسلمين تتحمل ذلك. وهناك أحاديث عديدة في صدد الخمر والميسر فيها توضيح وأحكام أجّلنا إيرادها والتعليق عليها إلى تفسير آيات سورة المائدة [٩١ - ٩٢] لأنها أكثر ملاءمة معها.

وننتقل الآن إلى السؤال الثاني وجوابه فنقول إن هناك أقوالاً عديدة يرويها المفسرون عن أهل التأويل في صده. منها أن السؤال هو في صدد ما يحسن أن يعطيه المسلمون للنبي ﷺ من صدقاتهم وأن النبي ﷺ أمر فيها كجواب على سؤالهم بأن يأخذ منهم الفضل الزائد أو ما يستطيعون أن يعطوه قليلاً كان أو كثيراً. وفي آية في سورة الأعراف التي سبق تفسيرها جملة تأمر النبي ﷺ بأن يأخذ العفو. ومن الأقوال المروية مع ذلك أن السؤال هو في صدد ما يحسن أن يتصدق به المسلمون بصورة عامة فأمروا بأن يعطوا ما فضل عن حاجتهم في قول، وما لا يكون فيه إجهاد لأموالهم وأنفسهم في قول. واليسير في قول وأطيب ما عندهم وأفضله في قول. وجميع هذه الأقوال واردة والجملة القرآنية تتحملها. وقد صوب الطبري أنها في صدد الأمر الثاني وأن العفو ما كان زائداً عن الحاجة. والتصويب في محله ومتساق مع السؤال فيما يتبادر لنا. ويكون في الجواب والحالة هذه توجيه ومغزى عظيمين بعيدا المدى إذ يؤمر المسلم بأن يتصدق بما يكون زائداً عن حاجته لمن هم في حاجة من المسلمين أقارب كانوا أم أبعاد. وليس بعد هذا شيء أسمى ولا أقوى في إيجاب التكافل بين المسلمين. وهناك أحاديث عديدة في صدد ذلك منها حديث رواه مسلم عن عبدالله بن جرير في موقف جاء النبي جماعة في حالة سيئة من العوز فدعا المسلمين إلى التصديق قائلاً: «ليتصدق امرؤ من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع برّه، من صاع تمره، حتى ولو بشق تمره». وحديث

رواه الخمسة جاء فيه: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلاهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا يقول فيبين يديك وعن يمينك وعن شمالك»، وحديث آخر رواه الشيخان عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: «يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفافٍ وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى»^(١).

هذا، ومن المؤلفين من أول الجملة بالزكاة المفروضة ومنهم من أولها بالصدقة التطوعية، وقد صوب الطبري القول الثاني إلى جانب الزكاة المفروضة وهو تصويب سديد.

وجواب السؤال الثالث جدير بالتنويه من حيث إنه ينطوي على رفع الحرج عن المسلمين في أمر شاق عليهم مع التشديد والإنذار. ففي عدم المخالطة بين اليتامى وأوصيائهم بمعناها الدقيق حرج ومشقة، والله لا يريد ذلك للناس والمطلوب الجوهري هو عمل ما فيه الصلاح والمصلحة لليتامى، وعليهم أن يعلموا أن الله تعالى عليم بنياتهم وبمن يريد الإصلاح والفساد منهم، وفي كل هذا تلقينات جليلة مستمرة المدى في شأن اليتامى بخاصة وفي كل شأن آخر بعامه مما تكرر تقريره في آيات كثيرة بأساليب متنوعة.

﴿وَلَا تَنْكِحُوا^(١) الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ مِنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا^(٢) الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾﴾ [٢٢١].

(١) لَا تَنْكِحُوا: لَا تَتَزَوَّجُوا.

(١) انظر التاج ج ٢ ص ٣٥.

(٢) لَا تُنْكِحُوا: لَا تَزُوجُوا وكلمة النكاح ومشتقاتها في القرآن بمعنى الزواج

وليست بمعنى الجماع.

في الآية:

١ - نهى موجه للمسلمين عن التزوج بالمشركات وعن تزويج المشركين

بناتهم.

٢ - وتنبه بأسلوب المقارنة إلى أن الأمة المؤمنة خير وأصلح للمسلم من

حرة مشركة مهما كان لها من المزايا والصفات مما يعجبه، وأن العبد المؤمن خير وأصلح من حرّ مشرك مهما كان له من المزايا والصفات مما يعجبه.

٣ - وتعليل لهذا التفضيل بأن المشركين بأفعالهم وتصرفاتهم إنما هم دعاة

لنار فلا يصح الاتصال بهم والتناكح معهم، والله فيما يأمر به وينهى عنه إنما يدعو إلى الجنة والمغفرة ويبين آياته للناس لعلهم يذكرون ما يجب عليهم اتباعه واجتنابه.

تعليق على الآية

﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى يُؤْمِنَ...﴾

الآية فصل تشريعي جديد، وضع بعد الفصول السابقة للمماثلة التشريعية أو

لتوالي النزول على ما هو المتبادر. وقد روى المفسرون في نزولها رواية تذكر أن

واحداً من المسلمين أعجبته مشركة فاستأذن النبي ﷺ بالتزوج منها، وأخرى تذكر

أن عبد الله بن رواحة لطم عبدة سوداء له ثم فرغ إلى النبي فأخبره فسأله عنها فقال

له إنها تصلي وتصوم وتشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله فقال له هذه مؤمنة

فأقسم ليعتقنها وليتزوجها ففعل فعابه بعضهم فأنزل الله الآية تحبيذاً لما فعل.

والروايات لم ترد في كتب الأحاديث المعتمدة، وقد يكون ما ورد فيها قد

وقع فكان مناسبة لنزول الآية بأسلوبها المطلق لتكون تشريعاً عاماً. ولقد كان بين

مسلمي العرب ومشركيهم أرحام واشجة ومصاهرات قائمة قبل الإسلام وامتد ذلك

إلى ما بعده. حتى لقد بقي إلى ما بعد صلح الحديبية مما انطوى في بعض الآيات إشارات إليه مثل آية سورة الممتحنة [١٠] وسورة التوبة [٢٣]^(١). وآية الممتحنة صريحة بأنه كان للمهاجرين زوجات كافرات إلى حين نزولها فأمرُوا بعدم الإمساك بعواصمهن. ولقد روي أن زينب بنت رسول الله ﷺ بقيت في مكة ردحاً من الزمن بعد الهجرة في عصمة زوجها أبي العاص الذي لم يكن آمن. وكان من أسرى المشركين في وقعة بدر فأرسلت قلاتها لافتدائه^(٢). حيث يبدو أن حكمة التنزيل اقتضت وضع حد لذلك بهذه الآية. وإذا كانت هذه الآية نزلت قبل آية الممتحنة وهو ما نرجحه والله أعلم فتكون قد هدفت إلى منع إنشاء زواجات جديدة بين المسلمين والمشركين إلى أن نزلت سورة الممتحنة بعد صلح الحديبية فقررت الآية التي نحن في صددِها عدم حلّ المسلمات للمشركين والمشركات للمسلمين وأمرت بنفسم عصمة الزواجات القائمة بينهم.

ويروي بعض المفسرين^(٣) عن بعض أهل التأويل أن الآية كانت عند نزولها شاملة لجميع غير المسلمين بما فيهم الكتابيون لأن اعتقاد اليهود ببنة العزيز لله والنصارى ببنة المسيح وألوهيته يجعلهم داخلين في عداد المشركين. كما يروي بعضهم عن بعض أهل التأويل أن الآية هي في حق مشركي العرب. وأصحاب القول الأول قالوا إن الآية نسخت في حق أهل الكتاب جزئياً بآية سورة المائدة الخامسة التي أحلت للمؤمنين الزواج بالحرائر من الكتابيات والآية تتحمل كلا القولين.

ويلحظ أن الآية احتوت تعليلاً وحكمة تشريعية، وهذا من أساليب القرآن الهادفة إلى الإقناع والبيان. ومن مدى التعليل أن المشركين يدعون إلى ما يؤدي

(١) آية سورة التوبة في صدد عدم تولي الكافرين ولو كانوا أزواجهم وزوجاتهم. وآية سورة الممتحنة صريحة في النهي عن عدم التمسك بعصم الكوافر وعدم حلّ المسلمات للمشركين.

(٢) انظر سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٢٩٦ - ٣٠٤.

(٣) انظر تفسير الآية في الطبري وابن كثير والطبرسي.

إلى النار من الكفر والفسوق ويسلكون سبيلهما والتزواج مظنة الإلفة والمودة. وهذا يوجد التوافق في المطالب والمسيرة فصار من الواجب أن لا يتزوج المسلمون والمشركون حتى لا ينحرف المسلمون وذرايعهم إلى سبل غير الله من وثنية وتقاليد وثنية خلقية واجتماعية، والله تعالى أعلم. وهذه المحاذير منتفية في ما اقتضته حكمة التنزيل من نسخ حكم هذه الآية بإحلال تزوج المسلمين من الكتابيات على ما سوف نزيده شرحاً في تفسير المائدة.

وروح الآية بل وفحواها يفيد أن النهي هو عن التزوج بالمشركات الحرائر وتزويج المشركون بالمسلمات. والمتبادر أن هذا لا يشمل استفراش ملك اليمين من الإماء المشركات ويدعم هذا حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد قال: «بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْثاً يَوْمَ حَنْينَ إِلَى أَوْطَاسٍ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا فِيهِمْ سَبَايَا فَتَحَرَّجَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ غَشِيَانَهُنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ الْمَشْرُكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ النساء: [٢٤] أي فهن حلالٌ لكم إذا انقضت عدتهن»^(١). وحديث رواه أبو داود والترمذي أن النبي ﷺ قال: «لا يحلُّ لامرئٍ يؤمنُ بالله واليوم الآخر أن يسقيَ ماءً زرعٍ غيره. ولا يحلُّ لامرئٍ يؤمنُ بالله واليوم الآخر أن يقعَ على امرأةٍ من السبي حتى يستبرئها بحیضة»^(٢).

وفي تفضيل الأمة المؤمنة على الحرّة المشركة والعبد المؤمن على الحر المشرک تلقين قرآني جليل بما ضمنه الإسلام للأرقاء المؤمنين من رفعة المركز والوجاهة. وهذا يضاف إلى عناية القرآن بتحرير العبيد بمختلف الأساليب والحث على الفرق بهم وما ورد من أحاديث نبوية في صدد ذلك مما شرحناه في تعليقنا على موضوع الرقيق في تفسير سورة البلد.

ومن الجدير بالتنبيه في هذه المناسبة أن القصد من العبد المؤمن والأمة

(١) التاج ج ٢ ص ٢٨٤ و ٢٨٥.

(٢) انظر المصدر نفسه.

المؤمنة اللذين دخلا الإسلام وهما في حالة الرق، والمؤمن والمؤمنة الحران لا يسترقان إنشاءً في أي حال. والأسير الكافر إذا أسلم قبل أن يقرر ولي أمر المؤمنين مصيره يصبح حراً. هذا وهناك أحاديث في صدد الزوجين اللذين يسلم أحدهما أو يرتد أحدهما أجلنا إيرادها وشرحها إلى تفسير سورة الممتحنة لأنها أكثر ملاءمة.

﴿وَسْتَلُونَكُمْ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى^(١) فَأَعْرِضُوا أَلَيْسَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَاءُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ^(٢) فَأَتُوا حَرِّكُمْ أَنْ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾﴾ [٢٢٢ - ٢٢٣].

(١) أذى: يمكن أن تكون الكلمة بمعنى عارض مرضي مؤذٍ، ويمكن أن تكون بمعنى القذارة والنجاسة.
(٢) حرث لكم: التعبير على وجه المجاز، والقصد منه أن المرأة مزرعة لنسل الرجل.

تعليقات على آية

﴿وَسْتَلُونَكُمْ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى...﴾

والآية التالية لها

في الآية الأولى: حكاية لسؤال ورد على النبي ﷺ عن حكم حيض النساء، وأمر بالإجابة بأنه أذى وبوجوب اعتزال النساء في أثنائه وعدم قربهن حتى يطهرن. وحينئذ يحل لهم إتيانهن من حيث أمرهم الله وتنويه بالتوايين الذين يتقيدون بأوامر الله والمطهرين الذين يتعدون عن النجاسات والأقذار ويحبهم.

وفي الآية الثانية تقرير موجه للمسلمين بأن نساءهم حرث لهم ولهم أن يأتوا

حرثهم أنى شاءوا. ثم احتوت مواعظ لهم، فعليهم أن يراقبوا الله ويتقوه في جميع أعمالهم وأن يذكروا دائماً أنهم ملاقوه وواقفون بين يديه، ثم أمراً للنبي ﷺ بتبشير المؤمنين الصادقين المستجيبين لهذه المواعظ بحسب العواقب.

ولقد روى المفسرون أحاديث وأقوالاً في نزول الآيتين ومداهما. من ذلك حديث يرويه الترمذي عن أنس قال: «كَانَتِ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَأْكُلُوهَا وَلَمْ يَشَارِبُوهَا وَلَمْ يَجَامِعُوهَا وَلَمْ يَجْلِسُوا مَعَهَا فِي بَيْتٍ. فَسَلَّ النَّبِيُّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَاتِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْكُلُوهِنَّ وَيَشَارِبُوهُنَّ وَأَنْ يَكُونُوا مَعَهُنَّ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ يَفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ. فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا يَرِيدُ مُحَمَّدٌ أَنْ يَدْعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئاً إِلَّا خَالَفْنَا فِيهِ، فَجَاءَ عَبْدُ بْنُ بَشِيرٍ وَأَسِيدُ بْنُ حُضَيْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ وَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَنَنكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ غَضِبَ عَلَيْهِمَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ فَأَرْسَلَ لِهَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَقَاهُمَا فَعَلَمَا أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ»^(١). وحديث ثانٍ يرويه الترمذي والبخاري عن جابر قال: «كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبْرِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَتَزَلَّتْ: ﴿سَاءَ ذِكْرُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَّتْكُمْ أَنْ تَشْتُمَ﴾»^(٢). وحديث ثالث يرويه الترمذي عن ابن عباس قال: «جَاءَ عَمْرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ! قَالَ: وَمَا أَهْلَكَ؟ قَالَ: حَوَلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ. فَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ، فَتَزَلَّتْ: ﴿سَاءَ ذِكْرُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَّتْكُمْ أَنْ تَشْتُمَ﴾ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ وَاتَّقَى الدَّبَرَ وَالْحَيْضَةَ»^(٣). وهناك روايات لم ترد في كتب الأحاديث منها أن العرب كانوا لا يساكنون الحائض في بيت ولا يأكلون معها في إثناء، فسألوا النبي ﷺ فأنزل الله الآية. ومنها أن بعضهم كان يأتي النساء في الحيض من أدبارهن فسألوا النبي ﷺ فأنزل الله الآيات.

(١) التاج ج ٤ ص ٥٥ وج ١ ص ١٠٣ و ١٠٤. ويفعل اليهود ذلك لأنهم مأمورون به في شريعتهم فخففه الله ورسوله عن المسلمين. اقرأ سفر الأحبار في أسفار العهد القديم وبخاصة الإصحاح ١٥.

(٢) انظر المصدر نفسه.

(٣) انظر المصدر نفسه.

ومهما يكن من أمر فالنص ظاهر بأن أناساً سألوا رسول الله عن المحيض فنزلت الآيات بالإجابة مع بعض التفصيل. ويجوز أن تكون الآيات نزلت بعد الآيات السابقة فوضعت في ترتيبها للتماثل الظرفي والتشريعي، ويجوز أن تكون وضعت في ترتيبها للتماثل التشريعي ويجوز أن تكون بعض الآيات تليت في سؤال من أحد عن شيء ما مما يتعلق بإتيان النساء في المحيض أو في أدبارهن أو اعترالهن فظن الرواة أنها نزلت على أثر السؤال والله تعالى أعلم.

هذا في صدد نزولها، أما في مداها:

فأولاً: إن المفسرين يروون عن أهل التأويل أن المنهي عنه هو الجماع، والآية قد تفيد ذلك، والحديث المروي عن أنس يفيد ذلك صراحة. وهناك حديث يرويه الطبري عن عائشة جواباً على سؤال عما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضة: «كل شيء إلا الجماع وفي رواية إلا الفرج» وهناك حديث يرويه الشيخان عن ميمونة قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهَنَ حَيْضٌ^(١).

وثانياً: في جملة ﴿حَتَّى يَظْهَرْنَ﴾ فقد قرئت الطاء والهاء بالتشديد والفتح. وقرئت الطاء بالتسكين والهاء بالضم، واختلف الفقهاء بحسب ذلك. فمن رجع القراءة الأولى أوجب عدم الجماع حتى ينقطع الحيض وتغتسل الحائض. ومن رجع القراءة الثانية أجاز الجماع عند انقطاع الحيض بعد غسل الفرج فقط.

وثالثاً: في جملة ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ فاختلف الفقهاء تبعاً لاختلافهم في قراءة الجملة السابقة. فمن رجع القراءة الأولى أوجب الاغتسال الشرعي قبل الجماع وبعد انقطاع الدم. ومن رجع القراءة الثانية أجاز الجماع دون اغتسال شرعي. والجملتان تتحملان المذهبين غير أن الذي يتبادر لنا أن المذهب الثاني أكثر اتساقاً مع فحوى الآية، فهي تقرر أن المحيض أذى وتأمراً بعدم قرب النساء أثناءه فإذا

(١) التاج ج ١ ص ١٠٤. وهناك أحاديث أخرى في مثل ذلك عن عائشة، والمباشرة هي تماس البشرة بالبشرة والمداعبة البدنية ولو بالذكر دون الجماع.

انقطع الدم انقطع الأذى وزال المانع . ولا يتوقف هذا على الاغتسال الشرعي ويكفي غسل الفرج والله تعالى أعلم .

وننبه على أن هناك أحاديث توجب كفارة مالية على من يواقع زوجته وهي حائض منها حديث رواه أصحاب السنن عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض فقال: يتصدق بدينار أو نصف دينار . وفي رواية أبي داود: «إذا أصابها في أول الدّم فدينار» وإذا أصابها في آخره فنصف دينار^(١) . وهناك من أخذ بهذه الأحاديث وهناك من أوجب الالتزام بالنهي القرآني وهو الاعتزال إلى أن يطهرن . والظاهر أن هؤلاء لم يثبت عندهم الأحاديث . وفي الأحاديث إذا صحت معالجة الحالة قد تكون اضطرارية وقد تفيد أن النهي ليس من قبيل التحريم وإنما من قبيل استهداف بيان ما في ذلك من أذى وقذارة ، والله تعالى أعلم .

ورابعاً: في صدد جملة ﴿ فَأَتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ وقد روى الطبري وغيره عن أهل التأويل أقوالاً منها أنها بمعنى آتوهن من فروجهن . أو أنها بمعنى آتوهن بعد أن أمركم الله باعتزالهن . وقد يكون التأويل الأول هو الأوجه والله أعلم .

وخامساً: في صدد جملة ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ تداولها بعض المؤلفين على ما يرويه الطبري وغيره أنها تبيع للرجل إتيان زوجته على أي كيفية وفي أي وقت في الليل والنهار، ومقبلة ومدبرة ومستلقية أو محببة أو على شق أو قاعدة أو قائمة على شرط أن يكون الإيلاج في الفرج وتجنب الدبر . وأولها بعض المؤلفين بأنها تبيع للرجل إتيان امرأته من دبرها أو قبلها . وقد روى القول الثاني عن ابن عمر وروى عنه نقيضه أيضاً . والجمهور على القول الأول، وحديث ابن عباس عن مراجعة عمر لرسول الله ﷺ صريح بإيجاب اتقاء الدبر . وهناك أحاديث أخرى منها حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من أتى حائضاً أو امرأة من دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد» . وحديث

رواه أصحاب السنن عن النبي ﷺ قال: «ملعونٌ من أتى المرأةَ في دُبُرِها». وهناك أحاديث أخرى وهذا ما يجعلنا نشك فيما روي عن ابن عمر بأنه أجاز إتيان المرأة في دُبُرِها ونصدق ما روي عن إنكاره ذلك. وبالإضافة إلى هذه الأحاديث فإنه يتبادر لنا أن الآية لا تفيد غير ذلك فالحيض من القبل والنهي هو عن قرب النساء في الحيض، وقد شبهت النساء بالحرث أي الأرض التي تزرع لتخرج ثمرًا، وهذا إنما يكون من القبل.

وليس في الأحاديث النبوية حدٌ وعقوبة على من يأتي النساء من أدبارهن. وقد يصح أن يقاس هذا على اللواط وعقوبته على ما شرحناه وأوردنا ما ورد فيه من أحاديث في سياق قصة لوط في سورة الأعراف شرحاً يغني عن التكرار.

وقد يرد قول إن هذا قد لا يشمل الأزواج استناداً إلى مبدأ درء الحدود بالشبهات من حيث أن يكونوا أخذوا بتأويل من تأويلات جملة: ﴿فَلَوْ أَن رَّحِمُكُمْ أُنْثَىٰ شِئْتُم مِّنْ ذَلِكَ فَإِن مَّا عَلَيْه مِنَ الْأَزْوَاجِ يَكُونُونَ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ مَوْضِعَ الْإِنذَارِ النَّبِيُّ الرَّهِيْبُ الَّذِي وَصَمَهُم بِالْكَفْرِ وَلَعَنَهُمْ. أَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي يَسْتَمَدُّ مِنْهَا الْفُقَهَاءُ مَبْدَأَ دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشَّبَهَاتِ فَمِنْهَا حَدِيثُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِن كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَئِنْ يَخْطِئَ بِالْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئَ بِالْعُقُوبَةِ»^(١). وحديث رواه ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ادفعوا الحدودَ ما وجدْتُم لها مدفعاً»^(٢). وحديث رواه ابن مسعود مرفوعاً جاء فيه: «ادْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشَّبَهَاتِ، ادْفَعُوا الْقَتْلَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ»^(٣).

هذا، والسنة المتواترة المجمع عليها أن الحائض تسقط عنها الصلاة وتفطر في رمضان على أن تقضي في غيره عدة الأيام التي أفطرتها. وهناك حديث رواه الخمسة عن معاذة قالت: «سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي

(١) التاج ج ٣ ص ٢١.

(٢) نيل الأوطار للشوكاني.

الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمرُ بقضاء الصوم ولا نؤمرُ بقضاء الصلاة^(١). ويستتبع هذه السنة سنة أخرى مجمع عليها وهي أن على الحائض عندما ينقطع الحيض عنها أن تغتسل قبل أن تصلي، أي لا يكفي الوضوء لصلاتها، وهناك حديث رواه الترمذي في صدد قراءة الحائض للقرآن عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن»^(٢).

وقد رأينا من المفيد أن نستطرد إلى عارضين ينزل فيهما الدم من قبل المرأة، الأول يسمى الاستحاضة وينزل في غير وقت الحيض وأحياناً يستمر نزوله. وفي حديث رواه الخمسة عن عائشة حكى لهذا العارض حيث رووا أن عائشة قالت: «إن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ﷺ فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ فقال: لا إن ذلك عرق وليس بالحيضة. ولكن دعي الصلاة بقدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلّي وفي رواية إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي الدم وصلّي وفي رواية الترمذي وتوضئي لكل صلاة. وفي رواية أبي داود لتتظري عدة الأيام والليالي التي كانت تحيض بهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلقت ذلك فلتغتسل ثم لتستغفر بثوب ثم لتصلّي»^(٣). وهناك حديثان آخران في ذلك منهما حديث رواه أبو داود والنسائي عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها قالت: «يا رسول الله إني أستحاض، فقال لها: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلّي فإنما هو عرق». وروي الثاني عن أصحاب السنن أن حمنة بنت جحش قالت: «أتيت رسول الله فقلت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها، قد منعني من الصلاة والصوم؟ قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك؟

(١) التاج ج ٢ ص ١٠٦ و ١٠٧.

(٢) انظر المصدر نفسه

(٣) التاج ج ١ ص ١٠٨ وجملة (لتستغفر) أي تحتفظ بثوب بعد وضع شيء في الفرج يمنع سيلان الدم إلى الأرض.

قال: فاتخذني ثوباً. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أنجُ ثجاً. قال: سأمرُك بأمرين أيهما فعلت أجزى عنك من الآخر فإن قويتَ عليهما فأنت أعلم. إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى ذكره، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلّي ثلاثاً وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك قال رسول الله وهذا أعجب الأمرين إلي^(١).

ويلحظ أن الشطر الثاني من هذا الحديث فيه إيجاب اغتسال لكل صلاة والأول ليس فيه ذلك، وصيغة الحديث تجعل للمرأة الخيار في ذلك. والحديث الأول الذي رواه الخمسة لا يوجب إلا الغسل من الحيض وميقاته واكتفى بالأمر بالتوضؤ للصلاة للمستحاضة وهذا هو الأقل حرجاً.

وقد يتبادر لنا أن يكون الأمر بالاغتسال في الشطر الثاني من الحديث الأخير قد قصد الوضوء وفي هذا يكون التوفيق بين الأحاديث وبين الشطر الأول والشطر الثاني من الحديث، والله تعالى أعلم.

ولقد روى أبو داود حديثين عن عكرمة يفيد أن الاستحاضة لا تمنع الزوج من إتيان زوجته وجاء في أحدهما: «كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها»^(٢). وجاء في ثانيهما: «أن حمنة بنت جحش كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها»^(٣). وقد قال الإمام مالك: إن هذا مما هو متفق عليه^(٤).

(١) التاج ج ١ ص ١٠٩ و ١١٠.

(٢) المصدر نفسه ص ١١١.

(٣) انظر المصدر نفسه.

(٤) الموطأ ج ١ ص ٣١.

والأمر الثاني في الاستطراد هو حالة النفاس التي يسيل الدم فيها للمرأة عقب الولادة ويستمر مدة طويلة. وهناك حديثان روى أحدهما الترمذي وأبو داود عن أم سلمة قالت: «كانت النساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعين يوماً تظلي وجهها بالورس من الكلف»^(١). وثانيهما رواه أبو داود عنها أيضاً قالت: «كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي ﷺ بقضاء صلاة النفاس»^(٢).

والمشاهد أن الدم لا يستمر مع كل النساء أربعين يوماً، فتمتهدى ما يشاع عنهن في أقل من ذلك فيكون الأربعون يوماً في الحديث هو الحد الأعلى ويكون الحكم وفاق ذلك على ما هو المتبادر. ولم نطلع على أحاديث في صدد وجوب اغتسال النساء وصومها، وقد يصح والحالة هذه قياس حالتها على الحائض بحيث يجب عليها الاغتسال إذا انقطع الدم عنها وطهرت وقضاء ما تفرطه من رمضان أثناء ذلك والله أعلم.

﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً^(١) لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا^(٢) وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ^(٣) فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ [٢٢٤ - ٢٢٥].

(١) عرضة: مانعاً معترضاً لمنع الخير.

(٢) أن تبرؤا: قيل إنها بمعنى أن تفعلوا الخير والبر إطلاقاً وقيل إنها بمعنى أن تبرؤا أرحامكم. والإطلاق يجعل المعنى الأول أكثر وجاهة.

(٣) اللغو: هو ما لا طائل ولا فائدة منه من القول. واللغو بالإيمان هو ما يرد في عرض الكلام من صيغ لا يقصد بها يمين مثل بلى والله ولا والله، على ما

(١) التاج ج ١ ص ١٠٧.

(٢) انظر المصدر نفسه.

رواه البخاري عن عائشة (رضي الله عنها)^(١).

في الآية الأولى: نهى موجّه للمسلمين عن عدم جعل أيمانهم بالله وسيلة لعدم البرّ والإصلاح بين الناس والانصراف عن عمل ما فيه تقوى الله. فالله سميع لأقوالهم عليم بنواياهم. وفي الثانية: تقرير موجّه إليهم أيضاً بأن الله تعالى لا يؤاخذهم بما يصدر منهم من الأيمان التي لا يتعمدون فيها شيئاً ولا يقتربون بها ذنباً ولا تعقدها قلوبهم بمنع وإيجاب ونفي وإثبات. وإنما يؤاخذهم بما قصدت قلوبهم كسبه وفعله. وهو على كل حال غفور لمن تاب وأصلح، حلیم لا يتسرع بالغضب والعقوبة ليكون في ذلك فرصة لمن حسنت نيته.

تعليق على الآية

﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ...﴾

والآية التالية لها

والآيتان فصل تشريعي جديد، وقد وضع بعدما سبقه للمماثلة التشريعية أو لنزوله بعده.

وقد روى بعض المفسرين^(٢) أن الآية الأولى نزلت في عبد الله بن رواحة حين حلف أن لا يدخل على ختنه - زوج أخته - ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين زوجته. كما روى بعضهم^(٣) أنها نزلت في أبي بكر حين حلف أن لا يساعد قريباً له اندمج في حديث الإفك في حق عائشة (رضي الله عنها).

والروايات لم ترد في كتب الأحاديث المعتبرة، والمتبادر أن الآية الثانية نزلت مع الأولى كتبرير للنهي الذي احتوته الآية الأولى أو فتوى لليمين التي

(١) انظر التاج ج ٣ ص ٧٠. وقد روى أبو داود وابن حبان والبيهقي ذلك عن عائشة عن رسول الله ﷺ أيضاً انظر الصفحة نفسها.

(٢) انظر تفسيرها في مجمع البيان للطبرسي.

(٣) انظر تفسير الطبري والخازن.

يحلفها المسلم فيعتذر بها عن فعل الخير والإصلاح وما تقتضيه تقوى الله .

وفحوى الآيتين قد يتسق مع إحدى الروايتين المرويتين، غير أن يمين أبي بكر المروية قد وقعت في أواسط العهد المدني وأشير إليها في آية سورة النور هذه: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وهي من سلسلة الآيات الواردة في هذه السورة عن حديث الإفك على ما سوف نشرحه في مناسبتها .

وفي الآية التالية لهاتين الآيتين إشارة إلى الذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون بعدم القرب من نسائهم حيث يتبادر أن هناك صلة موضوعية بين هاتين الآيتين والآيات التالية لهما والله تعالى أعلم .

ولقد احتوت الآيتان على كل حال تعليمات قرآنية بشأن الأيمان إطلاقاً، وفيهما تلقينات رائعة جليلة في عدم جواز حلف الأيمان للامتناع عن فعل الخير والإصلاح وما تقتضيه تقوى الله من أعمال سلبية وإيجابية وفي عدم جواز احتجاج المرأة بيمين صدر منه للامتناع عن ذلك أو لفعل ما فيه إثم وضرر للغير؛ ثم في تقرير كون الله عز وجل إنما يحاسب الناس على ما يصدر منهم أو يتعمدون فعله من إثم في سياق الأيمان وكون ما ليس فيه ذلك يعده الله لغواً لا يؤاخذهم عليه . وينطوي في التلقين الأول تقرير عدم جواز التقيد بالأيمان للامتناع عن الخير أو فعل الإثم . وفي سورة المائدة آية احتوت بيان الكفارة على اليمين التي يحلفها المسلم ثم توجب عليه الظروف أو واجب فعل الخير والامتناع عن الأذى للنفس أو الغير الرجوع عنها وهي هذه: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْغُلُوفِ فِي آيَمِنِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ بِهِ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرَةُ آيَمِنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَنَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ وهي متممة للتعليم القرآني الوارد في هاتين الآيتين كما هو المتبادر . وقد نزلت في صدد جماعة من المؤمنين

حلفوا أن يتخلوا عن طيبات الحياة تورعاً وتقرباً إلى الله فنهتهم الآية السابقة لها عن تحریم ما أحله الله لهم وأمرتهم بالرجوع عن يمينهم والتكفير عنها.

ولقد رويت أحاديث عديدة في صدد اليمين والرجوع عنه وكفارته واليمين الكاذبة رأينا من المفيد إثباتها في هذه المناسبة. من ذلك حديث رواه الثلاثة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «الحلفُ منقَّةٌ للسلعةٍ لمحقةٌ للبركة»^(١). وفي رواية مسلم: «إياكم والحلفَ في البيع فإنه ينفقُ ثم يمحقُ»^(١). وحديث رواه الخمسة عن أبي موسى قال: «أُتيَتْ رسولُ الله ﷺ في نفرٍ من الأشعرين فوافقته وهو غضبانُ فاستحملناه فحلفَ ألا يحملنا ثم قال: والله إن شاء الله لا أحلفُ على يمينٍ فأرى غيرها خيراً منها إلا أُتيْتُ الذي هو خيرٌ وتحللتها»^(٢). وحديث رواه مسلم عن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ حلفَ على يمينٍ فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفرْ عن يمينه»^(٢). وحديث رواه أصحاب السنن عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «مَنْ حلفَ على يمينٍ فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء تركَ غيرَ حنثٍ»^(٢). وحديث رواه الخمسة عن عبد الله عن النبي ﷺ قال: «من حلفَ على يمينٍ كاذبةٍ ليقطعَ بها مالَ رجلٍ مسلمٍ أو مالَ أخيه لقي الله وهو عليه غضبانُ»^(٢) وحديث رواه أبو داود عن عمران عن النبي ﷺ قال: «من حلفَ على يمينٍ مصبورةٍ كاذباً فليتبوأ مقعده من النار»^(٣). وحديث رواه أبو داود والنسائي عن سعيد بن المسيب قال: «إنَّ أخوين كانَ بينهما ميراثٌ فسألَ أحدهما صاحبه القسمةَ فقال إن عدتْ سألتني عن القسمة فكلَّ مالي في رتاجِ الكعبةِ. فقال له عمر: إن الكعبةَ غنيةٌ عن مالك.

(١) التاج ج ٢ ص ١٧٩.

(٢) التاج ج ٣ ص ٦٨ - ٧١. ومعنى استثنى: قال إن شاء الله.

(٣) المصدر نفسه ص ٦٩، واليمين المصبورة تعني أن يحلف المرء على أمر أنه وقع وهو كاذب. وعرف هذا باليمين الغموس الذي يعد من الكبائر على ما ورد في حديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «الكبائرُ الإِشْرَاكُ بالله وعقوقُ الوالدين وقتلُ النفس واليمينُ الغموسُ». التاج ج ٣ ص ٦٨.

كَفَّرَ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلَّمَ أَخَاكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَمِينُ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرٌ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَلَا فِي قِطْعَةِ الرَّحِمِ إِلَّا فِيمَا لَا تَمْلِكُ^(١). وللنسائي عن النبي ﷺ: «النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَذَلِكَ لِلَّهِ وَفِيهِ الْوَفَاءُ وَمَا كَانَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيهِ وَيَكْفَرُهُ مَا يَكْفُرُ الْيَمِينَ»^(٢). ويصح أن يقاس اليمين على هذا كما هو المتبادر.

وهناك أحاديث أخرى في حظر اليمين بغير الله يحسن أن تساق في هذا المقام أيضاً، منها حديث رواه الخمسة عن ابن عمر قال: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَدْرَكَ عَمَرَ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمِتْ»^(٣). وحديث رواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر: سمع رجلاً يحلف بالكعبة فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ»^(٤).

هذا، ولقد كتبنا تعليقاً على ما أعاره القرآن من اهتمام للإصلاح بين الناس في تفسير سورة الشورى فنكتفي بهذا التنبيه في مناسبة ما ورد من ذلك في هذه الآية.

ولقد قيل^(٥) في تأويل كلمة (عرضة) قول آخر وهو أن الجملة بسبيل النهي عن التعريض باسم الله في مواقف الحنث واللغو والإكثار من اليمين باسمه لتغريب الناس والكذب عليهم والإكثار من اليمين ولو كانت بارة صادقة. ومع ما في هذا القول من وجاهة وتلقين بليغ فإن النفس تطمئن بالمعنى الأول كما أن روح الآية تلهمه أكثر وهو ما عليه الجمهور.

﴿لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ^(١) مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ^(٢) أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا^(٣) فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

(١) التاج ج ٣ ص ٧٦.

(٢) المصدر نفسه ص ٧٧.

(٣) المصدر نفسه ص ٦٧ - ٦٨ وهناك أحاديث أخرى في هذا الباب.

(٤) انظر المصدر نفسه

(٥) انظر تفسير الخازن.

رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ﴿٢٢٧﴾ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ [٢٢٦ - ٢٢٧].

- (١) يؤلون: من الإيلاء بمعنى القسم (آلى على نفسه وآلى على نفسي) وقد صار له معنى اصطلاحى وهو القسم على عدم مجامعة الزوجة.
- (٢) تربص: انتظار.
- (٣) فاءوا: رجعوا عن القسم.
- (٤) الطلاق: معناه اللغوي المفارقة، وقد صار له معنى اصطلاحى وهو فراق الزوجين عن بعضهما.

في الآيتين تعليمات أو قرارات تشريعية في شأن الإيلاء: فالذين يحلفون بأن لا يجامعوا زوجاتهم لا يصح أن يستمروا على ما أقسموا عليه إلا أربعة أشهر، فإذا أن يرجعوا عن يمينهم ويعودوا إلى نساءهم والله غفور رحيم يقبل التوبة ويعامل بالرحمة، وإما أن يعزموا الطلاق والله سميع لأقوالهم عليم بنواياهم.

تعليق على الآية

﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ...﴾

والآية التالية لها

والآيتان فصل تشريعي جديد، وهو بدء فصل طويل في الطلاق. وقد يكون وضعه في ترتيبه للمماثلة أو لنزوله بعد ما سبقه.

ولم نطلع على رواية في نزوله، والمتبادر أنه حدث حادث إيلاء فرفع أمره إلى النبي ﷺ فأنزل الحكم فيه. وقد قلنا إن الآيتين السابقتين متصلتان بما بعدهما لأن في اليمين على عدم قرب الزوج لزوجته شيئاً مما يخالف الإصلاح وتقوى الله فإذا صح هذا فيكون بدء الفصل التشريعي الآيتين السابقتين وهو فصل طويل على ما سوف يأتي.

وإيلاء الزوج على زوجته عادة من عادات العرب قبل الإسلام، فقد كان

الأزواج إما بسائق الغضب وإما بسائق الكراهية وإما لمآرب أخرى مثل ابتزاز أموالها ومنعها من التزوج من غيره والتصرف بنفسها أو لكثرة ولادتها البنات أو إبقائها في بيته لتكون خادمة ومربية لأولادها الخ... يحلفون بعدم الاتصال الجنسي بأزواجهم فتصبح محرمة عليه لا هي زوجة ولا هي مطلقة. وقد وضعت الآيتان الأمر في نصابه الحق فليس للزوج أن يتحكم بزوجه تحكماً كيفياً ليشفي به غل نفسه أو يضمن النفع على حساب ضررها. ولا يصح للمؤلي أن يحتج باليمين الصادرة منه للإضرار والحيف: فإما أن تكون يميناً صدرت عن فورة آنية وبغير قصد وتعمد وحينئذ لا يجوز أن يمتد أثرها لأكثر من أربعة أشهر في حال كحد أقصى، وإما أن تكون صدرت عن نية إضرار وأذى وحينئذ يجب أن ترد إلى الزوجة حريتها وأن تحمى من الأذى والضرر بالطلاق إذا لم يرعو الزوج ويعود إلى الحق والواجب وهذا الشرح المستلهم من روح الآيتين والآيتين السابقتين لهما معاً يؤيد ما قلناه من الصلة والانسجام بينهما ويبرز المبدأ الجليل الذي تكرر تقريره في القرآن بأساليب متنوعة بحماية الزوجة ومنع الإضرار بها وظلمها واستغلالها.

ولقد روى المفسرون أحاديث عديدة منها ما ورد في الكتب الخمسة في تأويل الآيات ومدى تطبيق حكم الإيلاء. منها حديث رواه الشيخان والترمذي والنسائي عن أنس قال: «آلى رسول الله ﷺ من نسائه فأقام في مشربة له تسعا وعشرين ليلة ثم نزل، قالوا: يا رسول الله آليت شهراً فقال الشهر تسع وعشرون»^(١). وحديث رواه البخاري جاء فيه: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي الْإِيْلَاءِ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجْلِ إِلَّا أَنْ يَمْسَكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ الطَّلَاقَ»^(٢). وحديث رواه الشيخان عن ابن عباس قال: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يَكْفَرُهَا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»^(٣). وحديث رواه الترمذي عن عائشة قالت: «آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالاً وجعل في اليمين كفارة»^(٤).

(١) التاج ج ٢ ص ٣١٦ و ٣١٧ والمقصود بالحديث الأخير أن النبي ﷺ حرم على نفسه ما هو حلال له من نسائه ثم رجع عن هذا التحريم فاستمتع بما أحله الله له وكفر عن يمينه. وقد أشير إلى ذلك في الآيات الأولى من سورة التحريم على ما سوف نشرحه في مناسبتها.

وبالإضافة إلى الأحاديث التي اكتفينا منها بما تقدم ففي كتب التفسير روايات عن أهل التأويل في صدد تطبيق الآيات وحكمها نوجزها ونعلق عليها كما يلي:

١ - هناك من قال إنه إذا مرت الأشهر الأربعة دون مراجعة صارت الزوجة مطلقة سواء نطق الزوج بالطلاق أم لم ينطق. وهناك من قال إنه لا بد من أن ينطق بالطلاق لأن فحوى الآية يجعله بين أمرين إما الرجوع قبل انتهاء المدة وإما الطلاق. وهناك من قال إن الزوج إذا لم يطلق أو يرجع خلال المدة طلق عليه الحاكم عند انتهائها وإن للزوجة مراجعة الحاكم لتخيره بين الرجوع والطلاق قبل انتهاء المدة فإن لم يرجع وانتهت المدة طلق الحاكم عليه. والمتبادر أن القول الأخير هو الأوجه لأن هدف الآية منع وقوف الحيف على الزوجة وعدم بقائها معلقة تحت رحمة الزوج.

٢ - هناك من قال إن الرجوع عن الإيلاء في المدة لا يكون صحيحاً إلا بالوقاع. وهناك من قال إنه يصح بالإشهاد على الرجوع فقط. وهناك من توسط وفصل. فقال إذا كان هناك مانع للوقاع من مرض أو حيض أو سفر أو سجن فيكون الإشهاد مجزياً. وقد يكون هذا هو الأوجه على شرط أن يواقع إذا زال العذر. ويكفر عن يمينه كدلالة عملية على الرجوع عنها. أما إذا لم يكفر ولم يواقع إذا زال العذر فيظل الإشهاد كلاماً بدون دليل ويكون ضرر الإيلاء قد تحقق.

٣ - هناك من قال إن مرور الأشهر الأربعة بدون رجوع يكون بمثابة تطليقة بائنة. تملك بها الزوجة نفسها فإذا أراد زوجها أن يعود إليها كان ذلك رهنأ برضاها ويعقد ومهر جديدين دون ما حاجة إلى أن تنكح زوجاً غيره قبل ذلك إذا كانت هي المرة الأولى أو الثانية ولها الحق أن لا تقبل عودته إليها وأن تتزوج غيره بعد أن تنتهي عدتها وتكون هذه العدة حيضة واحدة^(١). وهناك من قال إنها تطليقة عادية رجعية يحق للزوج المراجعة بدون عقد ومهر جديدين استناداً إلى حكم

(١) لأنها لأجل استبراء الرحم فقط، ولأن تحديد حيضات ثلاث للمطلقات هو بقصد إفساح المجال للمراجعة.

الطلاق المبين في الآيات التالية على ما سوف يأتي شرحه. وهذه الآيات تذكر حكم المطلقات إذا طلقهن أزواجهن مرة أو مرتين حيث يكون لهم مراجعتهن قبل انقضاء العدة مع شرط أن يكون قصدهم الإصلاح وليس الضرر. وورود الآيات بعد آية الإيلاء وبعد جملة ﴿وَلِنْ عَزْمُوا الطَّلَاقَ﴾ قد يجعل القول الثاني هو الأوجه والله أعلم.

٤ - هناك من قال إن الزوج لو حلف أن لا يضرب امرأته أربعة أشهر ولم يواقعها بعد انتهاء المدة لا يكون مولياً، لأن حكم الآية هو في الذين يولون بدون تحديد للمدة حيث حددت لهم أربعة أشهر يفثون خلالها أو يطلقون أو يطلق عليهم. وهناك من قال إنه يكون مولياً إذا تجاوز الأشهر الأربعة بدون وقاع، ونرى القول الثاني هو الأكثر وجاهة واتساقاً مع روح الآية وهدفها.

٥ - هناك من قال: إن مدة الإيلاء وأحكامه واحدة في حق الحر والعبد. لأن الأمر متصل بالطبيعة الجنسية. وهناك من قاس الأمر على حد الزنا على الإماء وهو نصف حد الحرائر كما جاء في آية سورة النساء: ﴿فَإِنْ أَتَيْتَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصِيرُوا خَيْرَ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ولم نطلع على حديث نبوي خاص. وهناك حديث في صدد عدد تطليقات الأمة المتزوجة وعدتها حيث روى أبو داود والترمذي عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان». في حين أن طلاق الحرة هو ثلاث وعدتها ثلاث حيضات كما جاء في آيات سورة البقرة التالية لهذه الآيات. وقد يكون ذلك القياس استثناساً بذلك في محله فيكون مدة تربص الأمة التي يولي زوجها منها شهرين وليس أربعة والله أعلم.

٦ - والجمهور على أن الإيلاء يمين، وإنه إذا حلف الزوج لمدة غير محدودة وفاء قبل أربعة أشهر يكفر عن يمينه حيث يكون قد حلف على شيء ورأى خيراً منه فرجع عن يمينه كما جاء في الأحاديث النبوية. أما إذا حلف لمدة أربعة أشهر أو أقل وفاء قبل انقضائها فلا يدخل الأمر في شمول الآية لأنه لا يكون قد رجع عن

اليمين وحقت عليه الكفارة. وهناك من أوجب الكفارة عليه لأن الزوج يعتبر راجعاً عن يمينه وقد يكون القول الأول أوجه والله أعلم.

وجملة ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ قد تلهم أن الله تعالى لا يستحسن الإيلاء على كل حال مهما كانت المدة، ويعدده هفوة قد يغفرها إذا تاب الزوج عنها وراجع زوجته في المدة أو قبلها. ويدعم هذا عتاب الله لرسوله حينما آلى من زوجاته علي ما حكته آيات سورة التحريم: ﴿ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِمَحْضٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَغَّى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ فِحْلَةً أَيْمَنِيكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ والأحاديث التي أوردناها في مطلع النبذة عند إيلاء النبي ﷺ قد تفيد أن النبي ﷺ كفر عن يمينه، وقد يفيد هذا آيات التحريم هذه أيضاً. ولعل النبي ﷺ آلى بدون مدة ثم رجع فكفر عن يمينه، والله تعالى أعلم.

حالات متصلة بموضوع علاقة

الزوج الجنسية بزوجه

هناك حالات عديدة من ذلك رأينا أن نستطرد إليها في مناسبة موضوع آيات الإيلاء. فقد روى الإمام مالك عن سعيد بن المسيب أحد علماء التابعين قوله: «أيما رجل تزوجَ بامرأة وبه جنون أو ضررٌ فإنها تخيرُ فإن شاءت أقرت وإن شاءت فارقت» وقوله: «من تزوجَ امرأة فلم يستطع أن يمسه فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا ففرقَ بينهما» وروى الإمام مالك: «أن ابن شهاب سئل متى يضرب الأجل فقال من يوم الترافع إلى السلطان» وعقب الإمام مالك على هذه الأقوال فقال: أما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فلا يضرب له ولا يفرق بينهما^(١). ولم نطلع على أثر نبوي في ذلك والاجتهادات تفيد أن للزوجة أن ترفع أمرها للسلطان إذا لم ترضَ بما واجهته من حالات وإن للسلطان أن يضرب أمداً للزوج ثم يفرق بينهما إذا لم يتغير الموقف إيجابياً. وهي اجتهادات سديدة مع توقفنا في

اجتهاد مالك الأخير وترجيحنا أن للزوجة إذا شاءت أن ترفع أمرها للسلطان في الحالة المذكورة أيضاً إذا لم يكن سبب الامتناع مرضاً يمكن الشفاء منه. أي إذا كان الامتناع تعففاً أو من مرض لا يمكن الشفاء منه والله أعلم.

ونقطة أخرى نتوقف فيها، وهي القول إن السلطان يضرب للزوج سنة فحكمة الله قدرت لمن يحلف أن لا يقرب زوجته مدة أربعة أشهر وخبرته بين الرجوع وبين الطلاق. ولذلك نرى الأوجه أن يكون الأجل الذي يضربه السلطان أربعة أشهر من يوم رفع الأمر إليه والله تعالى أعلم.

وحالة أخرى رواها مالك والشافعي عن عمر قال: «أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمستها فلها صداقها كاملاً وله الرجوع به على وليها الذي أنكحه إياها». وعقب الإمام مالك على ذلك بما مفاده أن الولي إذا كان يعلم ذلك فالغرم عليه وإن لم يكن يعلم فليس عليه غرم وترد المرأة ما أخذت من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به^(١). وهذا يعني أن الزواج يفسخ بين الزوجين. ولم نطلع على أثر نبوي في ذلك، واجتهاد مالك سديد في ما نرى والله أعلم.

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْصِدْنَ بَأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^(١) وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَعْلَمْنَ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [٢٢٨].

(١) قروء: جمع قراء. وقيل إنه الحيضة كما قيل إنه الطهر من الحيضة.

تعليق على الآية

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْصِدْنَ بَأَنْفُسِهِنَّ﴾

لم نطلع على رواية نزول الآية، ويتبادر لنا أنها استطراد لبيان حكم من

يطلقها زوجها تعقيماً على ما سبقها من تخيير المولي من زوجته بين الإفاء والطلاق على ما شرحناه قبل قليل .

والآية في ذات الوقت مطلع فصل تشريعي في الطلاق ولقد احتوت هي وبقية آيات الفصل كثيراً من المواعظ والتنبيهات في صدد حقوق الزوجة ورعايتها وعدم الجنف عليها وضررها مما فيه دلالة على ما أعارته حكمة التنزيل للحياة الزوجية ولحقوق الزوجة من عناية عظيمة . وما هدفت إليه من تركيز العلاقة الزوجية على أساس الحق والتراضي والوفاق والإصلاح . ولقد روى أبو داود والحاكم وصححه عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «أبغضُ الحلالِ عندَ اللهِ الطلاقُ» . وهذا يفسر ما احتوته آيات الفصل من آيات وإلهام بكون إباحة الطلاق على كراهيته هي من قبيل اختيار أهون الشرين . والشرُّ الأكبر هو ما يصيب الحياة الزوجية من شقاء وعناء وبلاء وشقاق وكيد وتفكك في حالة تعذر حسن المعاشرة والوفاق والتقصير في الواجبات والحقوق بين الزوجين سواء أكان ذلك من الطرفين أم من طرف واحد .

ولقد أمرت الآية المطلقات بأن يتربصن بأنفسهن حتى تمضي عليهن ثلاثة قروء . وأن لا يكتمن خبر حملهن إن كن حاملات فهذا مقتضى صدق إيمانهن بالله ورسوله ، وقررت أن أزواجهن أحقّ بردهن أثناء ذلك إن كان قصدهم الإصلاح وأن لزوجاتهم عليهم من الحقوق مثل ما لهم عليهن فيما هو مشروع وغير منكر مع تقرير أن لأزواجهن عليهن درجة . وفيما يلي شرح وتوضيح آخران لمدى الآية وأحكامها :

١ - لقد عرّف المؤولون (التربص) المذكور بالآية باسم (العدة) أيضاً وقد سماه القرآن كذلك في إحدى آيات سورة الطلاق . فتكون عدة المطلقة التي يجب عليها أن تربص بنفسها طيلتها هي ثلاثة قروء . وفي سورة الطلاق تنمة لذلك حيث جعلت العدة في إحدى آياتها لمن لا تحيض بسبب من الأسباب ثلاثة أشهر وهي تقدير لمدة القروء الثلاثة . وحيث جعلت العدة للحامل وضعها لحملها . وفي

النقطة الأخيرة توضيح لمدى جملة: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ الواردة في الآية التي نحن في صدددها. فقد يكون الحمل جديداً وحينئذ تمتد عدة المطلقة الحامل أكثر من ثلاثة أشهر. وإذا لم يكن جديداً فالإخبار به أيضاً يكون ضرورياً حتى لا يتأخر الزوج في ردّ مطلقتها وتفوته الفرصة لأنها تكون قد انتهت عدتها بالوضع.

٢ - ويطلق الفقهاء على الطلاق الذي يمكن أن يرد المطلق زوجته في عدته المذكورة طلاقاً رجعياً. وهم متفقون على أن الرد يتم بدون عقد ومهر جديدين. فإذا انقضت العدة ولم يرد المطلق مطلّته يسمى الطلاق بائناً ويتوقف ردّ المطلقة على مهر وعقد جديدين. وهذا وذاك في التولية الأولى والتولية الثانية. فإذا طلقها مرة ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر على ما جاء في آيات تالية.

٣ - وهناك حديث رواه الترمذي وأبو داود عن عائشة عن النبي ﷺ قال: طلاقُ الأمةِ تطليقتانٍ وعدتُها حيضتان. فيكون في الحديث توضيح لحالة الأمة التي سكنت عنها القرآن وصار هذا تشريعاً نافذاً. ونعني بالأمة هي التي تكون متزوجة زوجاً شرعياً بغير مالکها وقد أجاز القرآن ذلك في إحدى آيات سورة النساء.

والمبادر أن حالة الأمة الاجتماعية هي التي لوحظت في هذا التشريع. وقد جعل القرآن حدها على الزنا نصف حدّ الحرة على ما جاء في آية سورة النساء نفسها. وقد يكون هذا التشريع القرآني سند التشريع النبوي في تنزيل مدة الحيضات وعدد التطليقات بالنسبة للأمة. وإذا لوحظ أن التشريع القرآني والنبوي هدفاً إلى إنهاء حالة الرق على ما شرحناه في سياق سورة البلد بدا أن التشريع القرآني والنبوي في حالتي الأمة المذكورتين آنفاً هو معالجة لأمر اجتماعي قائم لم تر حكمة التشريع بُدأ من اعتباره. وينتهي حينما يتحقق ذلك الهدف.

٤ - من أهل التأويل من قال إن القرء هو الطهر ومنهم من قال إنه الحيض.

والفرق بين القولين كما هو المستفاد من شروح المفسرين هو أن الزوج يستطيع أن يراجع زوجته قبل تطهرها من الحيضة الثالثة في حالة الأخذ بالقول الأول. أما في حال الأخذ بالقول الثاني فإن طرؤ حيضتها الثالثة قبل المراجعة يجعل مراجعتها ممتنعة بدون عقد ومهر جديدين لأن الفرصة تكون قد ذهبت والطلاق صار بائناً. ويروي الطبري أن عمر بن الخطاب طلق امرأته فلما تهيأت للاغتسال من حيضتها الثالثة هتف بأنه راجعها فصحت مراجعته. حيث يكون قد أخذ بالقول الثاني. ويروي الطبري أن رجلاً استفتى زيد بن ثابت فأفتاه بأن امرأته إذا دخلت في حيضتها الثالثة بانت منه حيث يكون قد أخذ بالقول الأول. وليس هناك حديث نبوي وثيق صريح في ذلك. ولذلك ظل المذهبان ممارسين.

٥ - لقد جعلت الآية الزوج أحقّ برّد زوجته أثناء العدة. ولكن شاءت رحمة الله أن يكون حقّه مشروطاً بقصد الإصلاح ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ بحيث يلهم النص القرآني حقّ الزوجة المطلقة بالاطمئنان لحسن نية مطلقها ورغبته في الإصلاح وحققها بالامتناع عن الموافقة على الرجوع إذا لم يحصل عندها ذلك الاطمئنان. ولقد نهت آية أخرى تأتي بعد قليل عن إمساك الزوج مطلقته في أثناء عدتها أي عن ردها إليه بقصد الضرر والعدوان. وعدت ذلك ظلماً وهزواً بآيات الله. وهذا مما يدعم الاستلزام السابق. ولقد ذكر القاسمي في تفسيره أن المراجعة تكون محرمة إذا لم تكن بنية الإصلاح استدلالاً من النص القرآني. ولعل في جملة ﴿وَكُنْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهَا بِالْمَعْرُوفِ﴾ ما يؤيد ذلك أيضاً. فكما أن للرجل الحق والحرية في عدم المراجعة حتى يصل الأمر إلى البينونة بعد انقضاء العدة فإن للزوجة مثل هذا الحق إذا تيقنت أن زوجها لا يريد بمراجعتها وفاقاً ولا إصلاحاً.

وهذا الحق للزوجة لا ينتقض فيما نراه بجملة: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهَا دَرَجَةٌ﴾ الواردة في الآية بعد الجملة السابقة. حيث يتبادر لنا من روح الجملة أنها في صدد تقرير عام في الحياة الزوجية وأن هذه الدرجة هي قوامه الزوج على زوجته وحقه في طاعتها له في هذه الحياة وأن المهر الذي دفعه أولاً والنفقة التي يضطلع بها ثانياً

ومعاملتها على هذا الاعتبار. وكل هذا حق الرجل على زوجته. وكلمة ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ في مقامها بليغة المدى لأن هذه الكلمة تعني كل حق متعارف عليه وليس فيه منكر، وبالمقدار المتعارف عليه وهذا لا يقاس بزمان بعينه بل يظل يتبدل ويتطور حسب تبدل ظروف الحياة الاجتماعية وتطورها والضابط العام فيه هو أن لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً.

ولقد قال المفسر الخازن في هذا الصدد: «وذلك أن حق الزوجة لا يتم إلا إذا كان كل من الزوجين يراعي حق الآخر فيما له وما عليه. وأن على الزوج أن يقوم بجميع حق زوجته ومصالحتها». وقال الطبري: «وهذه الجملة من الكلمات العجيبة الجامعة للفوائد الجمّة». وقال رشيد رضا بالإضافة إلى ما نقلناه عنه: «إن هذه الجملة تعطي الرجل ميزاناً يزن معاملته به لزوجته في جميع الشؤون والأحوال وتقرر أن الحقوق بينهما متبادلة وأنهما أكفاء وأن ما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وعلى الرجل عمل يقابلها به إن لم يكن مثله في شخصه فهو مثله في جنسه. فهما متماثلان في الحقوق والأعمال كما أنهما متماثلان في الذات والإحساس والشعور والعقل أي إن كلا منهما بشر تام له عقل يفكر في مصالحه وقلب يحب ما يلائمه ويسرّ به ويكره ما لا يلائمه وينفر منه. وليس من العدل أن يتحكم أحد الزوجين في الآخر ولا تكون الحياة الزوجية سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين للآخر والقيام بحقوقه».

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يُحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حَقَّتْ مَخَافَةُ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ يُحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾﴾ [٢٢٩ - ٢٣٠].

تعلیق على الآیة
﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ..﴾ الخ
والآیة التالية لها

في الآيتين تنبيه على أن الطلاق الذي يصح الرجعة فيه يجب أن لا يكون أكثر من مرتين. وإن من واجب الزوج إذا طلق أن يمسك زوجته بإحسان أو يسرحها بإحسان. وإنها لا تحلّ له إذا طلقها مرة ثالثة إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره ويطلقها الزوج الجديد ويظن الزوجان القديمان أنهما سيقيمان حدود الله. وأنه لا يجوز لزوج أن يأخذ شيئاً مما أعطاه لزوجته إلا إذا هي أرادت أن تفدي منه نفسها.

ولقد روى المفسرون بعض الأحاديث في صدد نزولهما، ففي صدد: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَلَمَّسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٍ بِإِحْسَانٍ﴾ روى الطبري عن ابن عباس أن رجلاً قال لامرأته لا أويك ولا أدعك تحلين. فقالت له: كيف تصنع؟ فقال: أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك فمتى تحلين. فأنت النبي ﷺ فأنزل الله الآية^(١). وحيث روى الطبري عن قتادة: «أن الرجل كان يطلق الثلاث والعشر وأكثر من ذلك فيراجع في العدة فجعل الله حدّ الطلاق ثلاث تطليقات». وفي صدد: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ إلى آخر الآية. روى المفسرون أنها نزلت في شأن جميلة بنت أبي كانت عند ثابت بن قيس فنشزت عليه فأرسل إليها رسول الله: يا جميلة ماذا كرهت من ثابت؟ قالت: والله ما كرهتُ منه ديناً ولا خلقاً إلا أنني كرهتُ دمايته. فقال لها: أتردين الحديقة؟ قالت: نعم، فردت الحديقة وفرق النبي ﷺ بينهما^(٢).

(١) هناك حديث رواه أصحاب السنن عن ابن عباس جاء فيه: «كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَرَاغَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَسَخَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَلَمَّسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٍ بِإِحْسَانٍ﴾ التَّاجُ ج ٢ ص ٣١٠ ويلحظ أنه ليس في هذا الحديث أن الآية نزلت في مناسبة معينة.

(٢) روى البخاري والنسائي هذا الحديث بدون ذكر أن الآية نزلت في هذا الشأن. انظر التاج ج ٢ ص ٣١٥.

ومهما يكن من أمر فالذي يتبادر لنا أن الآيات وما قبلها وما بعدها نزلت معاً جملة واحدة أو متتابعة لتوضيح الأحكام المتصلة بالزواج والطلاق. ولم ينزل كل منها لحدثها بناء على حوادث وقعت وإن كان يصح القول إن حكمة الله اقتضت تنزيلها في هذا الفصل بسبب مثل الحوادث المذكورة في الروايات. ويلحظ أن الحديثين الصحيحين اللذين أوردناهما في الذيل لا يذكران أن الآيات نزلت لحدثها بناء على الحوادث والله أعلم.

ولقد روى الطبري حديثاً عن ابن زيد جاء فيه: «إن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أ رأيت قوله تعالى الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ فقال له: إمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان». وفي الجواب حكمة بالغة. وفيما يلي شرح وتعليق على مدى الآيات:

١ - إن جملة ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾ ذات مغزى هام في صدد التطبيق. ومما أثر من السنة النبوية والصحابة أن الزوج الذي يريد أن يطلق زوجته كان يطلقها للمرة الأولى طلاق رجعية ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها. ثم إذا لم تنزل أسباب الطلاق عنه أو عادت ثانية يطلقها للمرة الثانية طلاق رجعية ثم يراجعها قبل انتهاء العدة، فإذا لم تنزل أسباب الطلاق أو عادت طلقها للمرة الثالثة ويكون الطلاق بائناً لا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر. وينطوي في هذا كما هو واضح حكمة التنزيل الجليلة في إعطاء الفرصة للزوجين للتروي فإذا وقعت التطليقة الثالثة فيكون معنى ذلك تعذر التراضي والوفاق ويصبح الفراق أمراً ضرورياً لصالح الزوجين وتكون شريعة الطلاق بهذه الصورة في غاية الحكمة والصواب.

وهناك حديث رواه الشيخان والنسائي وأبو داود عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». وهذا الحديث مع نص الآيات قد يلهم عدم نفاذ الطلاق البات أو الطلاق الثلاث مرة واحدة كما

أن نص الآية قد يلهم أن هذا النوع من الطلاق ليس هو طلاقاً قرآنياً. ويدعم هذا القول بقوة آية سورة الطلاق الأولى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِمَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَكَلِّ حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾. والفقرة الأخيرة قوية المغزى في صدد احتمال تراجع الزوجين أثناء العدة وحكمة الأمر بتطليق النساء لعدتهن وإحصاء العدة وعدم خروج النساء من بيوت مطلقيهن وعدم إخراجهم لتسهيل وقوع ذلك الاحتمال. ولقد روى النسائي بسند جيد عن محمود بن لبيد قال: أخبر النبي ﷺ برجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جمعاً فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله...» ولقد روى مسلم وأبو داود وأحمد حديثاً عن ابن عباس جاء فيه: «كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وستين من خلافة عمر طلقة واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيته عليهم فأمضاه عليهم»^(١). وفي الحديثين تدعيم لما قلنا.

على أن هناك حديثاً رواه أبو داود والترمذي والشافعي عن ركانة بن عبد يزيد أنه: «أتى النبي ﷺ فقال له: إني طلقْتُ امرأتي البتة. فقال: ما أردت بها؟ قال: واحدة. قال: والله قال: والله. قال: فهو ما أردت»^(٢). واعتبر النبي تطليقه البات تطليقة رجعية. وهناك حديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن فاطمة بنت قيس قالت: «إن زوجها طلقها ثلاثاً ولم يجعل لها نفقة فشككت أمرها إلى رسول الله فقال لها: ليس لك عليه نفقة»^(٣).

وهناك حديث يرويه الخمسة عن عائشة قالت: «إن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقاً وإني

(١) التاج ج ٢ ص ٣٣٢.

(٢) المصدر نفسه ص ٣١٢.

(٣) المصدر نفسه ص ٣٣١.

نكحْتُ بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثلُ الهدية قالَ رسولُ الله ﷺ: لعلَّك تريدن أن ترجعي إلى رفاعه، لا حتى يذوقَ عسيلتكِ وتذوقي عسيلته^(١). والشاهد في الحديث أن زوجاً طلق زوجته باتاً فاعتبرت نفسها أنها صارت حرة فتزوجت غيره ولم يرو اعتراض لرسول الله على ذلك.

فقد يكون في هذه الأحاديث ما يلهم توضيحاً وتعديلاً نبويين لما لم يأت بصراحة قطعية في القرآن. حيث يمكن أن يقال إن النبي ﷺ غضب من الرجل لأن طلاقه كان اعتباطياً وإنه لم يعترض على طلاق بنت قيس لأنه عرف أنه كان تصميماً، وأنه كان يمكن أن يجيز طلاق ركاة البات لو قال إنه أراد طلاقاً باتاً. ففي كل هذا ما يمكن أن يكون سنداً لنفاذ التطليق الثلاث أو البات مرة واحدة إذا كان هناك تصميم من الزوج على ذلك. ولعل عمر بن الخطاب حين أجاز ذلك أجازته بالاستناد إلى الآثار النبوية من جهة وبالنسبة لمن يكون مصمماً على الفراق البات من جهة ثانية. لأن الحكمة من المراجعة هي إفساح المجال للوفاق والتراضي، وتصميم الزوج على الفراق البات تفسير بأن ذلك متعسر. وهنا يكون حكم الجملة القرآنية: ﴿فَإِمْسَاكِ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ﴾ بحيث يقال إن نفاذ الطلاق الثلاث أو البات مرة واحدة منوط بنية الزوج فإن قال: إني أريد الفراق البات أجزى عليه وإن قال إنه ليس في نيته الفراق البات اعتبر تطليقة رجعية واحدة والله أعلم.

ومع ذلك فإن الآيات وصراحاتها ومداها هنا وفي سورة الطلاق مع بعض الأحاديث التي أوردناها أقوى من هذه الآثار التي تذكر أو تسند إجازة الطلاق الثلاث والطلاق البات. والتي ليس فيها صراحة قطعية شاملة والله تعالى أعلم.

٢ - وجملته ﴿فَإِمْسَاكِ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ﴾ التي وردت في الآية [٢٢٩] ثم تكررت في الآية [٢٣١] وفي آية سورة الطلاق الثانية قد جاءت حقاً في صدد موقف الزوج الذي طلق زوجته طلاقاً رجعياً كما هو النص والسياق. غير أنها فيما نعتقد مطلقة المدى بطلاق وبدون طلاق. وأنها احتوت مبدئين عظيمي الروعة في

الأساس الذي يجب أن تكون عليه العلاقة الزوجية وهي الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان. فالله تعالى قد خلق الإنسان من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن كل من الزوجين للآخر على أساس المودة والرحمة وكل معاملة وسلوك تعورف على أنهما حق وواجب ومتسقان مع المودة والرحمة، فإذا تعذر تحقيق هذا المبدأ الإيجابي فهناك المبدأ السلبي وهو التسريح بإحسان أي الفراق بالحسنى من غير مضارة ولا أذى ولا تهجير ولا إرهاق ولا تشاتم ولا شقاق.

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن مخالفة الزوج لهذين المبدأين اللذين انطويا في الجملة إثم ديني عظيم عند الله، وقد عبرت الآية [٢٣١] التي تأتي بعد قليل عن ذلك تعبيراً قوياً جداً. فعدم الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان سواء أفي حالة الزواج من حيث الأصل أم في حالة المراجعة في الطلاق الرجعي يعني أن الزوج يتلاعب بآيات الله ويحتال عليها ويتخذها هزواً والعياذ بالله. وقد يبرر هذا أن يقال إن من حق المرأة التي تتعرض لذلك أن ترفع أمرها للقضاء ليضع الأمر مع الزوج في نصابه الحق بتحقيق أحد المبدأين وحماية الزوجة من الأذى والإعنات والضرر والعدوان. وتدعم هذا فيما يتبادر لنا آية سورة النساء هذه: ﴿وَلِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾^(١)، ثم آيات سورة النساء هذه: ﴿وَإِنْ أَمْرُهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾^(٢) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمِخْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا﴾^(٣) وَإِنْ يَفْرَقَا

(١) الآية الأولى نزلت في صدد قومة الرجل على المرأة وحقه في تأديبها إذا نشزت والآيات الأخرى نزلت في صدد الرجل الذي يريد أن يتزوج على امرأته ناشزاً عنها. ولكن الآيات يصح أن تساق في المقام الذي سقناه فيها لتدعيم ما أردنا قوله ونؤجل شرح مدى الآيات إلى مناسبتها.

يُعْنِ اللَّهُ كُلَّ مَن سَعَتِهِ. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾^(١).

وهناك اصطلاح فقهي يعرف ببيت الطاعة، وتسير بعض الحكومات الإسلامية في تطبيقه. ومبدؤه أن الزوج حق مراجعة القضاء إذا امتنعت زوجته عن مساكنته لسبب من الأسباب وأن للقاضي أن يجبر الزوجة على مساكنة زوجها إذا ما استعدَّ للإنفاق عليها وهياً لها بيتاً تتوفر فيه الحياة والأمن والطمأنينة. ويتم ذلك بواسطة الشرطة حين اقتضاء الأمر. حيث تقبض الشرطة على الزوجة فتأخذها عنوة إلى هذا البيت. ونعتقد أن هذا متناقض مع المبدأ القرآني الجليل: ﴿فَلَمَّسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَخْرِيجٍ إِحْسَنٍ﴾ وأن الزوجين إذا تشاقا وتنازعا فلما أن يصطلحا ويتوافقا بالرضاء والمعروف والحب أو يتفارقا بالرضاء والمعروف والحب. وكل ما يكون للزوج إذا ما لم يرد أن يطلقها أن يمتنع عن الإنفاق عليها والله تعالى أعلم. وسنزيد هذا الأمر شرحاً في مناسبات آتية.

٣ - ولقد نهت الآية [٢٣٠] على عدم جواز محاولة الزوج استرداد شيء من المال الذي أعطاه لزوجته في سياق طلاقها أو إرجاعها. أو بكلمة أخرى نهت عن اتخاذ الطلاق وسيلة إلى ابتزاز مالها وهذا مناف للمبدأين اللذين احتوتهما جملة: ﴿فَلَمَّسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَخْرِيجٍ إِحْسَنٍ﴾ وفي ذلك حماية ربانية للزوجات يجب على الأزواج أن يلتزموا بها. ومع ذلك فقد احتوت الآية فرصة للزوجة لاسترداد حريتها إذا شدَّ زوجها عن المبدأين ولم ترد أن ترفع أمرها إلى القضاء لإجباره على ذلك. وفي فداء نفسها بشيء من المال. وقد أجازت الآية ذلك بالمعنى القوي الذي انطوى في جملة: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.

٤ - وتسمى هذه الفرصة في الفقه خلعاً، وقد روي حديثان فيهما خبر حادثين للخلع. أحدهما رواه الترمذي وصححه جاء فيه: «اختلفت الربع بنت

(١) المصدر السابق نفسه.

معوذ على عهد رسول الله ﷺ فأمرها أن تعتد بحیضة^(١). وثانيهما حديث جميلة زوجة ثابت بن قيس الذي أوردناه في الفقرة الأولى من هذا البحث حيث أمرها برد حديقته إليه وهي مهرها على ما يستفاد من نص الحديث مقابل تطليقه إياها تطليقة. ولقد روى أصحاب السنن حديث جميلة بشيء من الفرق حيث جاء فيه: «اختلعت امرأة ثابت بن قيس فجعل النبي ﷺ عدتها حیضة^(٢). ويتبادر لنا أن حديث أصحاب السنن هو الأكثر اتساقاً مع أمر النبي ﷺ لجميلة بأن ترد عليه حديقته. وبالتالي أن مسألة جميلة كانت هي أيضاً خلعاً وافتداء لنفسها توافقاً مع الآية التي نحن في صدددها. ونرى أنه يصح أن تسمى هذه الفرصة (بالحق المقابل) لحق الزوج في فراق زوجته بالطلاق. فحكمة الله اقتضت أن يكون الطلاق في يد الزوج فيطلق زوجته إذا كرهها أو ساءت معاشرتها أو لسبب ما. فجاءت هذه الآية لتعطي رخصة للمرأة بأن تخلص هي أيضاً من زوجها إذا كرهته أو ساءت معاشرته أو لسبب ما. وفي الأحاديث أن الزوجات راجعن النبي ﷺ وأن النبي ﷺ أمر الأزواج بالتطليق وأخذ الفداء. وهذا يلهم أن للزوجة إذا لم يقبل الزوج أخذ فداء وخلاص زوجته منه بالتي هي أحسن أن تراجع الحاكم وأن للحاكم أن يأمر الزوج بقبول الفداء والتطليق. وفي كل ذلك ما فيه من تسوية وعدل وإنصاف.

والجملة صريحة بأن هذه الرخصة أو الفرصة إنما تكون عند غلبة الخوف والظن من عدم قيام الزوجين بما يجب عليهما من حقوق الزوجية تجاه بعضهما. وقد أول المفسرون ذلك بالشقاق والنشوز، والمعنى يتسع لأكثر من ذلك من مضارة وإعنات وضرب وإهمال ومرض وعاهة دائمة ودمامة وكراهية الخ وفي حديث جميلة تدعيم لذلك.

ولقد أورد ابن كثير حديثاً رواه الإمام أحمد عن ثوبان عن النبي ﷺ جاء فيه: «أئما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير بأسٍ فحرامٌ عليها رائحة الجنة»، وأورد

(١) التاج ج ٢ ص ٣١٦.

(٢) انظر المصدر نفسه.

الطبري حديثاً رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: «قال رسول الله ﷺ إن المختلعات المتزعات هنّ المنافقات». والأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة ولا مانع من صحتها لأنها تتسق مع روح التلقينات القرآنية. وفيها تلقين زجري بليغ يوزن به شكوى الزوجات وظروف رغبتهن في الاستفادة من فرصة افتداء النفس التي أتاحها الآية [٢٣٠] وسميها (الحق المقابل) وتكون واردة بالنسبة لمن لا يكون لديها سبب معقول من سوء سيرة وخلق ومعاملة واضطهاد وعجز عن الإنفاق وغيره من الواجبات الزوجية.

٥ - وهناك خلاف بين الفقهاء والمؤولين فيما إذا كان الخلع فسخاً أو طلاقاً فالذين يذهبون إلى أنه فسخ يعتبرون الزوجة قد بانت عن زوجها ولم يعد له حق المراجعة لها وأصبحت مالكة لنفسها تتزوج بمن تشاء بعد عدتها مع جواز تراجع الزوجين إذا تراضيا بعقد ومهر جديدين ودون أن تنكح زوجاً آخر. ولا يعد ذلك في عداد مرات التطليقات الثلاث التي لا يجوز أن تعود الزوجة إلى زوجها بعدها دون أن تنكح زوجاً آخر. والذين يذهبون إلى أنه طلاق اعتبروه طلاقاً عادياً رجعيّاً يصح للزوج أن يعود إلى زوجته أثناء عدتها ويعد في عدد مرات التطليقات الثلاث. والجمهور على المذهب الأول والأحاديث المروية باعتداد المخلوعة بحيضة واحدة تدعم هذا المذهب حيث تفيد أن النبي ﷺ اعتبر الخلع فسخاً وبينونة فلم يفرض على الزوجة التربص بنفسها ثلاثة قروء التي هي عدة للمراجعة وإنما فرض عليها عدة لاستبراء رحمها فقط وهي حيضة واحدة. وهذا المذهب هو الأوجه فيما نراه. فالفدية باب فتحه الله للزوجة للتخلص من زوجها الذي يشذ عن مبدأ الإمساك بإحسان أو التسريح بإحسان أو الذي تكرهه ولا تطيق الحياة معه لسبب ما أخلاقي أو جسماني أو سلوكي. فكيف يكون له بعد أخذ الفدية حق للمراجعة؟ وقد يكون أصحاب المذهب الثاني استندوا إلى حديث جميلة الأول الذي أمر النبي فيه الزوج بتطليقها تطليقة. وقد علقنا على ذلك رأينا في أمر النبي ﷺ برد المهر على الزوج وهو الحديقة عملية خلع وفسخ وليست عملية طلاق عادي والله تعالى أعلم.

٦ - وهناك من قال إن جملة ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ سَهِيًا...﴾ إلخ قد نسخت بآية سورة النساء ﴿وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَمْسِئِدَ الْزَّوْجَ مَكَاتَ زَوْجٍ وَأَتَيْتُمُوهُنَّ فَنَظَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ۝٢٠﴾ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذت منكم شيئاً غليظاً ۝٢١﴾. وقد فند الطبري القول وتفنيده في محله، فذلك مقام وهذا مقام آخر.

٧ - لقد قال الزمخشري إن الخطاب في جملة ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ هو للأئمة والحكام. وهذا القول ظاهر الوجهة، فحل الأمر عن طريق القضاء هو أدعى إلى حسن التقدير. ويدعم هذا حديث جميلة زوجة ثابت الذي ذكر أنها راجعت رسول الله ﷺ في أمرها فتوسط وحل المشكلة وكان هو قاضي المسلمين.

٨ - وهناك فرصة أخرى للزوجة لاسترداد حريتها من زوجها على ما يقرره بعض الأئمة وهي أن تشترط أن يكون أمر طلاقها بيدها ويقبل الزوج ذلك وتسمى الزوجة في هذه الحالة (المنوفية)^(١)، أي التي يفوض الزوج لها تطبيق نفسها، وهناك حديث رواه الترمذي والنسائي وأبو داود يفيد أن ذلك كان مما جرى في زمن النبي ﷺ بصيغة (أمرك بيدك) حيث جاء في الحديث عن حماد بن زيد: «قلت لأيوب هل علمت أن أحداً قال في (أمرك بيدك) إنها ثلاث إلا الحسن. فقال: لا. اللهم غفراً إلا ما حدثني عن قتادة عن كثير مولى بني مرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ثلاث). والحديث يفيد أولاً أن جعل الطلاق بيد الزوجة مما جرى وسوغ في زمن النبي ﷺ. وثانياً أن المرأة إذا استعملت حقها فطلقت نفسها فيكون طلاقها باتاً.

٩ - والضمير في جملة ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ الأولى في الآية [٢٣٠] عائد إلى الزوج الأول الذي طلق مرتين. وتعني أنه إن طلقها ثالث مرة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر كما جاء في الآية. أما الضمير في الجملة الثانية فهو عائد إلى

(١) انظر تفسير ابن كثير مثلاً.

الزوج الجديد. وهكذا تكون هذه الآية قد فتحت باباً للمراجعة بين الزوجين المطلقين بعد التولية الثالثة أيضاً إذا تأكدا من أنهما قد استفادا من تجربة الفراق وأنهما سوف يكونان على تراضي ووافق وقيمان حدود الله. وهذا متسق مع التلقينات التي انطوت في الآيات نصاً وروحاً.

ولم نطلع على أثر نبوي في صدد الزواج الثاني الذي يقع بين مطلقين قديمين بعد أن تنكح الزوجة المطلقة زوجاً آخر ثم يطلقها لسبب من الأسباب. ويتبادر لنا أنه يكون محلاً لجميع الحدود والشروط التي تنطوي في أصل التشريع على اعتبار أنه نكاح جديد والله أعلم.

١٠ - والمتفق عليه أن عدة الزوجة التي يطلقها زوجها للمرة الثالثة أو التي يطلقها زوجها تطليقة ثم لا يراجعها أثناء عدتها ويكون طلاقها بائناً هي حيضة واحدة للاستبراء لأن القروء الثلاثة أو الأشهر الثلاثة هي عدة للمراجعة. فإذا لم يكن محل لها فيكفي حيضة واحدة لاستبراء الرحم.

١١ - والمتبادر أن ما جاء في الفقرتين السابقتين مباشرة ينسحب على الأوجه التي تطلق طلاقاً بائناً أو طلاقاً ثلاثاً للمرة واحدة ويكون نافذاً في نطاق ما شرحناه في الفقرة (١) من هذا البحث.

١٢ - والجمهور على أن الزواج الجديد يجب أن يكون تاماً ويقع فيه جماع. ولا يكفي أن يكون صورياً، وهذا مستلهم من روح الآية التي هدفت على ما هو المتبادر إلى إعطاء فرصة للزوجين لتجربة جديدة لكل منهما أو لأحدهما حتى إذا صارت مراجعة كان ذلك نتيجة للتجربة. وهناك حديث يرويه الشيخان وأصحاب السنن عن عائشة قالت: «إن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإنني نكحتُ بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله لعَلَّك تريدان أن ترجعي إلى رفاعة. لا. حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته»^(١). وحديث آخر رواه النسائي من بابه

جاء فيه: «جاءت العميصاء إلى النبي ﷺ تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها فلم يلبث أن جاء زوجها فقال هي يا رسول الله كذابة وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول فقال رسول الله ليس ذلك لك حتى تذوقي عسيلته»^(١).

ولنا تعليق على هذين الحديثين فشرط الجماع يكون لازماً في حالة إمكانه فعلاً، وهذا ما يفيد نص الحديثين. وهناك حالة ترد وهي عدم تمكن الزوج الجديد من مجامعة زوجته لعاهة أو قصور، ولم نطلع على أثر نبوي في ذلك. ويتبادر لنا من نص الحديثين أن حكم النبي ﷺ كان سيختلف لو ثبت قول الزوجتين وأنه كان يسمح لهما الرجوع إلى زوجيهما الأولين إذا ما طلقهما الزوجان الجديدان. أو اختلعتا منهما. لأن نص القرآن هو نكاح زوج آخر أي تزوج زوج آخر. وهدف ذلك هو التجربة ويكون هذا النص قد تحقق ولو بغير جماع ما دام هذا غير مستطاع من قبل الزوج الجديد. وللزوجة مراجعة القاضي في حالة عدم استطاعة الزوج الجديد المجامعة للقاضي أن يأمره بطلاقها أو خلعها أو يطلق عليه استئناساً بنص الحديثين والله تعالى أعلم. ويتبادر لنا أن هذا ينسحب على الزواج الجديد إذا مات الزوج الجديد قبل أن يتاح له جماع، والله تعالى أعلم.

١٣ - ونستطرد في هذه المناسبة إلى الزواج المعروف بالتحليل والتواطؤ فيه وروح الآية يلهم أنها انطوت على هدف إفساح الفرصة للتروي والتجربة كما قلنا قبل. وزواج التحليل والتواطؤ لا يضمن تحقيق هذا الغرض. وفيه على ما يبدو تحايل على التشريع القرآني وحكمته. وقد حرّمه بعض الأئمة وكرهه بعضهم. وقال بعضهم إن المحلل والزوجة التي دخل عليها يرجمان. وأجازه بعضهم استناداً إلى ظاهر النص^(٢) من حيث إن زواج التحليل برغم أنه تواطؤ فهو زواج شرعي بعقد ومهر وتنفيذ وطلاق شرعي في النتيجة. ولعل هؤلاء لا يستلهمون روح الآيات التي تحت على الإبقاء على رابطة الزوجية واحترامها وتأمّر بالتروي والمراجعة وتستهدفهما. ويفرضون أن يكون التطبيق البات أو الثلاث النافذ كان

(١) انظر المصدر نفسه.

(٢) انظر ابن كثير والخازن وغيرهم.

نزوة وانفعالاً. ومع ما يمكن أن في هذا من وجاهة فإن النفس تطمئن بكرامية هذا الزواج بل وحرمة لأنه تحايل بشع على كل حال.

وهناك حديث رواه أصحاب السنن عن عبدالله قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَحْلَّ والمَحْلَّلَ له». وفي تفسير ابن كثير أحاديث كثيرة في صدد ذلك رواها أئمة غير أصحاب الكتب الخمسة. منها حديث أخرجه الحافظ الجوزجاني عن ابن عباس قال: «سئل رسولُ اللَّهِ ﷺ عن نكاحِ المَحْلَّلِ فقال: لا. إلا نكاحُ رغبة لا نكاحُ دسة. ولا استهزاء بكتابِ اللَّهِ ثم يذوقُ عسيلَتِها». وحديث أخرجه الحاكم عن ابن عمر أنه قال: «كُتِبَ نَعْدُ هذا النكاحِ سفاحاً على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ». وحديث آخر أخرجه الحافظ الجوزجاني عن عمر أنه قال: «لا أوتى بمَحْلَّلٍ ولا محللٍ له إلا رجمتُهما». وحديث رواه البيهقي: «أن عثمانَ رفعَ إليه رجلٌ تزوجَ امرأةً ليحلَّها لزوجها ففرَّقَ بينهما» وحديث أخرجه ابن ماجه عن عقبة بن عامر عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال: «ألا أخبرُكم بالتيسِ المستعاري؟ قالوا: بلى يا رسولَ اللَّهِ. قال: هو المَحْلَّلُ، لعنَ اللَّهُ المَحْلَّلَ والمَحْلَّلَ له».

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا^(١) لِيَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا إِلَهَ هُزُوءٍ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [٢٣١].

(١) ضراراً: بقصد الإضرار.

تعليق على الآية

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...﴾

في الآية تنبيه وتحذير وإنذار لمن يحاول إرجاع مطلقته أثناء عدتها استفادة

من الحق الذي أعطته له الآية [٢٢٩]. ولقد جاء في هذه الآية شرط بصيغة (إن) أرادوا (إصلاحاً) وقد شرحنا ذلك شرحاً وافياً فالظاهر أن رحمة الله وحكمته اقتضتا الإيحاء بالآية بأسلوبها القوي الصاعق لتوكيد هذا الشرط ولتفرض على الأزواج حسن النية والالتزام بمبدأ الإمساك بالمعروف أو التسريح بمعروف إذا ما طلقوا زوجاتهم وتذر الذين يشذون عن ذلك بقصد الإضرار ونية العدوان. وننبه إلى ما في ذلك من استهزاء بكتاب الله وتحايل على أحكامه.

التلقين العام المنطوي في جملة

﴿وَلَا تَنْجِدُوا ءَايَتِ اللَّهِ هُرُوءًا...﴾

وجملة ﴿وَلَا تَنْجِدُوا ءَايَتِ اللَّهِ هُرُوءًا وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَرْزَلْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يُعْظِرُ بِهِ﴾.

في الآية وإن كانت جاءت في صدد تحذير الأزواج من التحايل على زوجاتهم وإنذارهم فإن إطلاقها ينطوي على تلقين شامل لكل أمر بحيث تنطوي على نهي المؤمنين على التحايل على أوامر الله وآيات كتابه وتحميلها ما لا تحتمل والتلاعب فيها وصرفها عن أهدافها السامية بقصد جلب النفع للنفس وإيقاع الضرر للغير بغياً وعدواناً والآية وتلقينها تسوغ أن يقال إن الزوجة المطلقة تستطيع أن تمتنع من قبول مراجعة زوجها لها إذا أيقنت أنه لا يريد بذلك إصلاحاً، أو كانت له نية سوء في المراجعة، والله تعالى أعلم.

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ^(١) أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

﴿٢٣٢﴾].

(١) لا تعضلوهن: معنى العضل لغوياً الحبس والمنع والتضييق. ومعنى

الجملة لا تمنعهن بالإكراه وتمسكوهن بالرغم عن رغبتهن عن الرجوع إلى أزواجهن.

تعليق على الآية

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَنْ أَجْلِهِنَّ فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ﴾

لقد روى المفسرون في صدد نزول هذه الآية حديثاً رواه البخاري والترمذي عن معقل بن يسار جاء فيه: «إنه زوج أخته رجلاً من المسلمين على عهد النبي ﷺ فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهو بها وهوته ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع أكرمك بها وزوجتك فطلقتها والله لا ترجع إليك أبداً. فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَنْ أَجْلِهِنَّ﴾ الآية، فلما سمعها معقل قال سمعاً وطاعة لربي. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك»^(١).

والآية معطوفة على السياق واستمرار له. ويتبادر لنا والله أعلم أنها نزلت معاً. ولا يمنع هذا أن يكون قد حدث ما ورد في الحديث فالترجم الأخ أمر الله وزوج أخته بعد أن عضلها. وقد احتوت الآية تعليماً عاماً للمسلمين بعدم ممانعة زوجة مطلقة من الرجوع إلى زوجها إذا ما تراضى الزوجان في صدد ما رسم الله. وتنبيهاً على أن هذا هو الأركى والأطهر في علم الله وحكمته. وجملة ﴿إِذَا تَرْضَوْا﴾ تؤكد حق الزوجة المطلقة في الرضاء والموافقة على مراجعة زوجها إذا ما أراد أن يراجعها، ويكون ذلك منوطاً برضاها أيضاً، والله أعلم.

وقد احتوت الآية تنبيهاً للمسلمين عن منع زوجة مطلقة من الرجوع إلى زوجها، وجملة: ﴿إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُم بِالْعُرْفِ﴾ جديرة بالتنويه في صدد الأمر حيث ينطوي فيها ضرورة التأكد من رضاء كل من الزوجين بالرجوع إلى الآخر وتوافقهما على ذلك على ما فيه الخير والمصلحة مما فيه قيد احترازي لضمان صلاحية الرجعة وخيرها. وفي هذا التعليم القرآني تبدو الحكمة البالغة التي تبدو في جميع حالات التشريع الأخرى.

تعقيب عام في صدد الطلاق

وإناطته بالقضاء

وظاهر مما تقدم أنه ليس من الطلاق القرآني ما يجري على السنة الناس من يمين بالطلاق بسائق الغضب أو الإكراه والتهديد أو التعامل مع الناس أو الأيمان التي يحلفها الزوج بالطلاق للناس حتى بدون إكراه ولا تهديد ولا غضب على أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا أو لم يفعل كذا أو الأيمان التي تصدر في حالة اللاوعي من سكر أو غيبوبة وإغماء وعته وجنون ومرض شديد يجعله في تلك الحالة ما دام ليس هناك نية للفراق وسبب مبرر له بين الزوجين من نزاع وخصام ونشوز واستحالة توفيق وإصلاح وامتزاج وتعايش. لأن الآيات صريحة العبارة والتوجيه بأن الطلاق إنما أبيح على كونه أبغض الحلال إليه عند نية وقصد الفراق ولأسباب مبررة له. وعند استحالة التوفيق والإصلاح بين الزوجين. ولقد روى أبو داود والترمذي والحاكم وصححه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ثلاثٌ جدُّهنَّ جدُّ وهزلُهنَّ جدُّ النكاحُ والطلاقُ والرجعة»^(١). وإزاء النصوص القرآنية وتلقيناتها نميل إلى التوقف في هذا الحديث وما من باب به إلا أن يكون صدر عن رسول الله في ظرف خاص به من قبيل الزجر. وهو على كل حال غير ما ذكرناه مما يجري على الألسنة في الحالات التي ذكرناها. وكثير من العلماء ومنهم الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم يعتبرون مثل هذه الأيمان أيماناً عادية إذا حنث فيها الحالف يكفرها بكفارة اليمين العادية ولا يرتبون عليها فراقاً وطلاقاً، ولابن القيم في أعلام الموقعين فصول قيمة في هذا الباب.

(١) التاج ج ٢ ص ٣٠٩، وروى الطبري هذا الحديث بهذه الصيغة: «مَنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ نَكَحَ جَاداً وَلَا عِباً جَازَ عَلَيْهِ». وهناك حديث يرويه عن الحسن قال: «كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَطْلُقُ الرَّجُلُ أَوْ يَعْتَقُ فَيَقَالُ مَا صَنَعْتَ؟ فَيَقُولُ: إِنَّمَا كُنْتُ لَاعِباً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ طَلَّقَ لَاعِباً أَوْ أَعْتَقَ لَاعِباً جَازَ عَلَيْهِ. وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزْوَاً﴾ وفي تفسير ابن كثير صيغ عديدة من هذا الباب. والصيغة الواردة في الكتب المعتبرة هي التي أوردناها في المتن.

وينتقد بعض الأغيار إباحة الإسلام للطلاق وحينما يعمن المنصف من غير المسلمين بالأسلوب الرائع الحكيم الذي أبيح به إذا ما كان هو الحل الوحيد الذي لا مندوحة عنه بعد أن تكون قد بذلت كل الجهود للتوفيق ومنحت الفرص الكافية المتكررة للتروي والتوفيق لا يمكن إلا أن يسلم بما فيه من روعة وحكمة وصلاح . ولا يكابر في ذلك إلا مكابر مغرض حتى ليصح أن يقال إن الطلاق نعمة من نعم الله في بعض الحالات التي تنقلب الحياة الزوجية فيها إلى جحيم وشقاء مقيم ، وقد انطوى هذا المعنى السامي في آية النساء هذه التي جاءت بعد آيتين وصّتا ببذل الجهد في الإصلاح والتوفيق: ﴿ وَإِنْ يَفْرَقَا يَغْنِ اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ حيث يكون الفراق عند استحالة التوفيق والإصلاح والصلح خيراً للطرفين من دون ريب .

والتقاليد النصرانية الدينية تحرّم الطلاق إلا في حالة جرم الزنا المشهود . وما تزال كنائسها تشدد في ذلك في حين نرى الدول النصرانية قد أباحت وأساغ ذلك الجمهور الأعظم من النصارى ومارسوه بمقياس واسع حتى صار مجنوناً وميوعة أكثر منه بحثاً عن الراحة والخلاص من شقاء أكيد . حيث ينطوي في ذلك حاجة المجتمع الإنساني إلى ذلك العلاج الذي جاء في التشريع الإسلامي الذي رشحه الله ليكون دين البشرية جمعاء في كل زمان ومكان على أحسن وأقوى وأحكم الصور .

ولقد ذكرنا قبل قولاً للزمخشري أن آية: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفْقَهُا حَدُودَ اللَّهِ . ﴾ هي خطاب للحكام والأئمة أي إنهم هم الذين يجب أن يرفع إليهم هذا الأمر لتقديره . ولقد احتوى القرآن آيات فيها نفس المدى مثل آية سورة النساء هذه: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ وفي سورة الطلاق هذه الآية: ﴿ فَإِذَا بَلَغَنَّ الْأُجُلُ هُنَّ فَمَاتِ كُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ والاستشهاد وإقامة الشهادة إنما يكونان لأجل النظر في الأمر من جانب القاضي . فكل هذا وما ورد من أحاديث كثيرة مرّت طائفة منها تذكر مراجعات

الأزواج والزوجات للنبي ﷺ وخلفائه في شؤون الطلاق والإيلاء والظهار والنفقة والرضاع الخ... وتدخلهم في حل المشاكل بينهم يسوغ القول إنه ليس من مانع شرعي من إناطة أمر الطلاق بالقضاء الشرعي، وإذا ما أخذ بهذا يكون في ذلك تمام الصورة الحكيمة حيث يتاح درس الأسباب والموقف من جانب القاضي الشرعي فيصدر حكمه أو توجيهاته نتيجة لها.

وما يقال إن أسرار الناس لا يصح أن تفضى ولو للقضاء في غير محله. فالقضاء مؤتمن على أسرار الناس. وهناك حالات كثيرة فيها أسرار وتناط شرعاً وقانوناً بالقضاء. ويمكن أن يجاب على ما يقال من أن الله قد أباح للزوج أن يطلق زوجته ولا يصح حرمانه من هذا الحق مستقلاً، وإذا ما استعمل حقه هذا ولم ينفذ عاشر زوجته حراماً. إن الناس في عهد النبي وخلفائه كانوا يراجعونهم في ذلك ويسيروا وفق فتاواهم. وفي القرآن عبارات تجعل للقضاء موقفاً وكلمة في هذا الشأن. وإذا ما أقر ولي أمر المسلمين هذا استناداً إلى تلك التوجيهات القرآنية والآثار النبوية صار ذلك ملزماً. وصار تطبيق الأزواج بدون واسطة القضاء لغواً شأن طلاقهم الذي لا ينفذ على ما ذكرناه في مطلع هذا التعقيب، والله أعلم.

ولقد أقر هذا وطبق بقانون في الجمهورية التونسية التي تدين غالبيتها بالإسلام. والمتبادر أن أولى الحل والعقد والشورى وافقوا على ذلك استناداً إلى دراسات واستنباطات شرعية لعلها ما ذكرناه أو لعل منها ما ذكرناه.

﴿وَالْوَلَدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ^(١) كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ يَرْضَعُهُنَّ وَكُسُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَلَدُهُ يُولَدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُوهَ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا^(٢) عَنْ رَاضٍ مَتْنَهَا وَتَشَاوُرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا^(٣) أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ^(٤) بِالْمَعْرُوفِ وَالْقَوْلُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْصِرُ مَا تَعْمَلُونَ بِصِيرٍ﴾ [٢٣٣].

(١) حولين: عامين وأصل الكلمة من (حال) بمعنى التنقل من شيء إلى شيء.

(٢) فصلاً: فطاماً. وأصل الكلمة بمعنى المفارقة بعد الوصال والاتصال.

(٣) أن تسترضعوا أولادكم: أن تعطوهم لمرضعات غير أمهم لإرضاعهم.

(٤) إذا سلمتم ما آتيتم: المقصود بالتعبير إذا آديتم ما ضمنتم أو ما اتفقتم عليه أو ما استحق عليكم من الأجر على ما ذهب إليه الجمهور. وبعض المفسرين قال إن ذلك بالنسبة للمرضعة، وبعضهم قال: إنه بالنسبة لأم الولد، وهذا هو الأوجه الذي يتسق مع روح الآية، وهو قول الطبري.

لم نطلع على رواية في نزول الآية وهي معطوفة على ما سبقها والمتبادر أنها استمرار لها في تشريع مسائل أخرى في حالات الطلاق والسياق يقتضي أن يكون المقصود من (الوالدات) المطلقات وهو ما يؤيده فحوى الآية أيضاً.

تعليق على الآية

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ...﴾ الخ

والآية تضمنت تعليمات وتشريعات في صدد الأمهات المطلقات وأولادهن:

فهي:

- ١ - تقرر أن على الأم المطلقة أن ترضع ولدها حولين كاملين إذا أراد الوالدان أن يكون الرضاع تاماً لأن ذلك هو مدة الرضاع التام.
- ٢ - تحمل الوالد نفقة الأم طيلة مدة الرضاع بما فيه الكفاية حسب العرف والأمثال مع تنبيهها إلى عدم جواز تكليف أحد بأكثر من وسعه وطاقته.
- ٣ - تنهى عن تعمد المضارة والمكايده بسبب الولد من قبل الأب للأم أو من قبل الأم للأب.
- ٤ - توجب نفقة الرضاع وعدم المضارة على ورثة الأب في حالة وفاته أثناء مدة الرضاع.
- ٥ - تسوغ الفطام قبل تمام الحولين بشرط أن يكون ذلك بالتشاور والتراضي بين الأب والأم.

٦ - تسوغ كذلك استرضاع الولد من مرضعة غير الأم إذا أراد الوالد والأم على أن يؤدي الوالد أجره إرضاع الأم لابنها عن المدة التي أرضعته وأجرة المرضعة الجديدة حسب العرف والأمثال.

وقد انتهت الآية معقبة على ذلك بأمر وجهته للمخاطبين ويشمل الأزواج والزوجات معاً بتقوى الله والتزام حدوده وبالتنبيه إلى أنه مطلع على كل ما يعملونه عليهم ببواعثه ومقاصده، وفي التعليمات أو التشريعات من الحق والعدل والحكمة ما هو ظاهر.

وفي كتب التفسير أقوال معزوة إلى أهل التأويل من أصحاب رسول الله وتابعيهم واستنباطات فقهية في أحكام ومدى الآية نوجزها ونعلق عليها بما يلي مع التنبيه على أنها تلهم أن المقصود بكلمة (الوالدات) هو الوالدات المطلقات، وهذا ما يقتضيه السياق:

١ - هناك من قال إن من واجب الوالدين بصورة عامة أن يستمرا في إرضاع طفلهما حولين كاملين وإن إنقاص ذلك بدون عذر شرعي حرام. وفحوى الآية لا يتحمل ذلك وإنما هو من قبيل الحث، وتقرير كونه الأفضل.

٢ - وهناك من قال إن الفصال في مدة أقل من سنتين منوط باتفاق الوالدين بحيث لا يجوز الفصال برغبة أحدهما دون موافقة الآخر. وهذا ما تفيده العبارة القرآنية. وهناك من قال إن جملة ﴿وَكَشَاوِرْ﴾ تعني مشاورة أهل الخبرة في أمر الفطام قبل تمام الحولين. ولا يخلو هذا من وجهة، ولا يعني هذا نفي إيجاب التشاور والتوافق بين الوالدين بطبيعة الحال.

٣ - هناك من استنبط من الآية أن الوالدة غير مجبورة على إرضاع ولدها إلا في حالة الضرورة. وجملة ﴿وَأُولَدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ﴾ تنطوي على إيجاب ذلك على الوالدة فيما يتبادر لنا. ورفع الحرج عن الاسترضاع من غير الأم إذا أراده الوالدان كما ذكرت الآية قد تؤيد ذلك أيضاً. غير أنه ورد آية في سورة الطلاق في صدد الوالدات المطلقات قد تفيد صواب ذلك القول وهي: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

فَتَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ عَلَيَّكُمْ مَعْرُوفٌ وَإِنْ تَكَسَّرْتُمْ فَسْتَرْضِعْنَ لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾ ففعل حادثاً أو سؤالاً وقع فاقتضت حكمة التنزيل توضيح الأمر، مع التنبيه على أن الحالة هي في صدد الوالدات المطلقات.

٥ - هناك من قال إن جملة ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾ تعني وارث الولد ومن قال إنها تعني وارث الوالد في حال موته أثناء رضاع ابنه. والقول الثاني هو الأكثر وروداً لأن الولد لم يكن قد صار موروثاً.

٦ - وهناك من قال إن هذه الجملة تشمل جميع الوارثين بما فيهم الولد. وهذا في محله وتكون نفقة الرضاع والحالة هذه على التركة.

٧ - هناك من قال إنه إذا لم يكن للوالد المتوفى مال وجبت نفقة الرضاع على عصبته. فإن لم يكن لهم مال صارت الأم مجبرة على إرضاع ولدها بدون أجر، ويلوح لنا أن نفقة إرضاع اليتيم الفقير ثم نفقة معيشته إذا لم يترك أبوه مالاً تقع على عاتق بيت المال الذي جعل الله فيما يدخله من صدقات وغنائم وفيء نصيباً للفقراء واليتامى على ما ذكر في آيات سور الأنفال والتوبة والحشر.

٨ - وبما ذكره المؤلفون على سبيل المثال من مضارة الوالد بولده أن ترفض الأم إرضاع ولدها وتقذفه لوالده ولو كان فقيراً. وأن تطالبه بما لا يستطيع من نفقة وتهدهد بالولد للحصول على ما تريد منه ومن مضارة الوالدة بولدها أن ينزع الوالد ولدها منها لإثارة حزنها وأن يقدم لها الزهيد من النفقة مع قدرته على الأفضل.

٩ - وهناك من قال إن ما في الآية من أحكام بشأن الرضاع ومدة الاسترضاع والتشاور في الفصال وواجبات الأم والأب في ظروف ذلك ثم واجبات ورثة الأب بعد موته تشمل الوالدات إطلاقاً سواء أكن مطلقات أم غير مطلقات. والآية هي كما قلنا في صدد المطلقات ومع ذلك فلا يخلو القول من وجهة بصورة عامة والله تعالى أعلم.

وفي سورة الطلاق آيات فيها إيجاب بقاء المطلقة في بيت زوجها طيلة عدتها ونهي عن إخراجها وخروجها وتقرير نفقة سكنها على الزوج واستمرار ذلك بالنسبة

للمطلقة الحامل مع تقرير نفقة معيشتها إلى أن تضع حملها وأدائها أجرة رضاع طفلها على ما سوف نشرحه ونورد ما فيه من أحاديث في مناسبتها فجاء ذلك متمماً للتشريع الذي انطوى في الآية التي نحن في صدددها.

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ^(١) أَزْوَاجًا^(٢) يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ^(٣) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ^(٤) بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ^(٥) عِلْمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَدْرُكُمْ وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا^(٦) إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرُومُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾﴾ [٢٣٤ - ٢٣٥].

(١) يذرون: يتركون.

(٢) أزواجاً: بمعنى زوجات.

(٣) يتربصن بأنفسهن: ينتظرن.

(٤) عرضتم: لمحتم دون تصريح.

(٥) أكننتم في أنفسكم: نويمت في قلوبكم.

(٦) لا تواعدوهن سراً: معنى الجملة اللغوي النهي عن ضرب موعد سرّي لاجتماع الخاطب بالأرملة. وقيل إن الجملة بمعنى لا تغروهن بالجماع ولا تهيجوهن بذلك حتى يرضين بالزواج منكم. وقيل لا تصارحوهن بالزواج ولا تشددوا عليهن حتى يعدنكم بأن لا يتزوجن غيركم. والجملة التي بعدها تسوغ القول أنها تنهى عن التحدث لهن بما يחדش الحياء، وكل هذا منهي عنه في المواعدة السرية.

(٧) ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله: أي لا تعقدوا النكاح رسمياً إلا بعد انقضاء المدة المذكورة.

تعليق على الآية

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرِيضَنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ...﴾

والآية التالية لها

في الآيتين أحكام بشأن الزوجة المتوفى عنها زوجها:

١ - فعليها أن تنتظر على نفسها أربعة أشهر وعشر ليال.

٢ - وليس على أولياء الزوجة ولا على الزوجة نفسها من بأس فيما تفعله في نفسها بعد انقضاء هذه المدة مما هو متفق على العرف والأخلاق الكريمة فالله خير بنوايا الناس وأعمالهم.

٣ - وليس على من يريد أن يتزوج بالأرملة حرج في التلميح لها في أثناء هذه المدة برغبته في التزوج منها ولا في نيته على ذلك في سريره. فالله يعلم أن هذا شيء طبيعي ومعقول على شرط أن يلتزم الرجل الحشمة والمعروف في الكلام بصدده وأن لا يستعمل أساليب الإغراء المستهجنة المغايرة للوقار والحياء ولو مساررة بينه وبينها وأن لا يعقد النكاح فعلاً إلا بعد انتهاء العدة. فالله يعلم ما يفعله الناس وما يبيتونه في أنفسهم وعليهم أن يحذروه ويراقبوه. وهو إلى هذا غفور حلیم يغفر لمن حسنت نيته ولم يعتمد الخروج على حدوده ولا يأمر بما فيه الحرج والإعنات.

ولم نطلع على رواية خاصة في نزول الآيتين وهما وإن كانتا ليستا من أحكام الطلاق كالأيات السابقة فإنهما احتوتا أحكاماً تدخل في نطاق الموضوع بصورة عامة. فإما أن تكونا نزلتا بعدما سبقهما وإما أن تكونا وضعتا في مكانهما للمماثلة التشريعية والموضوعية.

وفي كتب الحديث والتفسير أحاديث وتأويلات في صدد هاتين الآيتين نوجزها ونعلق عليها بما يلي:

١ - هناك من قال إن الآية الأولى قد نسخت الآية [٢٤٠] من هذه السورة

التي جاء فيها: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ ولو أنها جاءت في موضع متقدم. ويساق في صدد ذلك حديث رواه الخمسة عن زينب بنت أم سلمة قالت: «سمعتُ أمي تقول: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أَفَنُكْحِلُهَا؟ قال: لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهرٍ وعشرٍ. وكانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد راوي الحديث عن زينب لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ قالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفْشًا ولبست شرَّ ثيابها ولم تمسَّ طيباً ولا شيئاً حتى تمرَّ بها سنةٌ ثم تؤتى بجِلْدِ دابةٍ حمارٍ أو شاةٍ أو طير فتفتضُّ به ثم تخرجُ. فتعطي بكرةً فترمي بها ثم تراجعُ بعدُ ما شاءت من طيبٍ وغيره»^(١). وقد عدَّ بعضهم الآية على ضوء هذا الحديث ناسخة للآية [٢٤٠] لأنها جعلت المدة أربعة أشهرٍ وعشرًا بدلاً من حول كامل. وهناك حديث رواه أبو داود عن ابن عباس يذكر أن الآية [٢٤٠] نسخت بهذه الآية^(٢). غير أن هناك من قال إن حكم الآية [٢٤٠] ظل محكماً لأنها في حق الأرملة التي تريد أن تبقى في بيتها سنة كما كان الأمر قبل الإسلام. وهناك حديث يرويه البخاري عن عبدالله بن الزبير قال: «قلتُ لعثمان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول غيرَ إخراجٍ قد نسختها الآية التي سبقتها فلم تكتبها أو تدعها؟ قال يا ابن أخي: لا أُغيِّرُ شيئاً منه عن مكانه»^(٣). وليس في جواب عثمان تأييد للنسخ وكل ما يفيدُه وهذا مهم أن ترتيب الآيتين كان منذ زمن النبي ﷺ وبأمره.

ومهما يكن من أمر فإن حديث زينب يفيد صحة ما ذهب إليه أصحاب القول الأول بشرط أن يعدل فيقال إن في الآية تعديلاً للمدة من سنة إلى أربعة أشهر

(١) التاج ج ٢ ص ٣٢٩ و ٣٣٠ والحفش المخدع الحقيق. ومعنى تفتضُّ به تمسح به قبلها وجسمها من أثر الدم والقدر.

(٢) التاج ج ٤ ص ٥٦.

(٣) المصدر نفسه.

وعشر ليال. وهذا هو المستفاد من حديث ابن عباس أيضاً. وهذا لا يمنع أن يكون في القول الثاني وجهة على ما سوف نشرحه في تفسير الآية [٢٤٠].

ونرى من واجبا أن نقول كلمة في صدد نهى النبي ﷺ للأرملة أن تكتحل إذا شكت عينها. فالنبي ﷺ أوسع صدرأ وأفقأ من منع ذلك إذا كان بسبب مرض. وكل ما يمكن أن يقال إنه ظن أن الكحل للزينة أو أراد أن لا يفتح باباً للتأويل في صدد إحداد الزوجة على زوجها والله تعالى أعلم.

٢ - هناك من قال إن مدة الأشهر الأربعة والعشر هي مدة انتظار ولا يسميها مدة إحداد. لأن الآية لا تسميها كذلك وتستعمل كلمة ﴿يَرِيضَنَّ﴾ وهناك من سماها مدة إحداد استناداً إلى بعض أحاديث نبوية منها حديث رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أم عطية قالت: «كنا ننهي أن نحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوباً معصفاً، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من كُستِ أظفار»^(١). والقول الثاني هو الأوجه على ضوء الأحاديث ولا سيما إن المدة لا يمكن أن تكون لاستبراء الرحم الذي يكفي له حيضة واحدة قياساً على عدة المختلعة والمطلقة بتاتاً أو ثلاث مرات أو المطلقة طلاقاً بائناً على ما شرحناه في سياق الآيات السابقة.

٣ - وهناك من قال إنه ليس في الآية ما يمنع الأرملة من أن تفعل ما تشاء أثناء عدة الإحداد إلا عدم الزوج، غير أن الأحاديث المروية عن أم عطية وغيرها صريحة بأن الأربعة منهية عن التطيب والتزين والتكحل ولبس الثياب المفرحة والمعصفرة. وهناك حديث يرويه الإمام أحمد يرويه القاسمي يذكر أن امرأة قتل زوجها فاستأذنت النبي ﷺ في التحول إلى أهلها لأنها بعيدة عنهم ولأنه لم يترك لها نفقة ولا مالاً. فأذن لها أولاً ثم دعاها فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك نعي زوجك فيه حتى يبلغ الكتاب أجله». وهناك من أوجب استناداً إلى الحديث عدم

(١) التاج ج ٢ ص ٣٢٩ والكست نبات ذو رائحة ينبت في أظفار يذهب الرائحة الكريهة.

وهناك أحاديث أخرى عن غير أم عطية، انظر ص ٣٣٠.

خروجها وهناك من لم ير في الحديث إيجاباً عليها، ونحن نرى هذا هو الأوجه ونفسر الحديث بأنه قصد بذلك أن تظل في بيت زوجها مدة الإحداد وحسب ورسول الله ﷺ يعلم أن للمرأة حاجات ومصلحة لا بد من خروجها إليها، والله أعلم.

٤ - قال المؤلفون: إن الأرملة الحامل تتبع في مدة تربصها أو حدادها حكم آية سورة الطلاق هذه: ﴿وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فإذا تأخر وضعها عن المدة المعينة في الآية استمر تربصها وإن تقدم انتهى أجلها. ومع أن آية سورة الطلاق قد جاءت في صدد عدة المطلقات فإن هناك حديثاً رواه الخمسة عن أبي هريرة قال: «اجتمع أبو سلمة وابن عباس وهما يذكران أن المرأة تنفس (أي تلد) بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين وقال أبو سلمة: قد حلت بالوضع فأرسلوا فسألوا أم سلمة فقالت: نفست سبعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك للنبي ﷺ فأمرها أن تتزوج»^(١). وقد أخذ بهذا معظم المذاهب ولا سيما إن الجملة في آية سورة الطلاق مطلقة. وقصد التيسير والتخفيف من الحكمة الملموحة في الحديث النبوي الذي كان لبيان حالة سكنت عنها الآية التي نحن في صددها، وقد يتأخر وضع الحامل إلى أكثر من أربعة أشهر وعشر فتكون مجبرة على التربص بنفسها إلى أن تلد. وقد يكون النبي ﷺ في تشريعه لاحظ ذلك فشاءت حكمته أن يخفف عنها إذا ولدت قبل انتهاء المدة مقابل ما هو شاق حينما تطول مدة وضعها، والله تعالى أعلم.

٥ - وفي صدد التعريض بخطة الأرملة أثناء العدة روي عن أهل التأويل صيغ عديدة بما يحسن أن يقوله الخاطب للأرملة مثل إنك لأهل للزواج وإنك إلى خير. وإني عليك لحريص، وإني لفي حاجة إلى النساء وأجازوا إرسال هدية للأرملة تكون بمثابة تعريض بالخطبة وكل هذا وجيه.

(١) التاج ج ٢ ص ٣٢٨. وأبو سلمة إما أن يكون غير أبي سلمة زوج أم سلمة الأولى زوجة رسول الله ﷺ وإما أن يكون الصحيح ابن أبي سلمة لأن أبا سلمة مات في حياة النبي ﷺ والحادث وقع بعد وفاة النبي ﷺ.

ويلفت النظر إلى جملة: ﴿وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾^(١) ففيها نهى عن مواعدة الأرملة سرّاً أو مساررتها إلا في نطاق الوقار والحشمة والمشروع من القول، وهذا تأديب قرآني واجب الالتزام به، والله تعالى أعلم.

٦ - هناك من قال إن الضمير في جملة ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾^(٢) عائد إلى الحكام وأولياء الأرملة. وإنها تتضمن تقرير حقهم في منعها من الإخلال بأحكام الحداد المذكورة في الآية والأحاديث قبل انتهاء المدة. وهناك من قال إنه عائد إلى الأولياء والأرامل معاً بسبيل التنبيه على أنه لا حرج على الجميع بأن تفعل الأرملة بنفسها ما تشاء من أمور مشروعة. ويلحظ أن رفع الجناح هو عما يفعلن من أمور مشروعة حين بلوغ الأجل، ولا علاقة له بما قبل ذلك. وهذا يجعل القول الثاني هو الأكثر وجاهة ووروداً، ومع ذلك فإن القول الثاني لا يخلو من وجاهة وبخاصة في حق الحاكم في منع زواج في وقت نهى عنه القرآن، والله تعالى أعلم.

٧ - والأكثر على أن جملة ﴿فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾^(٣) تعني الزواج بعد انتهاء المدة. وهناك من قال إن فيها دليلاً على حرية الأرملة في تزويج نفسها بدون ولي وإذن منه. وهناك من استند إلى جملة ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾^(٤) السابقة لهذه الجملة فأوجب الولي وإذنه على كل حال ويتبادر لنا أن القول الأول هو الأوجه لأن النص القرآني أكثر صراحة وحسماً. وهناك حديث رواه الخمسة عن أبي هريرة جاء فيه: «الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا»^(٥).

٨ - هناك من قال إن مدة حداد الأمة المتوفى عنها زوجها أو سيدها إذا كانت مستفرشة له هي نصف مدة الحرة، وهناك من قال إنها نفس المدة، وقد يكون القول الثاني هو الأوجه لأن الآية مطلقة ومع ذلك فالقول الأول لا يخلو من وجاهة قياساً على عدد تطليقاتها وعدة طلاقها على ما ذكرناه قبل.

٩ - هناك من أوجب للمرأة المتوفى عنها زوجها نفقة طيلة مدة حدادها. وقال إن ذلك دين على التركة قياساً على المطلقة التي جعل لها ذلك في آية سورة

الطلاق هذه: ﴿أَتَيْكُمُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمَلَ فَاَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رِئْضُكُمْ فَسَارِعُوا لَهُ أُخْرَى ١٠﴾. وهناك من لم يوجب لها لأنها صارت صاحبة حق إرثي في تركة زوجها. وهو الربع إن لم يكن ولد والثلث إن كان ولد على ما جاء في آية سورة النساء السابعة. وقد تطمئن النفس بالقول الثاني أكثر لأن هناك فرقاً واضحاً بين حالة المطلقة التي لا تراث وحالة الأرملة الوارثة والله أعلم.

١٠ - في حالة الزوجة التي يموت زوجها قبل أن يدخل بها أورد ابن كثير حديثاً رواه أصحاب السنن والإمام أحمد وصححه الترمذي يفيد أن النبي ﷺ قضى في مثل هذه الحالة بحق الزوجة في مهر كامل وفي إيجاب مدة الإحداد عليها وفي حقها في إرث زوجها^(١) فيكون العمل به والله تعالى أعلم.

١١ - وهناك حالة أخرى هي حالة المرأة التي فقدت زوجها ولا تدري أين هو حيث روى الإمام مالك عن عمر أنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل أي تتزوج. وعقب الإمام مالك قائلاً: «إن تزوجت بعد انقضاء مدتها فدخل بها زوجها الجديد أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها إذا ظهر بعد ذلك»^(٢). ولقد روى البخاري عن ابن المسيب قوله: «إذا فقد الزوج في الصف في القتال فتربص امرأته سنة»^(٣) وروى البخاري عن الزهري قوله: «إذا كان الزوج أسيراً يعلم مكانه فلا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله. فإذا انقطع خبره فستة سنة المفقود»^(٤) ولم نطلع على أثر نبوي في هذه الحالة والاجتهادات سديدة والله تعالى أعلم.

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ^(١) عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ٢٣﴾ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ

(١) انظر التاج ج ٢ ص ٢٧٣.

(٢) المصدر نفسه ص ٣٢٧.

قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا قَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوا أَلَّذِي
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾ [٢٣٦ - ٢٣٧].

(١) متعوهن: أعطوهن شيئاً نافعاً من مال أو ثياب بمثابة تعويض.

في هاتين الآيتين أحكام في الطلاق قبل الدخول: فليس من بأس على
الأزواج إذا طلقوا زوجاتهم قبل الدخول بهن. فإذا كان وقع ذلك قبل أن يسمي
لهن مهراً يستحقن تعويضاً يكون متناسباً مع قدرة الرجل المالية ومع ما هو
معروف معتاد بالنسبة للأمثال. وهذا حق على المحسنين أي الذين يتوخون في
أعمالهم المقاصد الحسنة. وإذا كان وقع بعد تسمية المهر يستحقن نصف المهر ما
لم يعفون عنه أي لم يتنازلن عنه أو يتنازل الذي بيده عقدة النكاح. والتنازل أقرب
لتقوى الله ورضائه. ويجب على الناس أن لا ينسيهم الموقف ما بينهم من علاقات
الفضل والمودة وما يجب عليهم تجاه بعضهم من حسن تعامل وتسامح ورغبة في
كسب الفضل. والله بصير بما يعملونه فعليهم أن لا يعملوا إلا ما فيه رضاؤه
وتقواه.

تعليقات على الآية

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ . . . ﴾

والآية التالية لها

الآيتان متصلتان بالسياق، وقد روى الخازن أن الآية الأولى نزلت في رجل
من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها صداقاً ثم طلقها قبل أن يمسه.
والرواية لم ترد في كتب الأحاديث المعتبرة ولا مانع مع ذلك من صحتها. وحيث
تكون الآية الثانية نزلت معها لبيان حكم من يسمي مهرها أيضاً، وقد وضعت
الآيتان في ترتيبهما للتناسب الموضوعي أو لنزولهما بعد الآيات السابقة.

ويلفت النظر إلى ما احتوته الآيتان من حث على التقوى والإحسان والتسامح

والعفو وعدم نسيان الفضل بين الذين يكون لهم صلة بالموقف مما هو متساوق مع ما احتوته الآيات السابقة وهادف مثلها إلى تنبيه المسلم إلى واجباته في ذلك في هذا الموقف الذي يكون عادة من المواقف النفسانية الحرجة.

ويتبادر لنا أن عدم اشتراط سبب للتطبيق قبل الدخول لا يعني أنه لا بأس على الرجل أن يطلق بغير باعث صحيح وعادل واستجابة للنزوة والفورة والهوى الشخصي على ما تلهمه روح الآيات عامة التي يجب على المسلم أن يجعلها هي الضابط له في مثل هذه الحالة أيضاً أي أن يكون غير متعمد للأذى والمضارة والمكايده وغير شاذ عن مقتضى الحق والعدل. وأن يكون ذاكراً قول رسول الله ﷺ: «أبغضُ الحلالِ إلى الله الطلاق».

وفي كتب التفسير أحاديث وأقوال وتأويلات في صدد الآيتين ومداهما وأحكامهما نوجزها ونعلق عليها بما يلي:

١ - إن بعضهم قرأ ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾ بضم التاء مع ألف بعدها (تُماسوهن) وقالوا: إن هذه الكلمة بمعنى تشارك بدني الزوجين في التماس. وعلى كل حال فالجمهور على أن الجملة القرآنية بمعنى الجماع.

٢ - لقد عزي إلى أبي حنيفة أن الزوج إذا خلا بزوجه ولم يكن هناك مانع من الجماع من حيض أو عاهة رحم فإن خلوته معها تعد دخولاً وتستحق كامل مهرها إذا طلقها. ويتبادر لنا أن هذا غير متسق مع النص القرآني الذي يجعل المسيس شرطاً لاستحقاق المهر الكامل بعد الطلاق والله أعلم.

٣ - الجمهور على أن الـ ﴿فَرِيضَةً﴾ بمعنى المهر.

٤ - الجمهور على أن المطلقة المسمى مهرها لا تستحق متعة. غير أن هناك آية أخرى تأتي بعد قليل مطلقة في إيجاب المتعة للمطلقات. وقد جعل هذا بعض المجتهدين يقولون بحققها بالمتعة والله أعلم.

٥ - تعددت صفات المتعة، فهناك من قال أعلاها خادم ثم بعض الفضة ثم

الكسوة. وأوسطها ثياب المرأة في بيتها. وهناك من عين خماراً ودرعاً وجلباباً وملحفة وإزاراً. وروى بعضهم عن الحسن أنه متع مطلقة له بعشرة آلاف درهم. وهناك حديث لم يرد في الكتب المعتبرة أن النبي ﷺ تزوج أميمة بنت شرجيل فلما دخلت عليه وبسط إليها يده كأنما كرهت فأمر بتجهيزها وكسوتها بثوبين. وحديث لم يرد كذلك في الكتب المعتبرة أن النبي ﷺ أمر أحد أصحابه الذي طلق زوجته قبل الدخول أن يمتعها ولو بقلنسوة.

ومهما يكن من أمر فإن جملة ﴿وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرُهُنَّ وَعَلَىٰ الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ﴾ تسوغ القول إن المقدار متموج حسب حالة الزوج الاجتماعية والمالية، وأن القادر على الأحسن لا يصح أن يعطي الزهيد البخس.

٦ - هناك من قال مع ذلك إن متعة من لم يسم مهرها يجب أن تعدل نصف مهر مثلها استنباطاً من إيجاب نصف المهر إذا كان مسمى، وهذا وجيه مع ملاحظة تلقين العبارة القرآنية السابقة ومذاها بالنسبة لحالة الزوج والزوجة الاجتماعية والمالية.

٧ - هناك من قال إن جملة: ﴿الَّذِي يَدْرُهُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ تعني ولي الزوجة ومن قال إنه الزوج، والجمهور على الثاني وهو الأوجه. بل مؤيد بروح الآية وفحواها. فولي الزوجة لا يملك عقدة النكاح ملكاً تاماً في جميع الحالات وموافقة البكر البالغة شرط والثيب أحق بنفسها من وليها^(١) على ما جاء في الأحاديث. والزوجة هي التي تقبض مهرها وتتصرف به على ما قررته آيات عديدة في سورة النساء. وفي جملة ﴿يَعْقُوبُ﴾ دليل. فالجملة تعني الزوجة المطلقة وهذا يعني أن القرآن قرر حقها المستقل في ذلك وليس من حكمة لشرط عقد وليها وهي موجودة والمهر حق واجب للزوجة ولا يملك الولي التنازل عنه في أي حال.

٨ - وجملة ﴿إِلَّا أَنْ يَعْقُوبَ أَوْ يُعْقُوا الَّذِي يَدْرُهُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ على ضوء ما

(١) من ذلك: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن والثيب أحق بنفسها من وليها وإذن البكر سكوته (انظر التاج ج ٢ ص ٢٦٦).

تقدم تعني التنازل من جانب الزوج عن النصف الثاني من المهر المسمى ومنحه للزوجة كاملاً. والتنازل من جانب الزوجة عن النصف المستحق لها لأنها لا تستحق جميع المهر حتى تتنازل عنه.

٩ - هناك من صرف جملة ﴿وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ إلى الزوج بسبيل حثه على منح كامل المهر لمطلقته. فهو المنفق والدافع للمهر وقد فضله الله درجة فصار عليه أن يؤدي حق هذا التفضيل. ولا يخلو هذا من وجاهة وإن كان هذا لا يتنافى مع احتمال كون الجملة موجهة للزوجين معاً بسبيل حث كل منهما على التسامح والمفارقة بالحسنى.

١٠ - لقد استنبط بعضهم من الآية الأولى جواز عقد النكاح قبل تعيين المهر. فإذا تم الدخول ولم يسم مهر وجب للزوجة مهر أمثالها ولها نصف مهر أمثالها إذا لم يتم الدخول وهذا وجيه سديد.

١١ - هناك من قال إن المفوضة بطلاق نفسها إذا طلقت نفسها قبل الدخول لا تستحق الزمّة، ولم نطلع على أثر نبوي وراشدي في ذلك. ومع أن المتبادر أن مصدر الطلاق لم يتغير وهو الزوج بتفويضه زوجته بطلاق نفسها وأن حقه في التطليق قائم وأن صفة المطلقة لا ترتفع عن التي تطلق نفسها بموجب التفويض فإن ذلك القول وجيه من حيث إنه ليس من محل للتعزية والترضية في هذه الحال وهما من أهداف المتعة. ومع ذلك نقول إن إطلاق النص القرآني في الآية [٢٤٢] التي تأتي بعد قليل بخاصة يسوغ القول إنها تستحق المتعة والله أعلم.

١٢ - في صدد صفة الطلاق قبل الدخول عزا الإمام مالك إلى أبي هريرة وابن عباس رأياً مفاده أنه إذا كان طلاقاً مطلقاً بدون عدد يعد الطلاق بائناً، عدته حيضة ويجوز للزوج أن يرجع إلى زوجته بعقد ومهر جديدين إذا شاء أو تراضيا. وإذا كان طلاقاً بائناً ثلاثاً أو لثالث مرة فتكون بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره^(١). ولم نطلع على أثر نبوي والرأي سديد وجيه فيما هو المتبادر.

(١) انظر الموطأ ج ٢ ص ٤٧ - ٤٨.

١٣ - هناك من قال إن متعة المطلقة التي لم يسم مهرها هي على سبيل النذبة لا الإيجاب، وهناك من قال إنها واجبة، واستلهم أصحاب القول الأول صيغة الآية، واستلهم أصحاب القول الثاني الآية [٢٤٢] التي فيها كلمة (حقاً) والتي تأتي بعد قليل. ونحن نرى هذا هو الأوجه والله أعلم. وفي سورة الأحزاب هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدْوٍ تَعُدُّوهنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۖ﴾ والنص مطلق مثل إطلاقه في الآية [٢٤٢] وفي هذا تدعيم لوجهة القول والله تعالى أعلم. ولقد قال أصحاب هذا القول إن من حق المطلقة التي لم يسم مهرها أن ترفع أمرها إلى الحاكم وأن على هذا أن يحكم لها بالمتعة وأن الزوج يحبس بها حتى يؤديها. وأنه إذا مات قبل أدائها تكون ديناً على تركته وهذا وجيه تبعاً لوجهة القول لأنه نتيجة له، والله تعالى أعلم.

وفي آية الأحزاب التي أوردناها تنمة للتشريع الذي احتوته الآيات حيث يظهر أن بعضهم سألوا فتزلت الآية لترفع العدة عن المطلقة قبل المس. لأن العدة في الأصل لاستبراء الرحم وفسح المجال للمراجعة ولا محل لهذا وذلك في هذه الحالة ويكون للمطلقة أن تتزوج حالاً.

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَلِذَا أَمْنُكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۖ﴾ [٢٣٨ - ٢٣٩].

في الآيتين: أمر موجه إلى المسلمين بالمحافظة على الصلوات وبخاصة الصلاة الوسطى وأدائها في أوقاتها. وقيامهم فيها خاشعين خاضعين لله وحده وتنبه على أنه لا ينبغي أن يمنعه من ذلك مانع حتى في حالة الخوف والخطر. فعليهم في هذه الحالة أن يؤديوا الصلاة أثناء ركوبهم إذا كانوا راكبين أو مشيهم إذا كانوا مترجلين. فواجب ذكر الله وأداء حقه في العبادة مترتب عليهم يجب أن يؤديه في

حالي الأمن والخوف فهو الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمونه وعليهم شكره وذكره.

تعليق على الآية

﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى...﴾ الخ

والآية التي بعدها

والآيتان فصل مستقل لا صلة به بالسياق السابق ولا باللاحق، وقد أورد ابن كثير حديثاً رواه الإمام أحمد عن زيد بن ثابت أن النبي ﷺ كان يصلي الظهر بالهجير وكانت أثقل الصلوات على أصحابه فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان فقال لقد هممت أن أحرق على قوم لا يشهدون الصلاة فنزلنا لتحثا على وجوب إقامة الصلاة في أوقاتها في أي حال، ومن المحتمل أن تكون الآيتان قد نزلتا بعد الآيات السابقة لها فأمر النبي ﷺ بوضعها في مقامها ولو لم يكن بينها وبين السياق مناسبة وفي هذا صورة من صور التأليف القرآني.

ولقد تعددت الأقوال في الصلاة الوسطى، فمنها أنها صلاة الظهر لأن وقتها وسط النهار، وقد يتفق هذا مع الحديث المروي عن زيد، ومنها أنها صلاة الفجر لأنها متوسطة بين صلاتي النهار الظهر والعصر وصلاتي الليل المغرب والعشاء. وهي أشق من غيرها، ومنها أنها صلاة العصر. وقد روى المفسرون مع كل قول أقوالاً وأحاديث معزوة إلى النبي ﷺ وأصحابه، فقد عزي القول بأنها صلاة الفجر إلى ابن عباس في روايات عديدة، وعزي القول بأنها صلاة الظهر إلى زيد بن ثابت. غير أن القول بأنها صلاة العصر مؤيد بأحاديث أقوى، فقد روى أصحاب الخمسة حديثاً عن علي (رضي الله عنه) جاء فيه: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ بَيوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ»^(١). وقد روى الترمذي حديثاً عن عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) أن النبي ﷺ قال: «صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ»^(٢) وقد روى الترمذي

(١) انظر التاج ج ١ ص ١٢٣.

حديثاً عن أبي يونس مولى عائشة (رضي الله عنها) جاء فيه: «أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً فقالت: إذا بلغت هذه الآية: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ فَأَذِّنِي فلما بلغتُها أعلمتها، فأملت عليّ (حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وصلاة العصر) وقالت سمعتها من رسول الله ﷺ»^(١).

وهكذا يكون تأويل الصلاة الوسطى بصلاة العصر هو الأوجه المؤيد بأحاديث صحيحة وهو ما عليه الجمهور ولقد أثر عن النبي ﷺ أحاديث عديدة منها ما هو صحيح فيها تنويه بصلاة العصر وإنذار لمن تفوته مما فيه تساوق مع التلقين القرآني، من ذلك حديث رواه البخاري والنسائي عن بريدة أن النبي ﷺ قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»^(٢). وحديث رواه الشيخان عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «مَنْ فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»^(٣).

ولقد روى الزمخشري في سياق الآية رواية تفيد أن النبي ﷺ كان يجلس إلى أصحابه بعد صلاة العصر فيتخلقون حوله ويستمعون إلى عظاته وأحاديثه ويتذاكرون فيما بينهم من أمور وما يكون من شؤون. وهذه الرواية لم ترد في كتب الصحاح ولا يمنع هذا من صحتها حيث ينطوي فيها توضيح ما لاهتمام كتاب الله ورسوله بهذه الصلاة والله أعلم.

وما تقدم هو في صدد الفقرة الأولى من الآية الأولى وفي صدد الفقرة الثانية منها أي: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ روى البخاري والترمذي حديثاً عن زيد بن أرقم قال: «كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يَكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ». حيث ينطوي في الحديث ما فهمه أصحاب رسول الله ﷺ وعملوا به من تلقين الآية. وهناك أحاديث أخرى أوردها ابن كثير تفيد أن الأمر بذلك كان من النبي ﷺ أيضاً. منها حديث أخرجه مسلم جاء فيه: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السَّلَمِيِّ حِينَ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصَحُّ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامٍ

(١) التاج ج ٤ ص ٥٧.

(٢) التاج ج ١ ص ١٢٣.

الناس إنما هي التسييح والتكبير وذكر الله». وحديث آخر وصف بالصحيح عن ابن مسعود قال: «كنا نسلّم على النبي ﷺ قبل أن نهجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا فلما قدمنا سلمنا عليه فلم يرد عليّ فأخذني ما قرب وما بعد فلما سلّم قال إني لم أرد عليك لأنني كنت في الصلاة وإن الله يحدث ما شاء وإن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة».

وحديث آخر يرويه الحافظ أبو يعلى: «إذا كنتم في الصلاة فاقنّوا ولا تتكلّموا».

والتلقين المنطوي في الجملة القرآنية على ضوء الأحاديث هو تنبيه المؤمنين إلى وجوب استحضار الله عز وجل وحده في أذهانهم حينما يكونون في الصلاة وعدم إشغالها بأي شيء آخر عن ذلك لأنه من المقاصد المهمة في الصلاة.

وفي صدد ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَاجًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ نقول إنها في صدد إيجاب الصلاة في كل حال في أوقاتها. وإساعة لإقامتها في الخوف في حالة السير مشياً وفي حالة الركوب. وفي سورة النساء آيات أخرى في صدد ذلك سوف نزيد هذا الموضوع شرحاً ونورد ما ورد فيه من أحاديث في مناسبتها.

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً^(١) لَا زَوْجَهُمْ مَّتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [٢٤٠].

(١) وصية: قرئت بالفتح على تقدير (فليوصوا وصية) وقرئت بالرفع على اعتبار الإيجاب والحكم.

وتبعاً لاختلاف قراءة (وصية) يكون في الآية أمر للأزواج بأن يوصوا حين

تحضرهم الوفاة بأن ينفق على زوجاتهم من بعدهم حولاً كاملاً وبأن لا يُخرجن من مسكنهن طيلة هذه المدة أو يكون فيها أمر رباني بإيجاب تنفيذ ذلك. وبالإضافة إلى هذا فإن فيها تسويغاً لخروجهن قبل نهاية المدة إذا شئن، ورفعاً للحرج عن ذي العلاقة والولاية فيما يفعله في أنفسهن من التصرفات المشروعة وتبنيهاً على أن الله تعالى عزيز تجب طاعته حكيم لا يأمر إلا بما فيه الخير والمصلحة.

وروح الآية وفحواها يلهمان أن ما تقرره للزوجة هو واجب على ورثة زوجها وتركها سواء أوصى هو بذلك أم لم يوص. وأن معنى ﴿مَتَّعًا﴾ هنا هو نفقة معيشتها.

تعليق على الآية

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ...﴾

والآية فصل تشريعي من باب الفصول التي سبقت ومن المحتمل أن تكون نزلت بعد السياق السابق فوضعت في ترتيبها أو وضعت في ترتيبها للمماثلة التشريعية. ولقد روى الخازن أنها نزلت في امرأة رجل من الطائف هاجر إلى المدينة مع أبويه وزوجته فمات فلم تعط زوجته شيئاً من ميراثه وكان ذلك قبل نزول آيات الموارث في سورة النساء، فرفعت أمرها إلى النبي ﷺ فأنزل الله تعالى الآية فأمرهم النبي ﷺ أن يبقوها في بيتها سنة وينفقوا عليها.

والرواية لم ترد في كتب الصحاح ويلحظ أنها لا تتسق تماماً مع فحوى الآية ويتبادر لنا أنها في شأن أرملة أراد أهل زوجها إخراجها وامتنعوا عن النفقة عليها. ولا يمنع هذا أن تكون طبقت على الجملة التي رواها الخازن.

ويروي الطبري عن ابن عباس وآخرين أن حكم هذه الآية كان جارياً قبل نزول الآية [٢٣٤] من هذه السورة وقبل نزول آيات المواقيت في سورة النساء. وأنها نسخت فأنقصت المدة إلى أربعة أشهر وعشر في الآية [٢٣٤] وحملت الأرملة نفقة نفسها لأنها صارت ترث من زوجها. ويروي الطبري عن مجاهد

وآخرين أيضاً أن حكم الآية ظل محكماً لمن تشاء من الزوجات البقاء في بيت زوجها المتوفى سنة مع إيجاب نفقتها، ويبقى حكم الآية [٢٣٤] وما ورد في صدها من أحاديث أوردها قبل محكماً بالنسبة لهذه الزوجة. وقد صوب الطبري القول الأول غير أن الذي يتبادر لنا استلهاماً من مجيء هذه الآية بعد الآية [٢٣٤] أن القول الثاني هو الأوجه وليس هناك حديث وثيق بالنسخ. أما مسألة نفقتها طول السنة فالذي يتبادر لنا أن نسخها بآية الموارث هو وجيه وآية الموارث نزلت بعدها والله أعلم.

وعلى صحة استنتاج بقاء الآية محكمة في حق الزوجة في البقاء في بيت زوجها المتوفى عنها سنة كاملة وعدم الحرج مع ذلك من خروجها أثناء هذه المدة فالذي يتبادر لنا مع الآية ومقاصدها أنها لو خرجت لحاجتها ثم أرادت أن تعود إلى بيت زوجها لإتمام مدة السنة فلها ذلك، والله تعالى أعلم.

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتْنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤١-٢٤٢﴾

في الآيتين تأكيد لحق المتعة والتعويض للمطلقات في نطاق العرف والعادة والأمثال. وتقرير كون هذا واجب الأداء على المتقين لغضب الله والراغبين في رضائه. وبيان بأن الله ينزل آياته ليعرف المؤمنون منها ما يجب عليهم فيعقلوه ويسيروا وفقه.

وقد روى المفسرون^(١) أن الآيتين نزلتا بسبب فهم بعض المسلمين من جملة ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ الواردة في الآية [٢٣٦] أنهم غير ملزمين بالمتعة فإن أحبوا متعوا وإلا فلا واجب عليهم، والرواية لم ترد في كتب الصحاح ولكنها محتملة الصحة. وقد وضعت الآيتان في ترتيبهما للتناسب والتقارب الموضوعي وربما

(١) انظر الطبري والخازن وابن كثير والطبرسي.

نزلنا بعد سابقتهما. وقد صارتا خاتمة للفصول التشريعية المتعلقة بالطلاق والترملم وأسلوبهما متنسق مع أسلوب الآيات السابقة المتعلقة بالموضوعين مستهدف ما استهدفته من حماية المرأة وتوكيد حقها.

ولقد اختلفت الأقوال التي يرويها المفسرون في المطلقات اللاتي عنتهن الآيتان. فهناك قول بأنهن المطلقات قبل الميسس اللاتي لم يسم لهن مهر تثبتاً لحقهن الذي ذكر في الآية [٢٣٦] والذي اختلف في استحبابه ووجوبه. وهناك قول بأنهن المطلقات عامة بما فيهن المدخول بهن. وقد أورد أصحاب القول الثاني آية سورة الأحزاب هذه: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ قُلُوبٌ لَّا رُؤْيُكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّلْنَاهَا فَنَعْلَمَنَّ أَمْتَعَكُنَّ وَأَسْرَحَكُنَّ سَرَلًا جَمِيلًا﴾ كدليل على قولهم. وإطلاق العبارة في الآية وعلى ضوء آية سورة الأحزاب قد يجعل القول الثاني هو الأوجه. ويمكن أن يقال على ضوء هذا إن حكمة التنزيل قد شاءت أن يكون في إمتاع المطلقة المدخول بها والتي يمضها الطلاق ويحزن نفسها على كل حال تعزية وترضية وفي هذا تمام البرّ والرحمة وهو ما يلحظ في التشريعات السابقة بصورة عامة.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ وَقَتِّلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٣﴾ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضَاعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْضِي وَيَبْضِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٤﴾ [٢٤٣ - ٢٤٥].

في الآيات تذكير بقصة جماعة من ألوف فروا من ديارهم خوفاً من الموت فلم يندهم فرارهم شيئاً حيث أمانتهم الله دفعة واحدة ثم أحياهم ليعرفوا قدرته وفضله. فالله هو صاحب الأفضال على الناس ولو كان أكثرهم لا يشكرونه.

وأعقب القصة أمر موجه إلى المسلمين بالقتال في سبيل الله ، وتنبيه لهم على أن الله سميع لكل ما يقولون عليهم به . وحثّ لهم على إقراض الله قرضاً حسناً مما ينطوي فيه حثّ لهم على إنفاق المال في سبيل الله وتنويه بمن يفعل ذلك وبشرى بأن الله يرده إليه أضعافاً مضاعفة وتنبيه على أن بسط الرزق وقضه بيد الله وأن مرجع الناس جميعاً إليه مما ينطوي فيه تأكيد في الحثّ على الإنفاق في سبيل الله أيضاً .

تعليق على الآية

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ . ۝ الخ

وعلى الآيتين التاليتين لها

الآيات فصل جديد ومن المحتمل أن تكون نزلت بعد الآيات السابقة لها فوضعت في ترتيبها، الصلة ملموحة بين الآية الأولى والآيتين التاليتين لها على ما سوف نشرحه بعد، وهذا ما جعلنا نعرضها معاً .

وقد روى المفسرون^(١) أن الآية الأخيرة نزلت في مناسبة قول النبي ﷺ في مجلس من مجالسه : من تصدّق فله مثله في الجنة . فقال أبو الدحداح الأنصاري : يا رسول الله لي حديقتان إن تصدّقتُ بإحدهما فإن لي مثليها في الجنة؟ قال : نعم . قال : وأم الدحداح والصبية معي؟ قال : نعم . فتصدّق بأفضل حديقتيه فنزلت الآية . ولم نطلع على سبب نزول الآيتين اللتين قبلها، والذي يتبادر لنا أن الآيات الثلاث فصل واحد منسجم ومتساق المدى ، وقد احتوت الآية الأولى منها قصة بسبيل بيان أن الفرار من الموت لا يقي منه ، والثانية احتوت أمراً للمسلمين بالقتال مما ينطوي فيه تنبيه على عدم التهرب من ذلك خوفاً من الموت . والثالثة احتوت حثاً على الإنفاق في سبيل الله الذي هو من لوازم الجهاد وضروراته . ولا يمنع هذا أن تكون قصة أبي الدحداح صحيحة ولكن الأكثر احتمالاً واتساقاً مع نص الآية أن تكون

(١) انظر تفسير ابن كثير والطبري والخازن .

وقعت بعد نزول الآيات حيث استجاب إلى ما فيها من حث وتشويق.

ولقد روى الطبري وغيره روايات متنوعة عن القصة المذكورة في الآية الأولى مختلفة الصيغ متفقة المدى. منها رواية عن ابن عباس أنها في صدد أربعة آلاف أو ثلاثين ألفاً فروا من قريتهم من الوباء أو من الجهاد خوفاً من الموت فأماتهم الله، فمر عليهم نبي فدعا الله أن يحييهم فأحياهم لثبت لهم أن موتهم وحياتهم في يد الله وأمره. ومنها رواية عن أشعث بن أسلم البصري في سياق طويل لا يخلو من إغراب مفادها أن يهوديين أخبرا عمر بن الخطاب أن هذه قصة جماعة من بني إسرائيل خرجوا من مدينتهم ألوفاً حذر الموت من الوباء فأماتهم الله حتى إذا بليت عظامهم بعث الله حزقيل النبي لينا دي عليهم ففعل فأحياهم الله تعالى.

ولقد ورد في الإصحاح ٣٧ من سفر نبوة حزقيل أحد أسفار العهد القديم المتداولة اليوم خبر فيه بعض المشابهة لهذه القصة. حيث يبدو أن مما كان يتداوله اليهود في زمن النبي ﷺ من قصصهم القديمة. والراجح أن سامعي القرآن من المسلمين أو بعضهم كان يعرفها من اليهود فاقتضت حكمة التنزيل تذكيرهم بها على سبيل تخفيف استشعارهم بالخوف من الموت وحضهم على القتال والإنفاق في سبيل الله مما ورد في الآيات في ظرف كان بعضهم يتهبب من ذلك أو يتلأأ فيه. ولقد احتوت الآيات [٢١٨، ٢٦٢، ٢٧٢] من سورة البقرة التي سبق تفسيرها إشارة ما إلى ذلك. والمتبادر أن بعضهم ظل مع ذلك يتهبب ويتكرر فاقتضت الحكمة معالجة الأمر مجدداً في الآيات، ولقد جاء بعد هذه الآيات فصل فيه قصة طلب بني إسرائيل تعيين ملك عليهم ليقاتلوا تحت لوائه أعداءهم ونكث أكثرهم عن ما قطعوه على أنفسهم من عهد القتال مما نرجح أنه سبق استطراداً لتدعيم أمر القتال والإنفاق الذي احتوته الآيات الثانية والثالثة كما هو شأن الآية الأولى. وبعبارة أخرى إنه جاء تدعيماً للمعالجة التي اقتضتها حكمة الله.

استطرد إلى الفرار

من الوباء

لقد استطرد ابن كثير في سياق تفسير الآية الأولى إلى موضوع الفرار من الوباء وأورد حادثاً في زمن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وحديثاً عن النبي ﷺ رواه الشيخان عن ابن عباس جاء فيه: أن عمر خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرخ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فقال عمر لابن عباس: ادع لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن نرجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ﷺ ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلخوا سبيل المهاجرين في الاختلاف فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان فقالوا: نرى أن نرجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبّح على ظهر فقال أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، وكان عمر يكره خلافه. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أريت لو كان لك إبل فهبطت وادياً لها غدوتان إحدهما خصب والأخرى جدبة أليس إن رعت الخصب رعتها بقدر الله وإن رعت الجدبة رعتها بقدر الله. وجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علماً سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه، فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف^(١). وفي الحديث تعليم صحيح نبوي بليغ يجب الالتزام به.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَكِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لَنَبِيِّ لَهُمْ أبعثْ لَنَا

مَلِكًا نُفْتَلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا
قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ وِجْدَانَا وَأَنْتَابَنَا فَلَمَّا كُتِبَ
عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ
اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ ^(١) مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ
بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي
الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ^(٢) وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾ وَقَالَ
لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ ^(٣) فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ
رَبِّكُمْ ^(٤) وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آدَمُ وَنُوحٌ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾ فَلَمَّا فَصَلَ ^(٥) طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ
إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ ^(٦) فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا
مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْكُوا
اللَّهِ ^(٧) كَمِنْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾
وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ
وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنِ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ
آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

(١) طالوت: تعريب شاول المذکور في سفر صموئيل.

(٢) بسطة في العلم والجسم: إشارة إلى ما كان عليه طالوت من جسامه
حيث روى سفر صموئيل أنه كان أطول الناس قامه.

(٣) التابوت: هنا هو صندوق كان بنو إسرائيل يحفظون فيه الذخائر

الدينية المقدسة منذ عهد موسى وهرون .

(٤) سكينه من ربكم : طمأنينة تطمئن بها نفوسكم يبعثها إليكم ربكم .

(٥) فصل : بمعنى سار .

(٦) من لم يطعمه : من لم يذقه ويشرب منه .

(٧) الذين يظنون أنهم ملاقوا الله : الذين يتيقنون من لقاء ربهم .

تعليق على الآية

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَكِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى . . . ﴾ الخ

والآيات التالية لها

من [٢٤٦ - ٢٥٢]

الآيات فصل جديد، وفيها قصة من تاريخ بني إسرائيل القديم من بعد موسى (عليه السلام)، وعبارتها واضحة، والآيتان الأخيرتان منها جاءتا بمثابة تعقيب على القصة احتوت أولاهما تسويغاً للحروب الدفاعية وتقريراً لضرورتها، فلو لم يلهم الله المعتدى عليهم بالوقوف موقف الدفاع فيدفع بذلك بعض الناس ببعض لعم الفساد وساد الأشرار البغاة . وهذا من فضل الله على خلقه ومن آثار حكمته في توجيه الناس والفطرة التي فطرهم عليها، واحتوت الثانية تأكيداً وجه الخطاب فيه للنبي ﷺ بأنه من رسل الله وبأن الله قد أنزل آياته عليه بالحق حسب ما رآه من مقتضيات الحكمة والمصلحة .

ولم نطلع على رواية خاصة في سبب نزول الآيات، والمتبادر منها أنها جاءت كما قلنا قبل للتدعيم استطراداً للأمر الموجه إلى المسلمين بالقتال والإنفاق في سبيل الله الذي احتوته الآيات السابقة لها ومن المحتمل أن تكون نزلت مع الآيات الثلاث . وإلا فتكون نزلت بعدها فوراً وبدء المجموعتين بجملة ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ مما يؤيد ذلك . ويؤيد في الوقت نفسه أن المسلمين أو بعضهم كانوا يعرفون ما فيهما من قصص والله أعلم . وقد انطوت على تلقينات جلية ومعالجة روحية قوية في صدد الجهاد في سبيل الله والثبات فيه . وفي النعي على المترددين والمتمردين

والجنباء، وفي التنويه بالمخلصين الصابرين وتأيد الله لهم، وفي صدد بيان كون المهم في مثل هذه المواقف هو الإخلاص والصبر واليقين بالله ونصره ولقائه لا الكثرة، فالصابرون المخلصون الموقنون منتصرون بإذن الله مهما كان عددهم قليلاً.

وفي الآيات نقاط بارزة نعتقد أنها من الجوهر في التذكير والعظة والتدعيم والتلقين الذي انطوى فيها، مثل إبداء الإسرائيليين الرغبة في القتال بسبب ما حل فيهم من عدوان الغير عليهم ومثل ما كان من شك نبیهم في صدق رغبتهم. ومثل ما وقع من تمردهم على اختيار الله وعلى أوامر الملك ومطالبتهم بالآيات للتدليل على صدق الاختيار. ومثل تهيبهم العدو وارتدادهم عن لقائه وما ظهر منهم من الانحراف والمخالفة في الامتحان الذي امتحنهم الله به حيث منعهم من الشرب من ماء النهر عباً، ومثل ثياب المخلصين المؤمنين وصبرهم وانتصارهم أخيراً.

وهذه النقاط تقوي التوجيه الذي وجهناه في سياق الآيات السابقة من تهيب بعض المسلمين وترددهم في الاستجابة إلى دعوة النبي ﷺ في موقف جهادي، وما قلناه من أن هذا الفصل قد سبق بسبيل التذكير والتمثيل والعظة والتنويه والتنديد معاً.

ومما يزيد في قوة العظة والتدعيم ما بين محتويات الفصل وبين ظروف المسلمين وبخاصة المهاجرين الذين كان الانتداب إلى القتال قبل وقعة بدر قاصراً عليهم على ما ذكرناه في مناسبة سابقة حين نزوله من تامل أو تقارب. فاليهود نالهم الأذى والعدوان بعد موسى فدفعهم هذا إلى طلب القتال ثم نكص أكثرهم، والمهاجرون نالهم مثل ذلك فحري بهم أن يعتبروا ويتعظوا ولا يكونوا مثل أكثر اليهود.

والآيتان الأخيرتان التعقيبتان متصلتان بهذا المعنى اتصالاً وثيقاً، فالجهاد الذي دعى إليه النبي ﷺ وفرضه القرآن ضرورة لا بد منها لأن البغي والعدوان إذا لم يدفعا استشرى الشر والفساد. وهذا مما لا يرضاه الله تعالى لعباده المؤمنين

ولذلك سوغ الجهاد في سبيل دفع البغي والظلم. وفي هذا ما فيه من حكمة اجتماعية بليغة وتلقين جليل مستمر المدى.

وفي المحاوراة بين بني إسرائيل ونيبهم التي شاعت حكمة التنزيل أن تحكيها عظة بالغة؛ حيث تضمنت تقرير كون بسطة العلم والجسم تؤهل صاحبها للملك والقيادة أكثر من بسطة المال.

وظاهر مما تقدم أن القصة لم تكن مرادة لذاتها ولذلك اقتضت حكمة التنزيل على الخلاصة التي احتوتها الآيات والتي استهدف بها العبرة والعظة والتمثيل.

ولقد فصلت القصة في أسفار القضاة وصموئيل الأول وصموئيل الثاني من أسفار العهد القديم المتداولة اليوم. والخلاصة القرآنية متفقة بعض الاتفاق مع ما جاء في هذه الأسفار ومتغايرة بعض التغاير أيضاً. والذي نرجحه أن ما كان يتداوله اليهود ويعرفه العرب عن طريقهم هو المتسق مع الخلاصة القرآنية. وفي الأسفار التاريخية العائدة لما بعد موسى، والمتداولة اليوم أخبار متناقضة كما يظهر من مقارنة أسفار أخبار الأيام وأسفار الملوك. فليس من مانع من أن يكون هناك أسفار ضاعت فيها ما هو المتفق مع الخلاصة القرآنية وهو ما نعتقده ونبهننا عليه في مناسبات سابقة.

وخلاصة ما ورد في الأسفار المتداولة اليوم المذكورة آنفاً عن القصة أن بني إسرائيل تعرضوا بعد موسى ويوشع لعدوان من الفلسطينيين في جنوب فلسطين، ومن الكنعانيين في شمالها، ومن الآشوريين في العراق، والآراميين في الشام، والمصريين ومن دول شرق الأردن وتناحروا معهم ردحاً، وتداولت الأيام بينهم. ثم كان للفلسطينيين عليهم غلبة شديدة حتى لقد احتلوا كثيراً من بلادهم ومدنهم وأخذوا تابوتهم الذي فيه الألواح والمدونات التشريعية الربانية التي كتبها موسى على ما شرحناه في سورة الأعراف. وكانوا من قبل يقاتلون بقيادة قواد يظهرون من آن لآخر باسم قضاة فطلبوا من نيبهم صموئيل أن يقيم عليهم ملكاً فأقام عليهم

طالوت الذي كان أطولهم قامة ومسحه بالزيت فصار ذلك سنة متبعة وصار ملكهم يسمى مسيح الرب. وأخذوا يتقاتلون مع الفلسطينيين وتداولت الأيام بينهم، وأصاب الفلسطينيين بعض البلاء الرباني الذي أجبرهم على إعادة التابوت إليهم تجره الثيران بدون سواقين، ثم كان تصافٍ بينهم وبرز قائدهم جالوت وطلب المبارزة فهابوه ولكن داود وكان فتى تقدم إليه ورشقه بحجر من مقلعه فقتله وكسب الإسرائيليون المعركة نتيجة لذلك، وقد خشي طالوت على نفسه وملكه من داود فصار يطارده إلى أن مات وباع بنو إسرائيل داود بالملك من بعده.

وفي كتب التفسير روايات معزوة إلى علماء الأخبار بأسماء وبدون أسماء فيها تفصيلات كثيرة^(١). وفيها مفارقات تدل على أن الرواة والمفسرين لم يطلعوا على الأسفار ودونوا ما سمعوه من غث وسمين وصحيح وخيال وإن كانت الروايات والتفصيلات تدل في الوقت نفسه على أن قصص بني إسرائيل المشار إليها اقتضاباً في الخلاصة القرآنية كانت متداولة في البيئة العربية والإسلامية في زمن النبي ﷺ وبذلك تستحكم العظة والعبرة القرآنية.

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنَّا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنَّا وَلَكِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [٢٥٣].

تعليق على الآية

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ . . . ﴾ إلخ

عبارة الآية واضحة ولم نطلع على رواية في نزولها، والمتبادر أنها جاءت استطرادية وتعقيبية وتعليلية معاً لما احتوته الآيات السابقة. ومتصلة بموضوعها

(١) انظر تفسير الخازن وابن كثير والطبري مثلاً.

ويبتادر لنا أنها تضمنت تقرير ما يلي: إن الله قد أرسل رسله بآياته وبيناته، فكان يقتضي أن يؤمن الناس جميعاً ولا يختلفوا، ولا يكون بينهم نزاع وقتال وفساد في الأرض وأحقاد. ولكن مشيئة الله في خلقه اقتضت أن يكون الناس ذوي قابليات اختيارية ومتفاوتة فكان منهم نتيجة لذلك الكافر والمؤمن، والخبيث والطيب، ومن الطبيعي أن يكون بينهم خلاف وقتال ومن الطبيعي أن يدعى المعتدى عليه إلى القتال لدفع شر المعتدي وأذاه وليكون التوازن بدفع الناس بعضهم ببعض. والله قادر على أن لا يكون الناس أنواعاً متفاوتين مختلفين ولكن حكمته اقتضت أن يكونوا مختارين غير مجبرين فكان هذا التنوع والتفاوت والخلاف والقتال.

والآية بهذا البيان المستلهم من روحها ومن روح التقارير القرآنية عامة تنطوي على جليل التلقين وحكيم التعليل.

ولعل اختصاص موسى بالذكر تلميحاً - في جملة ﴿مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ وعيسى تصريحاً هو بسبب ما احتوته الخلاصة القرآنية عن بني إسرائيل في معرض العبرة والتذكير أولاً وبسبب ما كان يقع في عصر النبي ﷺ وقبله من اختلافات ومنازعات وفتن وقتال بين اليهود فيما بينهم وبين النصارى فيما بينهم ثم بين اليهود والنصارى أيضاً مما ذكرته روايات التاريخ القديم^(١) وقد أشير إلى ما

(١) كان اليهود منقسمين إلى طوائف عديدة، وقد وقع في زمن المكابيين قبل ولادة المسيح فتن وقتال بين ما يعرف بالصدوقيين وما يعرف بالفريسيين ثم كان مثل ذلك بين اليهود الإسرائيليين والسامريين غير الإسرائيليين الذين كانوا في فلسطين والذين يمتون إلى أصل عراقي وكانوا يدينون بالديانة الموسوية. وكان النصارى منقسمين كذلك إلى طوائف عديدة، وكان يقع شقاق وقتال بينها وبخاصة بين ما يعرف باليعقوبيين والملكانيين أو أصحاب العقيدة الواحدة والعقيدة الثنائية في المسيح وإلى هذا وذلك كان يقع بين اليهود والنصارى وبين السامريين والنصارى قتال أيضاً وظل كل هذا مستمراً إلى زمن البعثة النبوية.

انظر الجزء الثاني والرابع والخامس من كتابنا «تاريخ الجنس العربي» وانظر كتابنا «تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم» والمجلد الثاني والثالث والرابع من «تاريخ سورية» للمطران الدبس.

بينهم من خلاف ونزاع وبغضاء وعداء في آيات كثيرة مكية ومدنية منها ما مرّ ومنها ما سوف يأتي .

وقد قال المفسرون^(١) في صدد تعبير ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ إن المقصود به التنويه بفضل النبي ﷺ ورفعته درجته على سائر الأنبياء .

ولقد قال الخازن في صدد ذلك إنه لم يؤت نبي من الأنبياء آية أو معجزة إلا وأوتي نبينا محمد ﷺ مثل ذلك ثم أخذ يشير إلى ما روي من معجزاته التي أعظمها وأظهرها القرآن والكلام للمفسر نفسه . ثم أورد حديثاً عن أبي هريرة رواه الشيخان أيضاً جاء فيه : « قال رسول الله ﷺ : ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » وحديثاً ثانياً عن جابر رواه الشيخان كذلك جاء فيه : « قال رسول الله ﷺ : أعطيتُ خمساً لم يعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي : نصرتُ بالربِّ مسيرة شهرٍ وجعلتُ لي الأرض مسجداً وطهوراً فأياً رجلاً من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ، وأعطيتُ الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةً وبعثتُ إلى الناس عامة » . وحديثاً آخر عن أبي هريرة رواه أصحاب السنن جاء فيه : « قال رسول الله ﷺ : فضلتُ على الأنبياء بست : أعطيتُ جوامع الكلم ، ونصرتُ بالرعب ، وأحلّت لي الغنائم ، وجعلتُ لي الأرض مسجداً وطهوراً ، وأرسلتُ إلى الخلائق كافة ، وختم بي النبيون » . ولقد تساءل ابن كثير عما يمكن أن يورد من نقض بين ما ورد من أحاديث في تفضيل النبي ﷺ وبين ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة من حديث جاء فيه : « استب رجلٌ من المسلمين ورجلٌ من اليهود فقال اليهودي في قسم يقسمه : لا والذي اصطفى موسى على العالمين . فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي وقال : أي خبيث ، وعلى محمد ﷺ . فجاء اليهودي إلى النبي ﷺ فاشتكى على المسلم فقال رسول الله ﷺ : لا تفضلوني على الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من

(١) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والخازن والبغوي .

يفيقُ فأجدُ موسى باطشاً بقائمةِ العرشِ فلا أدري أفاقَ قبلي أم جوزي بصعقةِ الطور
فلا تفضلوني على الأنبياء، وفي رواية: لا تفضلوا بين الأنبياء». ثم قال ابن كثير:
والجواب على ذلك من وجوه: أحدها أن يكون ذلك قبل أن يعلم بالفضل وفي
هذا نظر، والثاني أنه قال ذلك من باب التواضع، والثالث أنه نهى عن التفضيل في
مثل الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر، والرابع أنه أراد بذلك النهي
عن التفضيل بسائق العصبية.

ومع إيماننا التام العميق بعظم فضائل سيدنا محمد ﷺ ورفعة شأنه ودرجاته
عند الله وما ميزه الله عن غيره من الأنبياء من الميزات العظيمة التي ذكرت في القرآن
بأساليب متنوعة في السور المكية والمدنية معاً وذكرت في هذه الأحاديث وأحاديث
أخرى سنورها في مناسبات آتية أكثر ملاءمة، فإننا نلاحظ أن التعبير هنا مطلق عام
ومن قبيل ما جاء في آية سورة الإسراء هذه: ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ ذُبُورًا﴾ ﴿٢٥﴾ وليس هناك آثار وثيقة متصلة
بالنبي ﷺ وأصحابه تفيد أن هذا التعبير هنا هو عائد إلى النبي ﷺ.

هذا، ولقد ورد في سورة البقرة وفي سلسلة بني إسرائيل آية فيها نفس
الجملة التنويهية التي وردت في هذه الآيات في حق عيسى (عليه السلام) وعلقتنا
عليها تعليقاً يغني عن التكرار.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ
فِيهِ وَلَا خَلَّةٍ﴾^(١) وَلَا شَفَعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾ [٢٥٤].

(١) خلة: مودة وصداقة.

عبارة الآية مفهومة ولم نطلع على رواية خاصة بنزولها، والمتبادر أنها ليست
منقطعة عن السياق بل فيها عود على بدء وربط بين الدعوة إلى القتال والإنفاق في
سبيل الله التي تضمنتها الآيتان اللتان سبقت فصل بني إسرائيل. والحث فيها قوي،

وبعض المفسرين^(١) قالوا إنها في صدد الزكاة ونرجح أنها عامة الحث حيث يدخل فيها الزكاة الواجبة والصدقات التطوعية في مختلف الوجوه وجملة ﴿مِمَّا رَزَقْنَكُمْ﴾ هي في صدد التنبيه إلى أن ما في أيدي القادرين على الإنفاق من مال هو من رزق الله وفضله فمن واجبه أن يأتمروا بأمر الله وينفقوا مما رزقهم وفي هذا مغزى جليل. وقد تكرر بأساليب أخرى في سور عديدة مكية ومدنية.

وتعبير ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ يحتمل أن يكون في صدد المصير الأخروي وبيان كون الكفار بكفرهم هم الذين يظلمون أنفسهم ويعرضونها لنكال الله في الآخرة. وهذا تكرر بأساليب أخرى في سور عديدة مكية ومدنية. ويحتمل أن يكون تعبير ﴿وَالْكَافِرُونَ﴾ في معنى الجاحدين بنعمة الله الذين يبخلون في الإنفاق من المال الذي رزقهم الله إياه، فهم في ذلك ظالمون لأنفسهم منحرفون عن جادة الحق والإيمان. ويحتمل أن يكون بسبيل تقرير كون الكافرين هم الذين لا ينفقون مما رزقهم الله فيظلمون أنفسهم بالمصير الرهيب الذي سوف يصيرون إليه في الآخرة حيث لا ينفع المرء إلا عمله دون ما شفاعاة أحد أو خلة مع أحد والله أعلم.

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ^(١) لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ^(٢) وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ^(٣)﴾ [٢٥٥].

- (١) القيوم: القائم الدائم بالأمر والمراقبة.
 (٢) سنة: الحالة بين اليقظة والنوم، وهي أول النوم.
 (٣) يؤوده: يعجزه أو يشق عليه أو يثقل عليه.

(١) انظر تفسيرها في الخازن.

تعليق على آية الكرسي

الآية من جوامع الآيات القرآنية وروائعها في صدد تقرير وحدة الله وكمال صفاته وإحاطته وقدرته . فهو الإله الذي لا إله غيره . الحي الدائم الحياة ، والقيم الدائم القيام بأمر خلقه ، الذي تنزه عن أي نوع من أنواع الغفلة عن ذلك بما يحدثه النوم أو النعاس ، الذي له ما في السموات والأرض ، والذي لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ورضائه ، والذي يعلم ما بين أيدي كل خلقه وما خلفهم دون أن يكون لأحد إحاطة ما بشيء من علم إلا ما شاء هو ، والذي وسع كرسيه السموات والأرض ولا يشق عليه حفظهما ، والعلي العظيم الذي لا يداني علوه وعظمته شيء .

ولم نطلع على رواية خاصة في نزول الآية ، ويحتمل أن تكون متصلة بما سبقها . فالله الذي يفعل ما يريد وهو ما قرره الآية السابقة لها هو المنفرد في الألوهية المتصف بجميع صفات الكمال ويحتمل أن تكون متصلة بما بعدها فالله الذي يجب الإيمان به والكفر بسواه وهذا ما جاء في الآيات التي بعدها هو ذلك المتصف بهذه الصفات وليس ما يمنع أن تكون متصلة بما قبلها وبما بعدها معاً . فالسياق متصل ببعض سواء أكانت الآيات نزلت دفعة واحدة أم متتابعة . أم كان ترتيبها ترتيباً موضوعياً ، وهذه الاحتمالات مما تلهم صيغة الآية وموضوعها والآيات السابقة واللاحقة معاً . ولقد عرفت هذه الآية بآية الكرسي ، وأثرت أحاديث عديدة عن النبي ﷺ فيها ، منها حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة جاء فيه : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ ، وَإِنْ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ فِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ هِيَ آيَةُ الْكَرْسِيِّ »^(١) . وحديث رواه مسلم وأبو داود عن أبي بن كعب قال : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَيُّ آيَةٍ مَعَكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَعْظَمُ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ، فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ : لِيَهْنِكَ

العلم يا أبا المنذر^(١). وحديث رواه الإمام أحمد عن أبي ذرّ جاء فيه: «قلت: يا رسول الله أيّ ما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم»^(٢).

وهذه هي المرة الأولى والوحيدة التي وردت فيها كلمة (الكرسي) منسوبة إلى الله تعالى. وقد وردت في سورة (ص) منسوبة إلى سليمان (عليه السلام)، وأصل الكلمة المقعد أو السرير الذي يجلس عليه المرء.

ولقد تعددت الأحاديث والأقوال التي يرويها المفسرون في صفة كرسي الله عز وجل هو كما هو شأنه في صدد العرش والقلم واللوح على ما شرحناه في تفسير سور القلم والتكوير والبروج. وليس فيما يوردونه عن كرسي الله حديث صحيح، وفيما يوردونه ما لا يخلو من غرابة ولا ينسجم مع صفات الله وتنزهه. فمن ذلك مثلاً ما يرويهِ الطبري عن السدي قال: «السموات والأرض في جوفِ الكرسي والكرسي بين يديّ العرش، ويجلسُ الله على العرش والكرسي موضعُ قدميه». وحديث يروي عن ابن زيد لم يرد في كتب الصحاح عن النبي قال: «والذي نفسي بيده ما السمواتُ السبعُ والأرضونُ السبعُ عند الكرسي إلا حلقةٌ ملقاةٌ بأرضِ فلاة». وحديث يرويهِ الطبري عن عبد الله بن خليفة عن النبي ﷺ قال: «إن كرسيه وسع السموات والأرض وإنه ليقعدُ عليه فما يفضلُ منه مقدار أربع أصابع، وإن له أطيظاً كأطيظِ الرجلِ الحديدِ إذا ركب».

وإلى جانب هذه الأحاديث وأمثالها يورد المفسرون عن أهل التأويل ما يفيد أن الكلمة مستعملة على سبيل المجاز وأن المقصود منها بيان عظمة ملك الله وسلطانه. وهذا هو الأظهر المنسجم مع صفات الله وتنزهه كما هو المتبادر. وفي اللغة (كرس الرجل) بمعنى كثر علمه. وقد رأى بعضهم بين هذا وبين مقام حكمة

(١) التاج ج ٤ ص ١٥.

(٢) انظر تفسير ابن كثير وفي هذا التفسير وغيره أحاديث أخرى في آية الكرسي فاكثفنا بما أوردناه.

كرسيه صلة ما فقال إن الجملة قد تعني إحاطة علم الله بما في السموات وما في الأرض . ومهما بدا في هذا من تكلف فإنه لا يخلو من وجاهة والله تعالى أعلم .

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ^(١) وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾ ۝ [٢٥٦-٢٥٧].

(١) الطاغوت: جاء في القرآن مرادفاً للشيطان . وجاء بمعنى الأوثان وجاء بمعنى الشركاء وأصل معنى الكلمة شديد الطغيان، والطغيان هو الظلم والبغي والعدوان، وجاء كناية عن كاهن أو ساحر أو قاضي يهودي ^(١).

تعليق على الآية

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ . . . ﴾ إلخ

والآية التالية لها

في الآيتين: هتاف بالناس أن لا إكراه في الدين ولا قسر عليه، وأن قد تبين الرشد من الغي والهدى من الضلال بما أنزل الله من آيات بينات فالذي يختار الإيمان ويسلك طريق الرشد ويكفر بالطاغوت فيكون قد نجى نفسه واستمسك بعروة متينة لا تنفصم والله سميع لكل ما يقوله الناس عليهم بنواياهم وأعمالهم . وتقرير تعقيبي: فالله هو ولي الذين يؤمنون به ينصرهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، والطاغوت هو ولي الذين كفروا بالله يقودهم إلى الظلمات ويبعدهم عن النور وهؤلاء هم أصحاب النار الذين استحقوا الخلود فيها .

وقد روي أن الآية الأولى نزلت في رجل من الأنصار كان له غلام أسود

(١) انظر آيات النساء ٥١ و ٦٠ والمائدة [٦٠] والأعراف [٢٧] ففيها كل هذه المعاني .

وكان يريد إكراهه على الإسلام فرفع الأمر إلى النبي ﷺ فنزلت. وهناك روايات وأقوال أخرى، منها أن نساء الأنصار كن ينذرن إن ولدن ذكراً أن يجعلنه في اليهود أو النصارى ابتغاء طول عمره فنشأت منهم ناشئة على ذلك فأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام فرفع الأمر إلى النبي ﷺ فنزلت. ومنها أنه كان لأنصاري ابنان تنصرا على يد تجار من الشام وهاجرا إليها فأراد أبوهما اللحاق بهما لردهما إلى الإسلام فنزلت^(١). وليس شيء من ذلك وارداً في كتب الأحاديث المعتبرة. والانسجام تام بين الآيتين وفحواهما تقريري عام، ويتبادر لنا أنهما غير منقطعتين عن السياق وبخاصة عن آية الكرسي بحيث يرد أن تكون حكمة التنزيل شاءت تنزيلهما مع تلك الآية أو بعدها لبيان ما في الآية من الدلائل الباهرة على عظمة الله وكمال صفاته ووحدانيته ووجوب عبادته وحده واتباع رسوله الذي أرسله مبشراً بدينه، وأن هذا لا يحتاج إلّا إلى رغبة صادقة بدون إكراه بعد أن ظهر الرشد من الغي والهدى من الضلال بهذه القوة والنصاعة. وهذا لا ينفي أن تكون بعض الأحداث التي روتها الروايات قد كانت ترفع الأمر إلى النبي ﷺ فتلا الآية الأولى كحكم فصل في الموقف فالتبس الأمر على الرواة، والله أعلم.

ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون ويقولونها في مدى الآية الأولى. من ذلك أن حكم الآية خاص بأهل الكتاب وبغير العرب فلا يجوز إكراههم على الإسلام إذا قبلوا الجزية، وأنها منسوخة بالنسبة لمشركي العرب فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. ومن ذلك أن الآية نزلت قبل الإذن بالقتال وإن الإذن نسخها بالنسبة للجميع فصار لا يقبل من أحد إلّا الإسلام ويكرهون عليه. ثم أذن القرآن بأخذ الجزية من أهل الكتاب وحسب.

وليس شيء من هذه الأقوال وارداً في كتب الصحاح، ولقد عالجنا هذا الموضوع في تعليق مسهب عقدناه في تفسير سورة (الكافرون) في صدد حرية التدوين في الإسلام لكل ذي نحلة، وانتهينا إلى أن هذا المبدأ المنطوي في سورة

(١) انظر الروايات في الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي.

(الكافرون) ثم في الآية التي نحن الآن في صدها أمر محكم غير منسوخ. وأن قتال المسلمين لغيرهم هو بالنسبة للأعداء المعتدين وأن على المسلمين أن يكفوا عن قتال عدوهم إذا انتهوا عن موقفهم العدائي العدواني بالإسلام أو بالصلح كجزية أو بدون جزية حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين دون تفريق بين كتابي وعربي وغير عربي ومشرک وأيدنا ذلك بالآيات والأحاديث فنكتفي بهذا التنبيه.

والآيتان في حد ذاتهما جملة تامة، وورود المبدأ القرآني الجليل فيهما وبعد سياق أمر المؤمنين فيه بالقتال والإنفاق في سبيل الله ذو معنى خاص حتى تؤكد محكمية هذا المبدأ كما هو المتبادر.

وفي عبارة ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ﴾ بعد عبارة ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ ينطوي تقرير كون الناس لهم عقول وإرادة اختيارية يستطيعون أن يميزوا بها بين الرشد والغي والهدى والضلال وكون اختيار الإيمان أو الكفر بعد ذلك هو من مكتسبات أصحابهما وهم الذين يتحملون تبعاتهما.

وهذا متسق مع التقارير القرآنية الكثيرة التي مرت أمثلة عديدة منها كما أنه يدعم المبدأ القرآني الذي ينطوي في الآيات.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ^(١) إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُعْتَبَرُ وَأَنَا أَحْمَى وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمَسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [٢٥٨].

(١) حاجج: حاجج وجادل.

تعليق على الآية

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ...﴾ إلخ

في الآية إشارة تنبيهية أو تذكيرية إلى قصة الملك الذي جادل إبراهيم في الله

اغتراراً بما كان له من ملك وسلطان، وقد قال له إبراهيم: إن ربي يحيي ويميت، فرد الملك قائلاً مغالطاً: أنا أيضاً أفعل مثله فأقتل من أشاء فيموت وأعفو عمن أشاء فيحيا. فعمد إبراهيم إلى حجة لا تتسع للمغالطة فقال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت الملك الكافر أمام التحدي وعجز. وانتهت الآية بتقرير أن الله لا يهدي القوم الظالمين أي الذين غلبت عليهم صفة الظلم والانحراف.

وجمهور المفسرين^(١) على أن هذه المحاجة وقعت بين إبراهيم وبين نمrod ملك بابل في سياق تمرد إبراهيم على الوثنية وإعلانه إيمانه بالله وحده وإسلامه النفس إليه؛ وقد عزوا ذلك إلى علماء الأخبار من التابعين وتابعيهم، وهذه القصة ككثير غيرها مما يتصل بإبراهيم غير واردة في سفر التكوين مثل جميع القصص التي وردت في القرآن في صدد مواقف إبراهيم مع أبيه وقومه ومواقفهم معه على ما نبهنا عليه في سور سبق تفسيرها. ولا يمنع هذا أن تكون وردت في أسفار كانت متداولة بين اليهود بل هذا ما نعتقده على ما شرحناه في المناسبات المماثلة السابقة وتكون القصة والحالة هذه مما يعرفه العرب السامعون.

وورود القصة بعد تقرير صفات الله وعظمته ووضوح الرشد من الغي يلهم أنها قد استهدفت التذكير والعظة وهذا هو شأن القصص القرآنية. كأنما أريد أن يقال إنه إذا كان أناس يقفون من دعوة النبي ﷺ إلى الله وحده موقف المكابرة والعناد ويعمون عن الرشد مهما أفحمتهم البيّنات فقد كان ممن سبقهم من يقف مثل هذا الموقف. والفقرة الأخيرة من الآية توثق هذا التوجيه بما فيها من نعي الظالمين وتنديد بهم نعيّاً وتنديداً ينطويان على تقرير كون عدم إسعاد الظالمين المنحرفين عن جادة الحق وهدايتهم هو بسبب ما غلب عليهم من خبث وارتكسوا فيه من ظلم وانحراف حيث يمنعهم ذلك من الاهتداء بهدي الله ونوره. وقد تكون الفقرة منطوية في ذات الوقت على قصد التسرية عن النبي ﷺ أيضاً تجاه مواقف

(١) انظر الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي والكشاف.

العناد والمكابرة التي كان يقفها الظالمون البغاة، وهم أكثر العرب وزعماءهم في الظرف الذي نزلت فيه الآية والذي يرجح أنه أوائل العهد المدني.

وفي كتب التفسير بيانات على هامش هذه القصة مروية عن علماء الأخبار من التابعين وتابعيهم مشوبة بالإغراب والخيال. وجاء فيها ما جاء أن اسم هذا الملك هو نمرود بن كنعان وأنه أول من تجبر وادعى الربوبية. وأنه أحضر سجينين محكومين بالإعدام فعفى عن أحدهما وأعدم الآخر وكان هذا تصديقاً لما قاله إنه هو أيضاً يحيي ويميت وأن هذا الملك هو الذي أمر بإلقاء إبراهيم في النار وأن الله سلط على جيشه بعوضاً ستر السماء فأكل لحومهم وشرب دماءهم ثم سلط عليه بعوضة دخلت في منخره فمكث أربعمئة سنة يضرب رأسه بالمطارق ثم هلك. وأنه بنى صرحاً إلى السماء فدمره الله وأن هذا هو ما أشير إليه في آية النحل: ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللَّهَ بُيُوتُهُمْ مِنْ الْقَوَاعِدِ﴾ [٢٦].

وعلى كل حال فإن هذه البيانات قد تؤيد ما قلناه من أن هذه القصص كقصص إبراهيم (عليه السلام) الأخرى التي لم ترد في سفر التكوين ووردت في القرآن مما كان متداولاً في البيئة العربية عن طريق اليهود على الأرجح فاقتضت حكمة التنزيل التذكير بها بالأسلوب الذي جاءت به تعقياً على الآيات السابقة وللمقاصد التي نبهنا عليها والله تعالى أعلم.

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ^(١) وَانْظُرْ إِلَى جَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا^(٢) ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [٢٥٩].

(١) لم يتسنه: لم يتغير من مر السنين.

(٢) ننشزها: نرفعها. وقرئت بالراء بمعنى نحييها أو نطهرها.

تعليق على الآية

﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا . . الخ ﴾

وفي هذه الآية إشارة تنبيهية أو تذكيرية بقصة ثانية وهي قصة شخص مرّ على مدينة مدمرة خاوية فتساءل تساؤل المستبعد اليأس كيف يمكن أن يحيي الله هذه المدينة؟ فأماته الله مئة عام ثم أحياه وسأله كم لبثت؟ فقال: يوماً أو بعض يوم ظناً منه أنه كان نائماً فقال الله تعالى له: بل مئة عام كاملة. وإنك لترى طعامك وشرابك لم يتغيرا طيلة هذه المدة في حين أن حمارك قد مات ولم يبق منه إلا عظام نخرة. وها أنا أمر فتجتمع عظامه ثم تكتسي لحماً ثم تدب فيها الروح فيكون ذلك آية لك وللناس على قدرة الله على ما تستبعده وتساءل عنه، وحينئذ اقتنع الرجل بقدرة الله على كل شيء وأعلن اعترافه بها.

وروح الآية وفحواها يلهمان أن الرجل كان مؤمناً وأهلاً لوحى الله وخطابه، وأنه قال ما قال في حالة نفسية بائسة.

ويروي المفسرون عن علماء الأخبار أن القصة من قصص بني إسرائيل وقد رواها عنهم تفصيلات مسهبة لها فيها شيء مما ورد في بعض أسفار العهد القديم المتداولة اليوم مع شيء غير وارد فيها. وفي هذا وذاك إغراب وخيال وخلاصة ذلك أن الذي مرّ بالقرية هو أحد أنبياء بني إسرائيل مع اختلاف في اسمه بين العزيز وأرميا بن حلقيا الذي قال بعضهم إنه الخضر. مع التركيز على رجحان كونه أرميا وكون القرية هي بيت المقدس. وأن قوله كان بعد تدمير بختنصر ملك بابل لهذه المدينة وسببه أهلها حيث وقف على أطلالها باكياً نادياً يائساً من عمرانها ثانية. فأماته الله مئة عام مع حفظ جسده من البلى وكان حماره هلك بعده وكان معه زوادة من تين وعنب وماء ثم بعثه الله من موته وأنشر عظام حماره وبعث فيه الروح وهو يعاين ذلك ليثبت له أنه مات مئة عام حيث ظن أنه نام طول النهار فقط وأيد ظنه عدم تغير زوادته وليثبت له كذلك أن الله قادر على إحياء المدينة كما أحياء

الحمار بعد هلاكه وتفتت أعضائه وعظامه . وأن الله لم يلبث أن أمر ملكاً عظيماً من ملوك الفرس ليرسل قومه ويعمروا بيت المقدس ففعل ، وأن ذلك قد تم أثناء موت أرميا فلما أحياه الله ورأى معجزة الحمار والزودة ثم شاهد ما كان من تجدد عمران المدينة . ونبه على أن هذه القصة لم ترد في الأسفار وإنما الذي ورد في الأسفار بكاء أرميا ومراثيه على خراب القدس ثم سماح ملك الفرس الذي قوض مملكة بابل لمن شاء من المسيحيين من الإسرائيليين بالعودة إلى القدس وتجديدها ففعلوا^(١).

وعلى كل حال فرواية علماء الأخبار من الصدر الأول لهذه القصة بإسهاب استغرق في تفسير الطبري ثلاث عشرة صفحة تدل على أنها مما كان متداولاً في أوساط اليهود ثم في البيئة العربية عن طريقهم في عصر النبي ﷺ . ونعتقد أن ذلك مما كان وارداً في بعض القرايطس اليهودية التي لم تصل إلينا .

وفي صدد القصة نرى من واجب المسلم أن يقف عندما اقتضت حكمة التنزيل إيرادها وأن يؤمن أنه لا بد لإيرادها بالأسلوب الذي جاء به حكمة يمكن أن يكون منها قصد التمثيل على تنوع مواقف الناس من الله تعالى . فالملك الكافر أنكر الله وقدرته واغتر حتى ظن نفسه ندّاً لله وهذا الرجل سارع إلى الاعتراف بقدره الله حينما رأى الدليل لأنه حسن النية راغب في الحق . وهكذا تتصل الآية بسابقتها وتتصل الآيتان بالسياق جميعه اتصال تذكير وتمثيل وموعظة وتسرية ، وتستحكم الحجة القرآنية على السامعين لأن ما فيها متسق مع حوادث يعرفونها .

ولقد أريد صرف هذه القصة إلى مفهوم معنوي ورمزي ، ونحن لا نظمن إلى مثل هذا الأسلوب ولا نرى فيه طائلاً . فالقصة لم تكن مجهولة كما تلهم روح الآية والروايات التي وردت في سياقها معزوة إلى تابعين وتابعي تابعين فأوردت على سبيل التذكير والتمثيل والعظة ، والله أعلم .

(١) انظر سفر الملوك الثاني في الطبعة البروتستانتية الإصحاح ٢٤ و ٢٥ وسفري نبوءة أرميا ومراثي أرميا وسفري عزرا ونحميا .

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَٰمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ^(١) ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾﴾

(١) فصرهن إليك: اضممنهن إليك. ومما قيل في معنى (صرهن) قطعهن. من التصرية بمعنى القطع. أو إنها بمعنى إمالة وجوههن إليه لذبحهن لأن الذبح يكون كذلك.

تعليق على الآية

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ...﴾ إلخ

وفي هذه الآية إشارة تنبيهية أو تذكيرية إلى قصة ثلاثة، حيث سأل إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى بعدما يموتون فسأله عما إذا كان غير مؤمن بقدرته حتى يسأل ذلك فأكد إيمانه ولكنه أبدى رغبته في الاطمئنان العياني فأمره حينئذ أن يمسك أربعة من الطيور ويذبحها ويقطع أجزائها ويوزعها على جبال مختلفة ثم يدعوها إليه فتأتي إليه حية مسرعة. وانتهت الآية بخطاب موجه إليه ليعلم أن الله عزيز لا يعجزه شيء، حكيم لا يفعل إلا ما فيه الصواب والسداد.

ومع أن الآية لم تذكر نتيجة التجربة فإنها منطوية في أسلوبها كما هو المتبادر والمقدر على أن إبراهيم فعل ما أمره الله وأن الأجزاء تجمعت وعادت إليها الحياة بقدرة الله وسعت إلى إبراهيم (عليه السلام).

ولقد روى الطبري وغيره عن علماء الأخبار روايات وبيانات في صدد محتوى الآية. منها رواية في صيغ عديدة متقاربة تفيد أن إبراهيم (عليه السلام) رأى جيفة قد بليت وتقسمتها الرياح والسباع والجوارح فقال سبحانه الله كيف يحيي

الله هذه. أو قال: ربّ قد علمت أنك قادر على ذلك فأرني كيف يكون. ومنها أنه لما انتهى من محاجة الملك الكافر وقع في نفسه أن يسأل الله كيف يحيي الموتى. ومما روي في صدد تنفيذ الأمر أن الله أمره أن يأخذ ديكاً وطاووساً وغراباً وحمامة ويقطعها ويخلط لحومها بريشها ودمائها ويجعل على كل جبل جزءاً من هذا الخليط ثم يناديها ففعل فأخذت أجزاء كل طير تتجمع حتى تم التجمع ثم دبّت فيها الحياة وجاءت إليه ساعية.

وليس شيء مما رواه المفسرون وارداً في كتب الصحاح ولكن هذه البيئات المروية من صدر الإسلام تفيد أن القصة مما كان متداولاً في بيئة النبي ﷺ وعصره. وفي الإصحاح الخامس عشر من سفر التكوين المتداول اليوم قصة فيها شيء من التشابه مع هذه القصة خلاصتها أن الله لما بشر إبراهيم بأن نسله سيكون كثيراً لا يحصى، قال له: وكيف أعرف ذلك وأنا عقيم، وليس لي وريث من صليبي؟ فقال له: خذ عجلة ثنية وعزرة ثنية وكبشاً ثنياً ويمامة وشطرها أنصافاً ثم اجعل كل شطر قبالة صاحبه وتقف القصة في السفر عند هذا الحد.

ومهما يكن من أمر فيمكن أن يقال إن القصة انطوت على موقف نبي من أنبياء الله المعروفين أبدى رغبة في الاطمئنان العياني لقدرة الله فحقق الله رغبته. ومن الجائز ونحن نرجح ذلك أن تكون القصة التي وردت في سفر التكوين شيئاً مشابهاً لها كانت مما يتداوله اليهود في أسفار أخرى وأن سامعي القرآن كانوا يعرفونها عن طريقهم.

وفي صدد القصة ذاتها نقول هنا كما قلنا قبل: إن من واجب المسلم أن يقف عند ما اقتضت حكمة التنزيل إيرادته بالأسلوب الذي وردت به وأن يؤمن بأن في ذلك حكمة قد تكون أو قد يكون منها التذكير بموقف آخر من مواقف المؤمنين بالله وقدرته السامعين يعرفونه لأحد عظام أنبياء الله الذين كان ملء سمعهم وكانوا ينتسبون إليه ليكون فيه العظة والعبرة لهم ثم لسامعي القرآن وقارئيه عامة، والله تعالى أعلم.

ونرجح أن القصص الثلاث نزلت متتابعة ووضعت في ترتيبها بسبب ذلك، بل لا نستبعد أن تكون نزلت دفعة واحدة لتكون بمثابة تعقيب على الآيتين [٢٥٦ و ٢٥٧] وبينهما لبيان مواقف متنوعة لكافر ومؤمنين، والله تعالى أعلم.

وهذه القصة والتي قبلها تنطويان على تبرير الرغبة في الطمأنينة والاستزادة من معرفة آلاء الله ومشاهد عظمته وبراهين قدرته إذا لم تكن منبعثة عن خبث ومكر وجحود ومكابرة. فليس ما يمنع المؤمن من ذلك وليس في هذا ما يمكن أن يكون دليلاً أو مظهراً على شك المؤمن في إيمانه بالله وقدرته. فالشك والإيمان لا يمكن أن يجتمعا وكل ما هناك أنه يصح أن يود المؤمن رؤية ما يجعل يقينه الغيبي يقيناً عياناً. ولقد روى البخاري ومسلم حديثاً نبوياً جاء فيه: «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي».

وروى المفسرون أن النبي ﷺ قال ذلك حينما رأى ناساً يظنون أن إبراهيم شك في قدرة ربه وإيمانه به، وأولوا الحديث على ضوء هذه الرواية بقصد نفي الشك عن إبراهيم وكأنما أراد أن يقول نحن لا نشك فأولى بإبراهيم أن لا يشك^(١).

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْتَ سَعًى سَكَابِلَ فِي كُلِّ سُكُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتِمُّونَ مَا أَنْفَقُوا مِمَّا^(١) وَلَا أَدَّى^(٢) لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَى^(٣) وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾ يَتَابَعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ^(٤) عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ^(٥) فَتَرَكَهُ صَلْدًا^(٦) لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا^(٦) وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

(١) انظر التاج ج ٤ ص ٥٩ وذيلها وانظر تفسير الآية في الطبري والخازن والبغوي.

الْكُفْرِينَ ﴿٢٧٦﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَرْجَاةٍ مِّنْ أَنفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ (٧) أَصَابَهَا وَابِلٌ فَثَاءَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ
فَطَلَّ (٨) وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٧٧﴾ أَيَوَّدُ أَحَدُكُمْ أَنَّ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ تَخِيلِ
وَأَعْنَابٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ
فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ (٩) فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٧٨﴾ بَيَّأُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ (١٠) مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا (١١) الْخَبِيثَ (١٢) مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِينَ إِلَّا أَنْ تُغْنِضُوا
فِيهِ (١٣) وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عِنْدَ (٢٧٩) الشَّيْطَانِ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ
وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٨٠﴾ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ (١٤) مَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٨١﴾ وَمَا
أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ
أَنْصَارٍ ﴿٢٨٢﴾ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتَوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٨٣﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
هُدُودُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُنْفِكُمْ وَمَا
تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
تُظْلَمُونَ ﴿٢٨٤﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (١٥) لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ (١٦) يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ الْعَفْفِ (١٧) تَعْرِفُهُمْ
بِسِمَّتِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا (١٨) وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ﴿٢٨٥﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْأَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٨٦﴾ [٢٦١ - ٢٧٤].

(١) منأ: الكلمة هنا بمعنى تعداد النعمة على النعمة عليه على سبيل التفضل

وتحميل الجميل.

(٢) الأذى: هنا بمعنى أي عمل أو قول أو إشارة فيها جرح نفس المتصدق عليه وأذيتها.

(٣) صفوان: الصخرة الملساء.

(٤) وابل: المطر الكثير المنهمر.

(٥) صلدأ: أجرد أو أملس.

(٦) لا يقدرون على شيء مما كسبوا: لا يحصلون على شيء مما زرعه ولا ينتفعون به.

(٧) ربوة: الأرض السمينة العميقة التراب أو الأرض المرتفعة عن الماء الجارف.

(٨) طل: الرذاذ أو المطر الخفيف أو الندى.

(٩) إعصار فيه نار: كناية عن الريح الشديدة الحارة أو ريح السموم.

(١٠) الطيبات: هنا بمعنى الثمر الجيد لا الرديء ولا الفاسد.

(١١) ولا تيمموا: ولا تقصدوا.

(١٢) الخبيث: هنا بمعنى الشيء الرديء من الثمر.

(١٣) إلا أن تغمضوا فيه: إلا أن تأخذه على كره وغضاضه إذا أهدي أو أعطي لكم أو تبخسون ثمنه عن ثمن الجيد حينما تتفاضون مالكم على أصحابها من دين وحقوق.

(١٤) الحكمة: هنا بمعنى الإصابة والسداد في القول والعمل.

(١٥) الذين أحصروا في سبيل الله: قيل إنها تعني الذين حبسوا أنفسهم أو حبسوا على الجهاد. وقيل إنها بمعنى الذين حصروا أو حوصروا من العدو في أرضه.

(١٦) ضرباً في الأرض: بمعنى سعياً في سبيل الرزق.

(١٧) التعفف: عدم الطلب والسؤال.

(١٨) إلحافاً: تشديداً بالسؤال والطلب.

تعليقات على الآية

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾ الخ

وما بعدها من [٢٦١ - ٢٧٤]

في هذه الآيات:

١ - تمثيل لأجر الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، فهم كمن زرع زرعاً الحبة منه تنبت سبع سنابل في كل سنبله مائة حبة. وتعقيب على ذلك بسبيل الحث، فالله يضاعف أجر الأعمال الصالحة ما يشاء من فضله وهو واسع الفضل عليم بأعمال الناس ونواياهم.

٢ - تنويه بالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله من دون منٍّ ولا أذى. سواء أكان بالإشارة أم بالكلام أم بالعمل، فهؤلاء لهم أجرهم العظيم عند الله ولن يلقوا لديه ما يخيفهم أو يحزنهم.

٣ - ونهي عن المنّ والأذى وتنبية على أن الكلمة الطيبة وإظهار الرأفة والعاطفة للمحتاج إلى الصدقة خير من الصدقة إذا أعطيت مع المنّ والأذى، وأن الله غني عن مثل هذه الصدقات حلیم لا يتعجل بالغضب على مستحقه الذي يمنّ ويؤذي في سياق ما يعطيه من صدقات.

٤ - وتشديد ثانٍ في النهي عن ذلك فهو مبطل لأجر الصدقة، وحري بالمؤمنين أن لا يصدر ذلك منهم. ومثل الذي يحدث منه كمثل من ينفق ماله رياء، ولا يكون مؤمناً بالله واليوم الآخر، وتمثيل صدقات هؤلاء وأولئك بالتراب القليل الذي تحته صخر فمهما نزل عليه من وابل المطر لا يصلح للنبات والنماء ولا يلبث الواابل أن يجرفه وتظهر من تحته الصخرة صلباء ملساء، ولا يمكن أن ينتفعوا بأي شيء مما أنفقوه لأنه ليس صادراً منهم عن حبّ التقرب إلى الله وابتغاء الخير لذاته وهؤلاء هم جاحدون ساءت نياتهم وخبثت سرائرهم فليس لهم إلى هدى الله ورضائه من سبيل.

٥ - وتمثيل للذين ينفقون أموالهم ابتغاء وجه الله ورضائه وإيقاناً ورغبة صادقة في فعل الخير فهم كأرض بستان سمينية جيدة تثبت نباتها حسناً وتؤتي أكلها مضاعفاً سواء أكان المطر الذي ينزل عليها وابلاً أو طلاً.

٦ - وتساؤل على سبيل التمثيل عما إذا كان أحد يودّ لنفسه أن تكون له جنة من نخيل وأعناب جيدة النماء والثمر وفيها المياه الكافية فتهب عليها ريح سموم فتحرقها في وقت يكون فيه في آخر عمره غير مستطيع لإصلاح ما فسد منها وله ذرية ضعفاء ليس لهم طاقة على هذا الإصلاح كأنما أريد بذلك تشبيه الإنفاق رياءً ومع المنّ والأذى كالنار المحرقة التي تعصف بأجره حين يكون في موقفه الحرج أمام الله في ظرف لا يكون إمكان لتلافي الأمر فيه.

٧ - وأمر موجه إلى المسلمين بوجوب التصديق من أحسن ما يكون عندهم من مال وغلة. ونهي عن قصد اختيار الرديء الفاسد الذي لا يقبلون هم أنفسهم أن يأخذوه إلاّ بضمن بخس ومع الغضاضة والاستكراه. وتنبية على أن الله غني عن مثل هذه الصدقات في حين أنه يحمد لمستحق الحمد عمله الطيب. وإشارة تذكيرية إلى أن ما في أيديهم هو مما رزقهم إياه الله فيجب عليهم الإنفاق مما يسر لهم من الكسب ومن ثمرات الأرض الطيبة.

٨ - وتنبية على أن الإمساك أو الإنفاق من الخبيث الرديء دون الطيب إنما يكون استجابة لوسوسة الشيطان الذي يخوف المرء من الفقر حتى يمنعه عن الإنفاق والذي لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء والمعاصي. في حين أن الله إذ يأمر بالإنفاق من طيب المال وبدون أذى ولا رياء ويحثّ عليه إنما يدعوهم إلى ما فيه خيرهم واعداء إياهم بالرحمة والغفران وزيادة الفضل وأنه واسع الفضل عليهم بنوايا الناس وأعمالهم.

٩ - وتنويه بالذين يفهمون الأمور حق الفهم فذلك هو الحكمة التي يهبها الله لمن يشاء، ومن رزقها فقد رزق الخير الكثير ولا يرزقها ويتنفع بها إلا ذوو العقول النيرة والقلوب السليمة.

١٠ - وتقرير بأن الله يعلم بكل نفقة ينفقها الناس وبكل نذر يقيدون به أنفسهم في سبيل الخير والبرّ والقربى . ولن يكون للظالمين المجرمين والأشرار نصير عند الله كأنما تحث الجملة القرآنية على حسن النية في الإنفاق والنذور ووفاء الصدقات والنذور التي يقطع المرء على نفسه عهداً بإعطائها دون بخس ولا تقصير .

١١ - وإشارة إلى أن الصدقات هي فضيلة وخير وقربى في كل حال ، سواء أظهرها أصحابها أم أخفوها وهم يعطونها للمحتاجين . واستدراك بأن إعطاءها خفية أفضل وتنبيه على أن الله خبير بأعمال الناس ونواياهم ويكفر عن الصادقين المخلصين ذنوبهم وهفواتهم .

١٢ - وخطاب موجه إلى النبي ﷺ أو إلى السامع إطلاقاً بأنه ليس عليه أن يهدي الناس جميعاً فالله يهدي الله . والتفات في الخطاب إلى المسلمين : فمما ينفقونه إنما هو لخيرهم إذا ما كان ابتغاء وجه الله وأن أجرهم عليه يوفى دون بخس أو نقص .

١٣ - وتنبيه على وجوب الاهتمام لأمر فقراء المسلمين الذين حبسوا على سبيل الله ولم يعد في إمكانهم التكسب والارتزاق من جهة وهم متعففون لا يتشددون في السؤال من جهة أخرى . فواجب إعطاء هؤلاء أعظم وألزم والله عليهم بما ينفقه الناس على أمثالهم وموفيههم عليه أجورهم .

١٤ - وتنويه أخير بالذين ينفقون أموالهم في كل حال بالليل والنهار وبالسر وبالعلن فلهم أجرهم العظيم عند الله ولن يكون لهم ما يخيفهم أو يحزنهم .

ونبه على أن الآيات وإن كانت بدأت بآية فيها تنويه بالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وحثّ على ذلك فإن فيها ما يفيد أن التنويه والحثّ شاملان للذين يتصدقون على الفقراء مطلقاً بحيث يصح أن يقال إن القرآن اعتبر هذا أيضاً إنفاقاً في سبيل الله .

وبذلك تكون الآيات فصلاً رائعاً في الإنفاق في سبيل الله والتصدق على

الفقراء وفضائل ذلك ومستحباته ومكروهاته وآدابه وشروطه. مع التنبيه على أن المتبادر من روح الآيات وفحواها أنها ليست في صدد الزكاة الواجب أدائها بل هي في صدد الإنفاق بصورة مطلقة بحيث تشمل الواجب والتطوع معاً.

ولقد روى المفسرون روايات في مناسبة نزول بعض هذه الآيات فروى الخازن أن الآية [٢٦١] نزلت في مناسبة ما بذله عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنهما) من مال طائل في تجهيز غزوة تبوك. وروى الطبري وغيره أن قوماً من الأنصار كانوا يأتون بالخشف من التمر فيجعلونه فيما يعطونه من زكاة أو يعلقون أقتاء فيها خشف في حبل بين اسطوانتي مسجد رسول الله ﷺ ليأكل منها الفقراء فنزلت الآية [٢٦٧] لتهي عن ذلك. وروى الطبرسي أن هذه الآية نزلت في جماعة كانوا يتصدقون من ربا دخل عليهم في الجاهلية. وروى الطبري وغيره أن النبي ﷺ كان يمنع الصدقات عن المحتاجين من المشركين ليحملهم على الإسلام أو بعض المسلمين كانوا يفعلون ذلك بالنسبة لأقاربهم وأنسابهم فأنزل الله الآية [٢٧٢] في صدد إجازة إعطاء الصدقات للمحتاجين ولو كانوا غير مسلمين. وروى ابن كثير أن الآية [٢٧١] نزلت في التنويه بأبي بكر وعمر لتسابقهما إلى إعطاء الصدقات وفعل الخير. وروى الطبري وغيره أن الآية [٢٧٣] نزلت في أهل الصفة، وهم جماعة من فقراء المسلمين الغرباء كانوا يبقون في مسجد رسول الله ﷺ ويعيشون مما يعطيهم إياه المسلمون ويتقدمون للخروج في كل سرية أو غزوة جهادية ويتعففون عن السؤال ولا يستطيعون السعي في سبيل الرزق. وهناك رواية أخرى تذكر أنها نزلت في جماعة من المسلمين حال عداء الكفار الذين هم خارج المسلمين دون سعيهم وخروجهم للكسب. وروى الطبري أن الآية [٢٧٦] عنت أصحاب الخيل المربوطة في سبيل الله لأنهم ينفقون على دوابهم. وروى الطبرسي أن هذه الآية نزلت تنوياً بعلي بن أبي طالب لأنه كان ينفق ماله في الليل والنهار والسر والعلن وليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الصحاح باستثناء حديث رواه الترمذي في صدد الآية [٢٦٧] حيث روى عن البراء قال: «كنا معشر الأنصار أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثيره وقلته وكان

الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه بالمسجد. وكان أهل الصفة يأكلون منه وكان أناسٌ ممن لا يرغب في الخير يأتي أحدهم بالقنو فيه الشيص والخشف فأنزل الله الآية^(١). ويمكن أن يورد ملاحظات على بعض هذه الروايات مثل كون الآية [٢٦١] في صدد ما أنفق عثمان وعبد الرحمن في غزوة تبوك التي كانت في أواخر حياة النبي ﷺ بينما الآيات كما يبدو مبكرة. والروايات المروية في صدد الآيات [٢٦٧ و ٢٧٢ و ٢٧٤] منطبقة على الآيات وقد تكون صحيحة، وحديث البراء يدعم صحة الرواية المروية في نزول الآية [٢٦٧].

على أننا نلاحظ من جهة أخرى أن آيات الفصل منسجمة مع بعضها وتؤلف مجموعة أو وحدة مترابطة بحيث يسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة. ونرجح أن فيها عوداً على بدء وأنها متصلة بأول الفصل السابق الذي فيه دعوة إلى القتال والإنفاق في سبيل الله وأن الآيات التي جاءت بين هذه وتلك جاءت على سبيل الاستطراد والتمثيل والموعظة. وهو أسلوب مألوف في القرآن ولا يقتضي هذا أن تكون جميع هذه الفصول نزلت دفعة واحدة إذ من المحتمل أن تكون نزلت متتابعة أو شيئاً بعد شيء ثم وضعت في ترتيب وسياق واحد للتناسب أو التقارب. ولا يمنع هذا أن يكون شيء مما ذكرته الرواية المروية في صدد الآيات [٢٦٧ و ٢٧٢ و ٢٧٤] كان يقع في ظروف نزول الآيات فاحتوت الآيات تنبيهات ومواعظ في صددتها.

ولقد احتوت الآيات من بليغ التلقينات وجليل المواعظ والتوجيهات ما بلغ الذروة العليا التي لا يطاولها شيء في بابها والتي تظل عنواناً خالداً من عناوين التلقينات القرآنية الخالدة سواء أفي التنبيه والتشديد على تقبيح المن والأذى وتفضيل الكلمة الطيبة على الصدقة التي يرافقها منّ وأذى، أم في إيجاب الإنفاق من الطيب الحلال دون الخبيث. والتنبيه على أن الله هو الذي ييسر للناس ما ينالونه من رزق، فهو ماله وعليهم أن ينفقوا الطيب الحلال منه، أم في الحث

(١) التاج ج ٤ ص ٦٠ - ٦١.

الشديد على الإنفاق في سبيل الله أولاً وعلى الفقراء إطلاقاً في أي وقت وحال ثانياً، وبقطع النظر عن الجنس والدين لأن المتصدق إنما يتصدق قرابة عن نفسه وابتغاء وجه الله وأن الهدى هدى الله فلا ينبغي أن يضع الفقير ويحرم لمجرد أن دينه غير دين الغني، أم في التنبيه على فضل إخفاء الصدقات لتكون خالصة لوجه الله غير مؤذية وجارحة للمتصدق عليه، أم في التنبيه على أن الامتناع عن التصديق هو من وساوس الشيطان وتخويفه صاحب المال من الفقر مع أن الله يعد المتصدقين المغفرة وزيادة الفضل، أم في وجوب الاهتمام للفقراء الذين يتعففون عن السؤال أو الذين يمنعونهم حسبهم أنفسهم على سبيل الله ومصلحة المسلمين أو حبس الظروف القاهرة لهم عن التكسب وضمان رزقهم، أم في التنبيه على أن التزام وصايا الله هو من الحكمة البليغة التي يجب أن يتذكرها ويعمل بها ذوو العقول النيرة والقلوب السليمة، أم في التنبيه على أن المنحرفين منها هم الظالمون لأنفسهم الذين لا يمكن أن ينصرهم الله أم في التشويق العظيم المنطوي في وعد الله عز وجل بمضاعفة أجر ما ينفقه المسلم أضعافاً مضاعفة.

وإذا لوحظ أن في القرآن المكي والمدني آيات كثيرة أخرى في الحضّ على الإنفاق في سبيل الله والتصدق على الفقراء والمساكين والتنويه بمن يفعل ذلك والتنديد بمن يقصر في ذلك مما مرّت أمثلة كثيرة في السور التي سبق تفسيرها وما يأتي في سور آتية يظهر عظم عناية حكمة التنزيل بهذين الأمرين الخطيرين من حيث إن الأول هو سبيل قوة الإسلام والمسلمين ودفع العدوان عنهما وضمان عزتهما وحرتهما والدعوة إلى الدين الإسلامي ومبادئه وما يؤدي ذلك إليه من انتشار هذا الدين الذي رسخه الله ليظهر على الدين كله وكل هذا منطوي في تعبير ﴿سَبِيلَ اللَّهِ﴾ ومن حيث أن الثاني هو سبيل سد حاجة المعوزين من المسلمين الذين يؤلفون طوائف كبيرة جداً في كل مجتمع وإيجاب ذلك على الميسورين الذين هم الأقلية حتى لا تتعطل الدعوة إلى الإسلام ولا يتعرض المسلمون للأخطار والعدوان وحتى تخف المرارة في نفوس تلك الطوائف ضد الأقلية الموسرة ويتفادى بذلك اضطراب المجتمع الإسلامي.

وإذا لوحظ أن القرآن قرر في هذه الآيات وأمثالها مما سبق تفسيره وما يأتي في سور أخرى أن ما في أيدي أصحاب الأموال من أموال هي أموال الله وأنه إنما جعلهم مستخلفين فيها وأنه هو الذي رزقهم بها ويسرها لهم بدا جانب آخر من روعة التلقين القرآني فيه تخفيف لوقع الإنفاق والأمر به على النفوس وإيدان للأغنياء بأنهم ليسوا إلا وكلاء على مال الله فيجب عليهم أن يطيعوا أمر صاحبه وينفقوه فيما يأمرهم به، وبأنهم ليس لهم حق في المنّ على من يعطونه إياه من عباد الله وأذيتهم بسبب ذلك.

ولقد روى المفسرون في سياق آيات هذه السلسلة أحاديث نبوية عديدة فيها هي الأخرى توجيهات وتلقينات بليغة المدى متسقة مع توجيهات الآيات وتلقيناتها وتوضيح لما سكت عنه القرآن. ومن هذه الأحاديث ما ورد في الكتب الخمسة المعتمدة ومنها ما ورد في كتب ومساند أئمة آخرين. من ذلك حديث رواه الطبري في صيغ عديدة ومن طرق مختلفة في سياق الآية [٢٦٨] عن عبدالله قال: «قال رسول الله ﷺ: إنّ للشيطان لمةً من ابن آدم وللملك لمةً، فأما لمةُ الشيطانِ فأيعادُ بالشرِّ وتكذيبُ بالحقِّ. وأما لمةُ الملكِ فأيعادُ بالخيرِ وتصديقُ بالحقِّ فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾»^(١).

ومن ذلك حديث أورده ابن كثير في صدد الآية [٢٦٣] برواية مسلم عن أبي ذرّ قال: «قال رسول الله ﷺ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المتأن بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»^(٢). وحديث آخر في صدد الآية أورده ابن كثير بإخراج ابن مردويه جاء فيه: «لا يدخل الجنة متأن» وأورد ابن كثير في صدد الآية [٢٧٠]

(١) هذا الحديث رواه الترمذي أيضاً في سياق الآية [٢٦٨]، انظر التاج ج ٤ ص ٦١.

(٢) انظر هذا الحديث في التاج ٢ ص ٣٩ و ٤٠ وانظر هذا الحديث في التاج ج ٣ ص ٤٠.

حديثاً رواه الشيخان أيضاً عن رسول الله ﷺ جاء فيه: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم رجلٌ تصدَّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»^(١). وأورد ابن كثير في سياق الآية [٢٧٣] حديثاً عن سعد بن أبي وقاص قال: «قال رسول الله ﷺ: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت درجة أو رفعة». وأورد ابن كثير في سياق الآية [٢٦٨] حديثاً رواه البزار عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «إن الرجل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب فيتلقها الرحمن تبارك وتعالى بيده فيريها كما يربي أحدكم فلوه أو وصيفه أو فصيله»^(٢). وحديثاً آخر رواه البزار جاء فيه: «إن الخبيث لا يكفر الخبيث ولكن الطيب يكفر الخبيث»^(٣). وهناك أحاديث يرويها المفسرون في صدد التنديد بالإلحاح والإلحاف في السؤال وفي سياق ما جاء في الآية [٢٧٣] من التنويه بالذين لا يسألون الناس إلحافاً منها حديثان أوردهما الطبري عن قتادة: «أن النبي ﷺ كان يقول إن الله يحب المتعفف ويبغض السائل الملحف» و«أن النبي ﷺ قال: يقول الله تعالى لكم ثلاثاً: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال».

وفي كتب التفسير أحاديث أخرى من باب بما أوردناه فاكتفينا بما أوردناه. وهناك أحاديث أخرى في تعريف المسكين ومن تحلّ عليه الصدقة ومن يحلّ له السؤال أجلنا إيرادها إلى تفسير آية مصارف الصدقات في سورة التوبة لأنها أكثر ملاءمة. وهناك أحاديث كثيرة في الإنفاق ووعد الله بالإخلاف على المنفقين أوردنا طائفة منها في سياق تفسير الآية [٣٩] من سورة سبأ فلم نر ضرورة لإيرادها ثانية في مناسبة ما في الآيات من حثّ على الإنفاق وتنويه بالمنفقين واكتفينا بهذا التذكير. وبمناسبة التنديد بالذين ينفقون أموالهم رياء الناس الوارد في الآية [٢٦٤] نذكر أننا أوردنا طائفة من الأحاديث في ذلك في سياق تفسير سورة الماعون ونكتفي بهذا التذكير دون إيرادها ثانية.

(١) المصدر السابق نفسه.

(٢) انظر هذين الحديثين في مجمع الزوائد ج ٣ ص ١١٢.

ولقد استطرد رشيد رضا في مناسبة الآية [٢٧٣] إلى ذكر بعض طوائف المسلمين يعيشون في الزوايا والتكايا عيشة تبطل وكسل على ما يوقف عليها من طعام ومال بزعم أنهم متفرغون لعبادة الله ومشبهين أنفسهم بأهل الصفة في مسجد رسول الله ﷺ الذين روي أن الآية نزلت في شأنهم على ما ذكرناه قبل برغم ما في الآية من صراحة بأنهم أحصروا في سبيل الله. وأدخل في استطراده مشايخ الطرق ومريديهم الذين لا يعملون ولا يتكسبون ويعيشون على الناس وذكرنا ما يفعله هؤلاء من فرض أنفسهم على الناس وما يقدمون عليه من أذى وانتقام من الذين لا يضيفونهم ولا يهدون إليهم الهدايا وندد بهم ونبه على ما في ذلك كله من شذوذ عن نصوص وتلقينات كتاب الله وأحاديث رسوله، وفي هذا حق وسداد مع القول إن هذه الصورة آخذة بالتضاؤل.

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ ^(١) لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ^(٢) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٤﴾ يَسْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا ^(٣) وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٦﴾ يَتَأَيَّاهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَقُوا اللَّهَ وَذَرَوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^(٤) وَإِنْ تَبُتُمْ ^(٥) فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٨﴾ وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرٍ فَنُظِرَةٌ ^(٦) إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ [٢٧٥ - ٢٨١].

(١) الربا: أصل معنى الكلمة الزيادة والنمو وفي الآيات جملة فيها هذا

المعنى وهي ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ﴾ وهذا المعنى ملموح في آية سورة الروم [٣٩]. ثم صارت علماً على أخذ زيادة على مال متجانس بدون عوض ولو كان المال ديناً.

(٢) الذي يتخبطه الشيطان من المس: تشبيه بحالة المصروع حيث كان الناس من القديم يعتقدون أن الصرع هو مسّ جني فخطبوا بالتعبير المألوف عندهم.

(٣) يمحق الله الربا: يذهب ببركة مال الربا ويثقله.

(٤) فأذنوا بحرب من الله ورسوله: إنذار لهم وتنبيه بأنهم إن لم يتركوا الربا يكونوا في حالة حرب مع الله ورسوله.

(٥) وإن تبتم: فإن كففتن عن تعاطي الربا.

(٦) نظرة: انتظار وإمهال.

(٧) ميسرة: حالة اليسر.

تعليق على آيات الربا

في هذه الآيات:

١ - تمثيل فيه تشنيع وإنذار للذين يأخذون ويأكلون الربا. فهؤلاء حينما يقومون من قبورهم ليوم القيامة يقومون يتخبطون كما يتخبط المصروع من مسّ الشيطان. وتعليل لهذا بأنهم استحلوا الربا وقالوا إنه كالبيع في حين أن الله أحلّ البيع وحرّم الربا.

٢ - وإنذار للذين كانوا يتعاطون الربا قبل نزول الآيات: فالذين يتعظون بأمر الله وينتهون عن الربا بعد سماع النهي، فما أخذوه سابقاً يبقى لهم وأمرهم موكول إلى الله، ومن لم ينتهوا ويتوبوا فإنهم يستحقون الخلود في النار.

٣ - وتقرير رباني في صدد الربا والصدقات: فالله تعالى يمحق الربا ولا يبارك فيه في حين أنه ينمي المال الذي يتصدق منه ويضاعف أجر المتصدقين. والله لا يحب الكافرين الآثمين الذين يستحلون الحرام ويرتكبون الآثام.

٤ - وتنويه بالمؤمنين الصالحين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولا يستحلون الحرام ولا يرتكبون الآثام، ومعنى الجملتين مندمج في جملة: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فهؤلاء لهم أجرهم عند ربهم ولن يكون لهم ما يخيفهم ويحزنهم.

٥ - وخطاب موجه إلى المؤمنين يؤمرون فيه بتقوى الله والوقوف عند أوامره ونواهيه والتنازل عما لهم في ذمم الناس من ربا إذا كانوا مؤمنين حقاً. والاكتفاء باستيفاء رؤوس أموالهم فقط وإنذار لهم إذا لم يتوبوا ويكفوا عن تعاطي الربا بأنهم يكونون كمن أعلن الحرب على الله ورسوله أو كمن أعلن عليه الله ورسوله حرباً.

٦ - وأمر آخر موجه إليهم أيضاً: فعليهم أن يمهلوا المدين المعسر إلى أن يوسر وأن لا يرهقوه. وإذا تصدقوا وتنازلوا عن دينهم في حالة العسر فهو خير لهم.

٧ - وأمر آخر لهم باتقاء ويلات وبلاء اليوم الذي يقفون فيه بين يدي الله وتوفى فيه كل نفس ما كسبت دون نقص ولا بخس. ويندمج في الآية معنى أن هذا الاتقاء إنما يكون باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه.

٨ - وجملة ﴿وَإِنْ تُبْتِغُوا﴾ تفتح باب التوبة لمن يستيقظ ضميره فيتقي الله وينتهي عن أكل الربا وتعاطيه. وقد يقال على ضوء ذلك إن الخلود في النار الذي ذكر في الآية [٢٧٥] هو للمصرّ على فعل ما حرم الله حيث يكون بذلك قد استحلّ الحرام فاستحقّ الخلود في النار.

والآيات فصل تام في الربا وتحريمه، ويلمح مع ذلك شيء من الصلة بينها وبين الآيات السابقة من ناحية الحث على التصديق على المعسرين ومن ناحية تقرير كون الله يمحى الربا ويتلفه بينما يزيد مال المتصدقين وينمي. وقد تكون نزلت لحديثها ووضعت في ترتيبها إما بسبب نزولها بعد الفصل السابق أو للتناسب الملموح بينها وبين ما قبلها.

ومن الجدير بالتنبيه أن في سورة الروم آية ذكر فيها الربا والزكاة على سبيل المقارنة واحتوت الكراهية للأول والتنويه بالثانية وهي: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّرَبِّوٓا۟ فِيٓ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيٓوٓا۟ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ الروم: [٣٩] حيث يظهر تساوق الأسلوب القرآني بين ما جاء هنا وما جاء هناك وتبدو من خلال ذلك الصلة بين هذا الفصل وما قبله.

وقد روى المفسرون^(١) أن الآية [٢٧٨] نزلت في مناسبة مطالبة العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد أو رجل من بني المغيرة لدين لهما بالربا عند بعض الثقفين قبل إسلامهما فرفع الأمر إلى النبي فتزلت. وأن الآية [٢٨١] آخر آية نزلت من القرآن. وقالوا كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل دين من بيع إلى أجل فإذا حلّ الأجل ولم يكن عنده قضاء طلب المدين من الدائن تأخير الأجل مقابل زيادة في الدين وهذا هو الربا.

والذي نلاحظه أن الآيات فصل تام منسجم سبكاً وموضوعاً، ونرجح أنه نزل دفعة واحدة ولا ينفي هذا أن يكون تشدد أصحاب الأموال المرايين من المسلمين في طلب أموالهم من مدينين معسرين من الأسباب المباشرة لنزول الآيات.

ويتبادر لنا أن الآية الأخيرة منسجمة مع سابقتها انسجاماً وثيقاً، ولذلك نتوقف في رواية كونها لحدثها آخر القرآن نزولاً، ونرجح أنها نزلت مع هذه الآيات. فإذا كان لرواية نزولها كآخر آيات القرآن أصل فالمبتادر أن ذلك يشمل الفصل جميعه. وقد روى البخاري^(٢) حديثاً في هذا الباب عن ابن عباس جاء فيه: «آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ آيَةُ الرَّبَا» حيث يمكن أن يكون قصد بذلك آيات الفصل كلها لأنها تدور على الربا وحيث يمكن أن يقال إن الفصل إلى آخر الآية [٢٨١] نزل دفعة واحدة في أواخر عهد النبي ﷺ. ولقد روي أن النبي قال في

(١) انظر تفسير الخازن وابن كثير والطبري.

(٢) انظر التاج ج ٤ ص ٦٢.

حجة وداعه فيما قال^(١): «إن كل ربا موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله أنه لا ربا، وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله» وهذا مما يستأنس به كذلك لأن العباس آمن قبل الفتح المكي ثم هاجر عقبه إلى المدينة فلو كانت الآيات نزلت قبل حجة الوداع لما كان للعباس ربا يطالب به، لأنه لا يمكن إلا أن يتقيد بأمر الله المشدد. ومع هذا فإننا ننبه على أن هناك روايات تذكر غير هذه الآية كآخر ما نزل من القرآن على ما سوف ننبه إليه في مناسبته.

والآيات شديدة وحاسمة في تحريم الربا كما هو ظاهر في صيغتها، ومع ما قاله المفسرون في تعريف ربا الجاهلية فقد أوردوا^(٢) أحاديث وروايات وأقوالاً عن النبي ﷺ وأصحابه وتابعيه بعضها ورد في كتب الأحاديث الصحيحة تتضمن تعريفاً بالربا في الإسلام وهو أخذ زيادة في مال متجانس كيلاً أو وزناً أو نوعاً بدون مقابل. وسواء أكانت المعاملة فورية أو مؤجلة فإذا أعطى امرؤ امرأ آخر ذهباً أو فضة أو برّاً أو تمرّاً وأخذ بدل الذهب ذهباً وبدل الفضة فضة وبدل البرّ برّاً وبدل التمر تمرّاً بزيادة ما في نوع أو وزن فالزيادة هي الربا الذي تحرمه الآيات ولو كان الأداء ديناً مؤجلاً. ولا مانع من أخذ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرّ بالبرّ إذا روعي في ذلك المساواة التامة جنساً ووزناً وكيلاً. أما إذا أعطى امرؤ ذهباً فتقاضى بدله فضة أو شعيراً أو تمرّاً أو أعطى شعيراً فتقاضى بدله برّاً أو نقداً من ذهب أو فضة بزيادة ما فالزيادة في الوزن والكيل والنوع هي ربح حلال لأن العملية تكون عملية بيع سواء أكانت فورية أو مؤجلة. ويطلق الفقهاء على الربا الذي يكون في العملية الفورية (ربا التفاضل) وفي العملية المؤجلة (ربا النسيئة). ومن هذه الأحاديث حديث رواه الخمسة عن عباد بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرّ بالبرّ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم

(١) انظر ابن هشام ج ٤ ص ٢٧٥ والتاج ج ٢ ص ١٤٣، وحديث حجة الوداع طويل مروي عن جابر بن عبد الله.

(٢) انظر تفسير الآيات في تفسير الخازن والبيهقي وابن كثير والطبري.

إذا كان يدأ بيد. وزاد في رواية فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء^(١). وحديث آخر رواه الخمسة كذلك عن مالك بن أوس قال: التمسْتُ صرفاً بمائة دينار فدعاني طلحة بن عبدالله فتراوينا حتى اصطفَ مني فأخذ الذهبَ يقبلها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمرُ يسمعُ فقال: لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله ﷺ: الذهبُ بالذهبِ رباً إلا هاءٌ وهاءٌ والبرُّ بالبرِّ رباً إلا هاءٌ وهاءٌ والشعيرُ بالشعيرِ رباً إلا هاءٌ وهاءٌ والتمرُّ بالتمرِ رباً إلا هاءٌ وهاءٌ^(٢).

وفهم من روح الآيات أن الناس كانوا في عصر النبي ﷺ يرون الزيادة ربها سواء أكان هناك مماثلة في الجنس والوزن أم لا ويعتبرون العملية بيعاً وشراءً فنبت الآيات على الفرق بين العاملين لأن الزيادة في البيع والشراء في السلع المختلفة هي مقابل جهد ووقت ومال وتفرغ، في حين أن الزيادة في السلع والأجناس والمقادير المتماثلة هي بدون عوض ما.

كذلك يفهم من روح الآيات أنه كان للحاجة والإعسار أثر في تعاطي الربا ولم يكن تقاضيه معاملة بيع وشراء وتجارة، أي أن المرء كان يحتاج إلى مال ينفقه في شؤونه الخاصة أو سلعة يحتاج إليها في معيشته فيستدينها على أن يردها من جنسها بعد مدة بزيادة في المقدار وقد روت الروايات أن الربا كان يتضاعف بسبب الإعسار إلى أن يبلغ أضعافاً مضاعفة ويستغرق جميع مال المدين وما في حياته. وإلى هذا أشارت آية سورة آل عمران هذه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَاً أَضْعَافاً مُضَاعَافَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

وإذا صح أن هذه الآيات كان من آخر ما نزل من القرآن والحديث الذي أوردناه يؤيد ذلك فتكون آية آل عمران هذه قد نزلت قبلها فنبت عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة كخطوة أولى ثم جاءت هذه الآيات لتحريمه تحريماً حاسماً. وهذا من أساليب التشريع القرآني حيث اقتضت حكمة التنزيل التدرج في إلغاء العادات التي كانت راسخة وذات تأثير شديد في المجتمع. وقد سار القرآن على هذا

الأسلوب في تحريم الخمر والميسر على ما ذكرناه في مناسبة سابقة في هذه السورة لأنهما كان لهما تأثير شديد ورسوخ في المجتمع.

على أن من الحق أن يقال إن آية آل عمران المذكورة هي الخطوة التشريعية الأولى. أما نواة كراهية الربا والتنفير منه فقد جاءت في القرآن المكي في آية سورة الروم هذه: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّرَبِّوٓا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِي۟وٓا۟ عِن۟دَ ٱللَّهِ وَمَآ أَتَيْتُم مِّن زَكَا۟تٍۭ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْطَّعُونَ﴾. وهكذا يتساق التلقين القرآني المكي مع التلقين القرآني المدني في هذه المسألة كما يتساق في سائر المسائل بالأسلوب الذي كان يتلاءم مع كل من العهدين المكي والمدني.

ولقد استهدفت الآيات التي نحن في صدها - بالإضافة إلى تشنيعها بالربا وتحريمه - بث روح البرّ والتسامح والتكافل بين المسلمين. فإذا ما ضاق الأمر على امرئ فاحتاج إلى ما يفرج به ضيقه وجب أن ينال حاجته من أخيه القادر برأ ورحمة وأريحية بدون عوض أو زيادة. وإذا استحق دين على امرئ وكان معسراً وجب أن ينال التسامح والإمهال برأ ورحمة وأريحية بدون عوض أو زيادة كذلك، وإذا كان إعساره شديداً وجب على الدائن أن يتنازل عن دينه صدقة لوجه الله. وفي هذا ما فيه من الروعة والجلال والتلقين المستمر المدى.

ومشهد المحتاجين والمعسرين وما يتعرضون له من إرهاب المرابين واستغلالهم وما يجزّه الربا في مثل هذه الظروف من خراب ودمار ويثيره من أحقاد وضغائن ويسببه من ذلة وهوان واضطراب وقلق من المشاهد المعروفة التي تثير دائماً الآلام والاشمئزاز وتجعل وجه المجتمع الذي تقع فيه كالحا قاسياً، وتبرز الحكمة الربانية في منع أسبابها هذا الأسلوب القوي الحاسم وتبرز قصد البرّ والرافة والمعونة والتسامح والتصدق، وبكلمة ثانية التكافل الاجتماعي بين المسلمين يجعل ذلك التلقين الجليل قوياً جليلاً بليغاً.

ومما ذكره المفسرون أن الاشتغال بالربا من شأنه أن يضعف الرغبة في العمل والنشاط الاقتصادي والتجاري لأنه ربح يأتي بيسر وسهولة كالميسر. وهذا أيضاً

تعليل وجيه يضاف إلى التعليقات السابقة .

وفي سورة النساء آية تذكر أن الله قد نهى بني إسرائيل عن الربا وهي:

﴿ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلَهُمْ آمَوالُ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٢٣٠ ﴾ . ونصوص أسفار العهد القديم المتداولة متباينة ففي بعضها نهى عن أخذه من بني إسرائيل فقط كما جاء في الإصحاح (٢٢) من سفر الخروج و (٢٣) من سفر التثنية . وفي بعضها نهى مطلق وتنديد بأخذه كما جاء في الإصحاح (١٤) من المزمير و (٢٨) من الأمثال و (١٨) من نبوة حزقيل . ونرجح أن نصّ السفين الأولين محرف ما دام القرآن يذكر أن الله قد نهاهم عنه مطلقاً والأسفار الأخرى تؤيد ذلك .

وآية النساء على كل حال تقرر أنهم خالفوا شريعة تحريم الربا وتعاطوه في بيعة النبي ﷺ ممتداً إلى ما قبله .

ولقد كان العرب المتمولون يتعاطونه كذلك على ما تفيدته الآيات ويأخذونه أضعافاً مضاعفة . ولقد كان مما فشا في مختلف البيئات في غير جزيرة العرب أيضاً . وقد ارتكس فيه النصارى كما ارتكس اليهود وكان مترافقاً في كل بيئة بتلك المشاهد المريرة المدمرة . فلا غرو أن حرمة الشريعة الإسلامية التي هدفت فيما هدفت إليه إلى إقامة مجتمع إنساني يضمّ مختلف الأجناس والألوان والطبقات ويسوده التعاطف والبرّ والتراحم والتعاون، ويمتنع فيه الناس عن أكل بعضهم أموال بعض بالباطل وبدون جهد تحريراً حاسماً وشاملاً مع الإنذار الرهيب القاصم .

ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة في التحذير من الربا وإنذار متعاطيه، منها حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن جابر قال: «لعن رسول الله ﷺ أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده قال هم سواء»^(١) . وحديث أخرجه الطبراني عن ابن عباس جاء فيه: «قال رسول الله ﷺ: من أعان ظالماً ليدحض به حقاً فقد برىء من ذمة الله ورسوله، ومن أكل درهماً من ربا فهو مثل ثلاث وثلاثين زنيةً ومن نبت لحمه

(١) التاج ج ٢ ص ١٩٤ .

من سحتٍ فالنار أولى به»^(١). وحديث رواه الشيخان والنسائي وأبو داود عن أبي هريرة ذكر فيه أن «أكل الربا من جملة الموبقات السبع التي أمر النبي ﷺ باجتنابها»^(٢).

هذا، وروح الآيات والأحاديث وما روي من مشاهد الربا ومآسيه ومضاعفاته كل ذلك يلهم أن الربا قد حرّم بهذا الأسلوب القاصم بسبب تلك المشاهد والمآسي والمضاعفات.

ولقد ارتكس العالم عامة والمسلمون منهم في ذلك حتى صار الربا بلاء عاماً لا يكاد يتفكّ منه أحد بصورة من الصور ولا سيما في ظل نظام المصارف الذي عمّ كل الأقطار. مما كشف الله عن عيبه لرسول الله ﷺ فقال في حديث رواه الإمام أحمد عن الحسن عن أبي هريرة قال: «قالَ رسولُ الله ﷺ يأتي على الناس زمانٌ يأكلونَ فيه الربا، فقليلٌ له: الناسُ كلُّهم؟ قال: من لم يأكله نالَه غباره»^(٣). ولقد شهدنا في حياتنا ممولين يستغلون عوز الفلاحين وغيرهم فيديونهم المائة بمائة وثلاثين بل وأربعين وخمسين لسنة واحدة بل لموسم زراعي واحد، ويستغرق الربا جميع ما لهم من أرض وعقار وماشية ويشد عليهم خناق العوز والمذلة وسمعنا من مثل ذلك كثيراً من آبائنا في بلادنا ومن غيرهم في البلاد العربية الأخرى. ولقد وجد المرابون بعض المشايخ الجهال الذين كانوا يفتونهم في عملهم بزعم إخراج عملياتهم من نطاق الربا المحرم حيث يجرون عملية بيع صورية عن المبلغ الزائد الذي يكتبونه في سند الدين. ولقد شهدنا أغنياء كثيرين فأصبحوا فقراء أذلاء بعد أن كانوا واسعي الثراء محاطين بالتكريم والتبجيل بسبب استغراقهم في الدين ورياء. ولقد شهدنا في الوقت نفسه مصير كثيرين ممن كانوا يأكلون الربا إلى مثل ذلك المصير. ولقد عرفنا أن الله كان يلحظ بعنايته الذين يؤتون الزكاة ويتصدقون

(١) مجمع الزوائد ج ٤ ص ١١٧.

(٢) التاج ج ٤ ص ٨١.

(٣) أورد هذا الحديث ابن كثير في سياق تفسير الآية وقال: «كذا روى أبو داود والنسائي وابن ماجه».

عن إخلاص وإيمان ولا يتعاطون الربا فينمي أموالهم وقيهم شرّ النكبات والخسائر أو يعوض عليهم ما أصابهم من ذلك. فتحققت لنا المعجزة القرآنية المنطوية في جملة ﴿يَمْحُ اللَّهُ أَرْيَا وَيُرِي الصَّدَقَتِ﴾ صدق الله العظيم.

وإنه لمن واجب علماء المسلمين ودعاة الإصلاح وأولياء الأمر الصالحين أن يتداعوا لإيجاد مخرج للمسلمين من هذا البلاء العام الذي يرتكسون فيه ويعيشون خلاله في حالة حرب على الله ورسوله وفي لعنة الله ورسوله والعباد بالله.

والحكومات الإسلامية اليوم تسمح للمصارف بالعمل بفوائد معتدلة أو زهيدة ولأجل تنمية الأعمال التجارية والزراعية والصناعية. وتفرج أزمت الناس وتحريرهم من استغلال المرابين الجشع. ويتحقق بذلك فوائد ومنافع للناس ولا ندري إن كانت هذه الحكومات قد وجدت مسوغاً شرعياً لذلك ولا سيما إن هذا كان في زمن دولة الخلافة العثمانية التي كانت تغلب عليها الصيغة الدينية ولو بالمظاهر والتي كانت تجتهد في أخذ فتاوى من العلماء لمثل هذه الأمور. وقد أنشأت في أواخر عهدها مصرفاً زراعياً حكومياً بهدف تخليص الفلاحين من استغلال المرابين الفاحش. وكانت تقرضهم المال بفائدة كانت تعد زهيدة ومقدارها تسعة في المئة ونعتقد أنها استندت في ذلك إلى فتاوى شرعية. ولقد كان من نتيجة جهود أساطين فقهاء تلك الموسوعة الفقهية الهامة الشهيرة التي عرفت باسم «مجلة الأحكام الشرعية» والتي احتوت قواعد فقهية لمختلف المعاملات ومن المستحسن هذا الأمر على ضوء ذلك دراسة عميقة لعل الدارسين يجدون ذلك المخرج المنشود.

هذا، وبعض المؤلفين قالوا إن جملة ﴿وإن كانت ذو عُسْرٍ فَتَنْظِرُهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ هي في صدد الربا موضوع الكلام وإنها بسبيل الأمر بالتأجيل بدون زيادة. وليست في صدد الدين بصورة عامة الذي ينشأ عن العقود المشروعة من بيع وشراء وإجارة الخ... في حين قال بعضهم إنها تشمل الدين مطلقاً. والجملة

مطلقة بحيث يكون الرجحان للقول الثاني فيما يتبادر لنا. وقد أورد هؤلاء أحاديث في صدد التيسير على المعسر مطلقاً مما فيه تأييد للقول الثاني. من ذلك حديث رواه الإمام أحمد عن أسعد بن زرارة قال: «قال رسول الله ﷺ: من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر أو ليضع عنه»^(١). وحديث رواه الإمام نفسه عن بريدة قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة، وفي رواية مثله صدقة»^(٢). وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسراً قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه»^(٣). وفي الأحاديث بالإضافة إلى تأييدها الإطلاق حث على التسامح والبر وتنويه بفضيلة إنظار المعسرين والتساهل معهم مما يتساق مع التلقين القرآني.

تعليق على جملة

﴿الَّذِي يَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ...﴾

لقد كانت هذه الجملة موضوع جدل كلامي بين أهل السنة والمعتزلة حيث أثبت الأولون حقيقتها وأنكرها الآخرون. ومما قاله الزمخشري إن الآية تعبير عما كان يزعم العرب في الجاهلية وتابعه في ذلك الطبري والبيضاوي. ولقد أورد المثبتون أحاديث نبوية منها ما ورد في الصحاح ولكننا لم نلمح منها ما في الجملة من مدى ومعنى. مثل حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ما من مولود يولد يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها وقرأوا إن شئتم ﴿وَلِئَلَّا نَعْبُدَهَا بِكْ وَذُرِّيَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾»^(٢) آل عمران: [٣٦]. وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعة حين يولد غير عيسى

(١) أورد هذه الأحاديث ابن كثير وهناك أحاديث أخرى من باب هذه الأحاديث فاكثفنا بما أوردناه.

(٢) التاج ج ٤ ص ٦٥.

ابن مريم ذهبَ يطعنهَ فطعنَ في الحِجَابِ»^(١).

ولقد قلنا إننا لم نلمح في الأحاديث أنها متساوقة مع مدى الجملة حيث نرى أن الجملة عنت الصرعة التي يرتمي بها المصاب على الأرض وتجعله يتخبط، والمتداول بين الناس أن هذا من مسّ الشيطان. ولقد عقد القاسمي في تفسيره فصلاً طويلاً بذلك استشهد بأقوال الإمامين ابن تيمية وابن الجوزي وبفصل البقاعي بسبيل إثبات مسّ الشيطان للجسم الإنساني وحدوث الصرع والجنون نتيجة لذلك وإخراج الشيطان منه بالرقى والآيات القرآنية وأورد حديثاً طويلاً أورده البقاعي في ذلك من إخراج الدارمي لم يرد في كتب الصحاح ونرى التوقف فيه أولى لأن فيه إغراباً شديداً. ومما ساقه البقاعي بسبل إثبات حقيقة ذلك ما ورد في الأناجيل المتداولة اليوم من حوادث عديدة نذكر ما كان من إخراج عيسى (عليه السلام) الجنّ والشياطين من المرضى المصابين بالصرع والجنون، والأناجيل المتداولة تورّد روايات فيها غثّ وسمين وحقيقة وخيال وذكريات ولا يصح سوقها بسبيل إثبات ذلك.

ولقد تصدى رشيد رضا لهذه المسألة وأشار إلى الخلاف فيها بين أهل السنة والمعتزلة فقال إن الآية لا تثبت ذلك ولا تنفيه وإنه ثبت عند أطباء العصر أن الصرع من الأمراض العصبية التي تعالج كأمثالها بالعقاقير وغيرها من طرق العلاج الجديدة. وقد تعالج بالإيهام. وإننا نحن المسلمين لسنا في حاجة إلى النزاع فيما أثبتته العلم وقرره الأطباء أو إضافة شيء إليه مما لا دليل عليه في العلم لأجل تصحيح الروايات الأحادية وإن القرآن أرفع من أن يعارض العلم.

وهذا كلام شديد من دون ريب، وقد يصح أن يضاف إليه أولاً: إن الآية في مقامها لا تتحمل هذا الجدل. وإن كلام الزمخشري ومن تابعه في الأصل متسق مع ما تكرر كثيراً في القرآن من كون حكمة التنزيل جرت على مخاطبة سامعيه للمرة الأولى بما هو معروف ومسموع ومعتقد به عندهم وعند الأمم الأخرى التي يتصلون بها أو يعرفون أخبارها.

وثانياً: إنا نقول هنا ما قلناه في مناسبات سابقة مماثلة من أن الإيمان بما أخبره القرآن والأحاديث الصحيحة من أمور الجن والشياطين واجب على المسلم شأن سائر الأخبار الغيبية التي تذكر في القرآن والأحاديث مع إيكال ما لا يدركه العقل الإنساني من ذلك إلى الله سبحانه والقول ﴿ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ آل عمران: [٧] ومع الإيمان بأنه لا بد لذكر ما ذكر بالأسلوب الذي ذكر به في القرآن والأحاديث الصحيحة من حكمة، ولعلّ من ذلك هنا قصد التنديد والإنذار وليس هذا الأمر يعد من الأمور المحكمة التي لا يسع المسلم جهلها وليس له ولا عليه أن يتكلف فيها على ما نبهنا عليه في مناسبات كثيرة سابقة والله تعالى أعلم.

وإنه لمن واجب علماء المسلمين ودعاة الإصلاح وأولياء الأمر الصالحين أن يتداعوا لإيجاد مخرج للمسلمين من هذا البلاء العام الذي يرتكسون فيه ويعيشون خلاله في حالة حرب مع الله ورسوله وفي لعنة الله ورسوله والعياذ بالله.

وبعض المؤولين قالوا إن جملة ﴿وَلَن كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ [٢٨٠] هي في صدد الربا موضوع الكلام وأنها بسبيل الأمر بالتأجيل بدون زيادة وليست في صدد الدين بصورة عامة الذي ينشأ عن العقود المشروعة من بيع وشراء وإجارة الخ. وبعضهم قالوا إنها تشمل الدين مطلقاً والجملة مطلقة بحيث يجعل ذلك الرجحان للقول الثاني فيما يتبادر لنا. ولا سيما إن المفسرين يوردون أحاديث نبوية في ذلك حديث رواه الإمام أحمد عن أسعد بن زرار قال: «قال رسول الله ﷺ: من سرّه أن يظّله الله يوم لا ظلّ إلا ظلّه فليسرّ على معسر أو ليضع عنه». وحديث رواه الإمام أحمد أيضاً عن بريدة قال: «سمعتُ النبي ﷺ يقول: من أنظر معسراً فله بكلّ يوم مثله صدقةً وفي رواية في كلّ يوم مثله صدقةً» وحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «كان تاجرٌ يداينُ الناسَ فإذا رأى معسراً قال لفتيانهِ تجاوزوا عنه لعلّ الله أن يتجاوزَ عنا فتجاوزَ الله عنه». وحديث رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال: «قال رسول الله ﷺ: من أراد أن تستجاب

دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر^(١). وحديث أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن حذيفة قال: «قال رسول الله ﷺ: أتى الله بعدد من عبده يوم القيامة قال: ماذا عملت لي في الدنيا؟ قال: ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها. قالها ثلاث مرات ثم قال عند آخرها: يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مالٍ وكنْتُ رجلاً أبايعُ الناسَ وكانَ من خلقي الجوازُ فكنت أيسرُ على الموسر وأنظرُ المعسرَ فيقولُ الله عز وجل أنا أحقُّ من يسرَ ادخل الجنة». وحديث رواه الإمام أحمد عن عثمان بن عفان قال: «سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ: أظَلَّ الله عبداً في ظله يوم لا ظلُّ إلا ظله من أنظرَ معسراً أو تركَ لغارم^(٢)» وحديث رواه الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «من أنظرَ معسراً أو وضعَ عنه وقاهُ الله من قبيح جهنم^(٣)».

وبعض هذه الأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة ولكن هذا لا يمنع صحتها. وهي متسقة مع النص القرآني وفيها من الحث على التسامح والبر والتنويه بفضيلة إنظار المعسرين والتساهل معهم ما يتساق مع التلقين القرآني.

ولقد أورد ابن كثير حديثاً رواه الإمام أحمد عن سعيد بن المسيب وحديثاً رواه ابن مردويه عن أبي سعيد المخدري في صيغتين متقاربتين عن عمر بن الخطاب أنه خطب المسلمين يوماً فقال: «إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وإن من آخر القرآن نزولاً آية الربا وإنه قد مات رسولُ الله ﷺ ولم يبيته لنا فدعوا ما يريكم إلى ما لا يريكم»، وجاء في الصيغة الثانية: «إن رسولَ الله ﷺ قبضَ قبل أن يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة». والحديث بصيغتيه لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة ونحن نتوقف في هذا الحديث. فالله سبحانه قال لرسوله ﷺ: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ النحل: [٤٤] ومن واجب المسلم أن يعتقد أن النبي ﷺ قد قام بهذه المهمة. والأحاديث الصحيحة العديدة في الربا ومداه

(١) النصوص السابقة من تفسير ابن كثير.

(٢) من تفسير القاسمي.

تصح أن تورّد كدليل على ذلك. ولا يبدو في الآيات غموض ولا إشكال والله تعالى أعلم.

ولقد كانت جملة ﴿الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ موضوع جدل مذهبي كلامي حيث أنكر الزمخشري وفقاً لمذهب المعتزلة حقيقة الأمر وقال: إن الآية تعبير عما كان يزعم العرب في الجاهلية، وغمز الذين يعتقدون حقيقة ذلك وقال إن إنكار ذلك عندهم كنكار المشاهدات. وقد تابعه البيضاوي والطبرسي في قوله وحيث ردّ أهل السنة على هذا القول وأوردوا بعض الأحاديث التي منها ما ورد في الكتب الصحيحة من ذلك حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا وَالشَّيْطَانُ يَمْسُهُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهْلُ صَارِخاً مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا. وَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿وَلَمَّا أُعِيدَهَا لَكُمْ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾»^(١) آل عمران: [٣]. وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة أيضاً عن النبي ﷺ قال: «كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعَمُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبِهِ بِأَصْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ غَيْرَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعَمُهُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ»^(٢). ومما لم يرد في تلك الكتب حديث عن النبي ﷺ قال: «التَّقَطُّوا صَبِيَانَكُمْ أَوَّلَ الْعِشَاءِ فَإِنَّهُ وَقْتُ اتِّشَارِ الشَّيَاطِينِ»^(٢). وقد قابل القاضي ابن المنير غمز الزمخشري بالشتيمة فقال هذا خطبهم فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقد عقد القاسمي فصلاً طويلاً في تفسيره للآية على هذه المسألة واقتبس من كتاب زاد المعاد لابن القيم نبذة طويلة فيها استشهاد ببعض أقوال وأفعال الإمام ابن تيمية بسبيل إثبات صحة وقائع مسّ الشيطان للجسم الإنساني وحدوث الصرع والجنون نتيجة لذلك وإخراج الشيطان منه بالرقى والآيات القرآنية. واقتبس القاسمي كذلك نبذة من مؤلف للعلامة البقاعي بسبيل تأييد ذلك فيها أولاً بعض أحاديث نبوية أخرجهما الدارمي ولم ترد في الكتب الصحيحة منها حديث مروي عن ابن عباس جاء فيه: «إِنْ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِابْنٍ لَهَا إِلَى

(١) التاج ج ٤ ص ٦٥.

(٢) حاشية ابن المنير على تفسير الزمخشري الجزء ١، الطبعة الأولى، المكتبة التجارية.

رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ابني به جنونٌ وإنه يأخذه عند غداثنا وعشاينا فيخبث علينا. فمسح رسول الله ﷺ صدره ودعا ففتح ثقتة وخرج من صدره مثل الجرو الأسود فسعى. وحديث عن جابر قال: «خرجنا مع النبي ﷺ في سفر فركبنا مع رسول الله ﷺ ورسول الله ﷺ بيننا كأنما على رؤوسنا الطير تظلنا فعرضت له امرأة معها صبي لها فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات فتناول الصبي فجعله بينه وبين مقدم الرحل ثم قال: اخسأ يا عدو الله أنا رسول الله ثلاثاً ثم دفعه إليها». وذكر البقاعي في نبذته أن هذا الحديث أخرجه الطبراني من وجه آخر وبين أن السفر غزوة ذات الرقاع وأن ذلك كان في حرة واقم ومما جاء في صيغة الطبراني عن جابر: «فلما قضينا سفرنا مررنا بذلك المكان فعرضت لنا المرأة ومعها صبيها ومعها كبشان تسوقهما فقالت: يا رسول الله اقبل مني هديتي فوالذي بعثك بالحق ما عاد إليه بعد». فقال: خذوا منها واحداً وردوا عليها الآخر». وقال البقاعي في نبذته: إن هذا الحديث رواه أيضاً البغوي في شرح السنة عن يعلي بن مرة (رضي الله عنه). وذكر القاسمي أن البقاعي ساق بعد ذلك ما جاء في الإنجيل قال وذلك كثير جداً. يعني ما وقع للمسيح (عليه السلام) من إخراج الشياطين والأرواح الخبيثة من المبطلين بذلك^(١). وقال إنما كتبت هذا مع كون ما نقل عن نبينا كافياً لأنه لا يدفع أن يكون فيه إيناس له ومصادقة تزيد في الإيمان. وقد تصدى رشيد رضا لهذه المسألة وأشار إلى الخلاف المذهبي فيها بين أهل السنة والمعتزلة وقال إن الآية لا تثبت ذلك ولا تنفيه. وأنه ثبت عند أطباء العصر أن الصرع من الأمراض العصبية التي تعالج كأمثالها بالعقاقير وغيرها من طرق العلاج الجديدة. وقد تعالج بالإيهام. وإننا نحن المسلمين لسنا في حاجة إلى النزاع فيما

(١) في الأنجيل قصص كثيرة عن حالات الصرع والجنون بسبب مس الشياطين والجن ودخولهم في أجسام أصحابها وإخراج المسيح لها وشفايتهم من مرضهم. انظر مثلاً: الإصحاحات ٤ و ٩ و ١٢ و ١٧ من متى. و ٣ و ٥ من مرقس. و ٤ و ٦ و ٨ و ٩ و ١١ من لوقا. وفي الإصحاح ٢٢ من سفر الخروج و ٢٠ من سفر الأحبار من أسفار العهد القديم شجب للسحر والعرافات وأصحاب التوابع من الجن.

أثبت العلم وقرره الأطباء أو إضافة شيء إليه مما لا دليل عليه في العلم لأجل تصحيح الروايات الأحادية. وإن القرآن أرفع من أن يعارضه العلم. وهذا كلام سديد من دون ريب. وقد يصح أن يضاف إليه:

أولاً: إن الآية في مقامها لا تتحمل هذا الجدل وإن كلام الزمخشري ومن تابعه في الأصل متسق مع ما تكرر كثيراً في القرآن من كون حكمة التنزيل جرت على مخاطبة سامعيه للمرة الأولى بما هو معروف ومسموع ومعتقد به عندهم وعند الأمم الأخرى التي يتصلون بها أو يعرفون أخبارها.

وثانياً: إننا نقول هنا ما قلناه في مناسبات سابقة مماثلة إن الإيمان بما أخبره القرآن والأحاديث الثابتة من أمور الجن والشیاطين واجب على المسلم شأن سائر الأخبار الغيبية مع إكمال ما لا يدركه العقل الإنساني من ذلك إلى الله سبحانه والقول آمناً به كل من عند ربنا ومع الإيمان بأنه لا بد لذكر ما ذكره بالأسلوب الذي ذكر به في القرآن والثابت من الحديث من حكمة. ولعل من ذلك هنا قصد التنديد والإنذار. وليس هذا الأمر بعد من أمور الشريعة الإسلامية المحكمة والأساسية التي لا يسع المسلم جهلها وليس له ولا عليه أن يتكلف فيها على ما نهينا عليه في مناسبات كثيرة سابقة والله تعالى أعلم.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ^(١) وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ^(٢) الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ^(٣) مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً^(٤) أَوْ ضَعِيفاً^(٥) أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ رَضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^(٦) وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَةُ^(٧) إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكُنُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَمْسَلْتُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^(٨) إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا

تَكْتُمُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَكَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَذَرِكُوا اللَّهَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

(١) بالعدل: هنا بمعنى الحق والصدق والتمام.

(٢) الإملا: مرادف للإملاء وهنا بمعنى الإقرار والاعتراف أو التقرير.

(٣) يبخس: ينقص أو يكتم.

(٤) سفيهاً: ناقص العقل والتمييز إما بسبب مرض أو بسبب شيخوخة أو بسبب الطفولة.

(٥) ضعيفاً: مريضاً أو عاجزاً جسمانياً أو لعي في لسانه الخ.

(٦) أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى: بمعنى أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.

(٧) لا يأب الشهداء: لا يمتنعوا عن الاستجابة والشهادة.

(٨) أدنى ألا ترتابوا: أكثر ضماناً لعدم الارتباب والشك.

تعليقات على الآية

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى...﴾

والآية التالية لها

في الآيتين تعليمات للمسلمين بما يفعلونه في ظروف الدين والبيع:

١ - فعلهم إذا تداينوا بدين إلى أجل معين أن يكتبوا بالدين وثيقة.

٢ - وعلى الكاتب أن يكتب الوثيقة بالحق ولا يجوز له أن يمتنع عن كتابتها على هذا الوجه لأن الله الذي يأمره بذلك هو الذي علمه.

٣ - وعلى الذي عليه الدين أن يقرر للكاتب ما عليه ليكتبه وأن يتقي الله فيما يقرره ولا ينقص منه شيئاً. وإذا كان ناقص التمييز أو عاجزاً عن التقرير أو مريضاً فعلى وليه أن يقرر الحق الذي عليه ليكتبه الكاتب.

٤ - وعلى المسلمين أن يستشهدوا على وثيقة الدين رجلين منهم أو رجلاً وامرأتين ممن يرضون وتطمئن إليهم نفوسهم. وجعل امرأتين مع الرجل في حالة عدم وجود رجلين هو لتذكر إحداهما الأخرى إذا نسيت.

٥ - ولا يجوز للشهود أن يمتنعوا عن الشهادة إذا دعوا إليها.

٦ - وعلى المسلمين أن لا يتهاونوا في كتابة وثائق الدين سواء أكان قليلاً أو كثيراً فإن ذلك هو الأفضل والأعدل عند الله والأضمن لعدم الارتياح والشك فيما بينهم.

٧ - ولا مانع من عدم تدوين المعاملة التجارية إذا كانت فورية لا دين فيها، أحدهم يسلم السلعة والآخر يدفع الثمن.

٨ - وعلى أن يستشهدوا شهوداً على ما يقع بينهم من بيع.

٩ - ولا يجوز في أي حال مضارة كاتب أو شهيد أو أذيتهما بالقول والفعل فذلك إثم وعصيان لأوامر الله.

١٠ - وإذا كان الطرفان أو كلاهما على أهبة سفر ولم يجدا كاتباً يكتب وثيقة الدين فيحسن أن يقوم مقام الوثيقة رهن يسلمه المدين إلى الدائن.

١١ - وإذا اتّمن الواحد آخر في حالة عدم إمكان كتابة سند الدين فيكون بدل ذلك رهن من المستدين إلى حين الأداء. وعلى المؤتمن أن يحقق ظن صاحبه في أمانته فيؤدي إليه ما اتّمنه عليه بحق وعدل.

١٢ - ولا يجوز لأحد كتمان شهادته في أي أمر، ومن يكتتمها فإنه آثم القلب.

١٣ - وعلى المؤمنين على كل حال أن يتقوا الله ويراقبوه فيما يقوم بينهم من معاملات. فهو الذي يعلمهم ما يحسن لهم ويساعد على توثيق مصالحهم، وهو العليم بكل شيء الخبير بما يعملونه.

والآية الأولى أطول آية في القرآن. وقد روى ابن كثير رواية معزوة إلى

شعيب بن المسيب أنه بلغه أن هذه الآية أحدث القرآن عهداً بالعرش أي آخر ما نزل من القرآن. ولم نطلع على رواية خاصة في سبب نزول الآيتين. والمتبادر أنهما متصلتان بسابقاتهما اتصالاً استطرادياً. فقد ذكر في الآيات السابقة الدين والبيع فأوحى بالآيتين للتشريع والتسليم في صدد ذلك. والراجح أنهما نزلتا بعد تلك الآيات مباشرة فوضعت بعدها للتناسب الموضوعي والزمني.

ولقد روى ابن كثير عن ابن عباس: أن الآية الأولى نزلت في السلم إلى أجل معلوم (وهو شراء غلة معينة في موسم آت بضمن معجل) وأنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله، وأنه روى حديثاً عن النبي ﷺ جاء فيه: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم» غير أن الإطلاق في جملة ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَكًّى﴾ يلهم أنه جاء كذلك ليكون شاملاً لكل نوع من الدين.

وروعة التعليم والتشريع في الآيتين ظاهرة قوية لا تحتاج إلى إطناب. وقد روعي فيها تعليم المسلمين توثيق أمورهم التجارية، وتوطيد الحق والعدل فيما بينهم فيها، وعدم تركها فوضى بسبب ما ينتج عنها من مشاكل وخلافات وشحناء. وبالتالي تلقينهم تنظيم أمورهم الدنيوية على الوجه الذي يكفل لهم الحق والعدل والطمأنينة والثقة وعدم النزاع. وجملة ﴿أَلَّا تَرَائِبُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾ تلهم أن كتابة المعاملات التجارية الفورية أفضل وأن الاستثناء هو للتيسير والتخفيف.

وفي كتب التفسير أقوال وروايات عن أهل التأويل في مدى أحكام هذه الآيات نوجزها ونعلق عليها كما يلي. وهناك نقاط لم نطلع على قول فيها رأينا كذلك أن نوردتها ونذكر ما يتبادر لنا فيها -:

١ - لقد روى المفسرون قولين في مدى الأمر بكتابة الدين والاستشهاد عليه. أحدهما أنه من باب الاستحباب والتشويق، وثانيهما أنه على سبيل الإيجاب. ويتبادر لنا من روح الآية وفحواها وتوكيدها المتكرر ورفع الحرج عن عدم كتابة

التجارة الحاضرة والمعاملة الفورية مع تفضيل الكتابة أن القول الثاني هو الأوجه .

٢ - ورووا كذلك قولين في مدى واجب الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد . أحدهما أنه على سبيل التخيير والندب وثانيهما على سبيل الإيجاب . وقد يكون القول الأول هو الأوجه لأن الكاتب والشاهد شخصان حران لا يصح إرغامهما على ما لا يريدانه من كتابة أو شهادة . أما حين يقبل الكاتب أن يكتب والشاهد أن يشهد على الواقعة بناء على طلب صاحب المصلحة فالجمهور متفقون على أن يكون حيثئذ من الواجب على الكاتب أن يكتب بالعدل وعلى الشاهد أن يلبي الدعوة ويشهد بالحق . ولا يكون هذا على سبيل الاستحباب والتخيير وهذا شديد وواضح من العبارة القرآنية أيضاً .

٣ - والمتبادر من العبارة القرآنية أن الشهود المعنيين هم الذين طلب منهم أن يحضروا ويشهدوا على الواقعة وقد تقع معاملات بين طرفين ويكون أناس حاضرين الواقعة صدفة ولم يحضر الطرفان شهوداً خصيصين . ولم نطلع على قول في مثل هذه الحالة . والمتبادر أن من واجب هؤلاء أداء الشهادة إذا ما دعوا إليها ولا يصح لهم أن يمتنعوا ويكتموا لأن في ذلك إضاعة لحق قد لا يثبت بدون شهادتهم .

٤ - والمفسرون يروون أقوالاً عديدة في مدى جملة ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ منها أن المعني بهذا الأمر الكاتب والشاهد . وأن الجملة توجب عليهما عدم مضارة صاحب المصلحة والحق . وعلى الكاتب أن يكتب بالعدل والشاهد أن يشهد بالحق . ومنها أن المعني بهذا الأمر أصحاب المصلحة . فلا يجوز لهم إرغام الكاتب على الكتابة ولا شخصاً ما على المجيء والشهادة على العملية ويسبب لهما بذلك ضرراً في إضاعة وقت وخسران عمل . ومنها أن المعني بهذا الأمر أصحاب المصلحة من جانب آخر وهو أنه لا يجوز لهم أن يضاروا ويؤذوا الكاتب على كتابته بالعدل والشاهد على شهادته بالحق . وروح الآية تلهم أن القول الأخير هو الأكثر وروداً ووجاهة .

٥ - والمتبادر أن الإشارة إلى واجب الإملاء والتقريب على ولي السفه

والعاجز والمريض تنطوي على كون أقوال هؤلاء واعترافاتهم في حق أنفسهم غير نافذة. وقد تفيد العبارة القرآنية أن المقصود من (الولي) الذي يجب أن ينوب عن هذه الفئات في الإماء والتقرير هو الذي له حق الولاية على هذه الفئات بسبب درجة قرابته لهم. غير أن الجمهور على أن القضاء الشرعي مخول في إقامة الأولياء أيضاً على أمثال هذه الفئات ليكونوا مسؤولين عن رعاية حقوق هذه الفئات ومصالحها. وهذا حقّ وصواب. وحتى بالنسبة للذين تخولهم قرابتهم الولاية حيث يكون الأولى أن تكون ممارستهم للولاية بعلم وإقرار القضاء حتى يكونوا مسؤولين أمامه، والله أعلم.

٦ - وقد روى المفسرون في صدد جملة ﴿فَإِنْ آمَنَ بِعَظْمِكَ بَعْضُ فُلَيْوَةٍ الَّتِي أَوْفُتْ أَمْنَتُهُ وَلَيْسَ اللَّهُ رَبُّهُ﴾ أنها في صدد حفظ الأمانات وردها إلى أصحابها وعدم المماراة فيها وتبديدها إطلاقاً. ومنها أنها في صدد الرهن الذي يهطيه المدين للدائن عوضاً عن سند الدين حينما تتعسر كتابته على ما جاء في الآية: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَتْنِ مَقْبُوضَةً﴾ حيث توجب الجملة على الدائن فقط الرهن سليماً بدون تبديد على اعتبار أنه أمانة في يده ورده إلى المدين كما هو حينما يرد هذا ما عليه من دين. ومنها أن ذلك في حالة تعسر الكتابة وتعسر الرهن واعتماد الدائن على أمانة المدين وحسب. حيث توجب الجملة على المدين قيامه بحق من ائتمنه على ماله ورده إليه. وفحوى العبارة ومقامها متسقان أكثر مع المعنى الثاني وقد يتسقان مع المعنى الثالث أيضاً. والمعنى الأول وارد الوجوب دائماً وفي كل حال. وليس بينه وبين المعنيين تعارض وقد أوجبت آية سورة النساء [٥٨] ردّ الأمانات إلى أهلها. ونوهت آيات مكية عديدة بمن يرمى أمانته وعهده كما جاء في آيات المؤمنين [٨] والمعارج [٢٩].

٧ - وجمهور المفسرين على أنه ينطوي في جملة ﴿وَمَنْ رَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ شرط تحقق العدالة في الشهود. أو أن ذلك هو المقصود من الجملة أي يجب أن يكونوا من المعروفين بالاستقامة غير المتهمين في ذمهم. ومع ما في هذا من

وجاهة فإنه يتبادر لنا أن الجملة أوسع مدى بحيث تنيط استشهاد الشهود بثقة المستشهادين ورضائهم النفسي والقلبي.

٨ - وكلمة ﴿مِنْ رِّجَالِكُمْ﴾ في صفة الشهود تفيد وجوب اختيارهم من المسلمين مع توفر العدالة وطمأنينة صاحب المصلحة. ولقد روى المفسرون أقوالاً في شمول العبارة للأرقاء المسلمين. حيث قال بعضهم بالشمول وبعضهم حصر الشهادة في أحرار المسلمين. ويتبادر لنا أن القول الأول هو الأوجه فقد خاطب القرآن المؤمنين بكل ما يتصل بشؤون الدين والدنيا بدون تمييز بين الأرقاء والأحرار. واعتبرهم جميعاً بعضهم من بعضهم وبعضهم أولياء بعض في آيات عديدة مثل آية سورة آل عمران [١٩٥] والتوبة [٧١] وكان المؤمنون الذين عنتهم هذه الآيات خليطاً من أحرار وأرقاء. وفي إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية فصل في ذلك قرر فيه أنه ليس هناك أي أثر وثيق برفض شهادة العبد المسلم. وأنه يدخل في شمول كلمة ﴿مِنْ رِّجَالِكُمْ﴾. وفي جملة ﴿وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ في سورة الطلاق وقال إن الميزان العادل وكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة على قبول شهادته. وروي عن أنس بن مالك قوله: «ما علمت أحداً ردَّ شهادة العبد»^(١).

٩ - ولقد تطرق بعض المفسرين إلى جواز وعدم جواز شهادة واستشهاد غير المسلمين في سياق هذه العبارة أيضاً، وأوردوا أقوالاً مختلفة منها منع ذلك بناء على صراحة العبارة هنا وقالوا إن المسلم لا يشهد عليه إلا مسلم ولا ينبغي له أن يستشهد إلا مسلماً. ومنها إجازة ذلك استناداً إلى آية سورة المائدة هذه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهِدُوا بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ إِخْرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ صَرِيحُونَ فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرْتُمْ مُصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الْصَّلَاةِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ اَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ﴾ غير أن الذين قالوا بالمنع قالوا إن آية المائدة منسوخة بآية البقرة التي نزلت بعدها. وهناك من قال إن الحالة التي نزلت فيها آية المائدة تتسع

(١) انظر إعلام الموقعين ج ٢ ص ٤٩.

لذلك لأنها حالة سفر وغربة قد لا يكون فيها شهود مسلمون. ولابن القيم فصول في هذا الباب أنكر فيها نسخ آية المائدة لأنها في صدد حالة تتحمل استشهاد وشهادة غير المسلمين^(١). وهذا حق.

ولقد تصدى رشيد رضا لهذه المسألة وعقد فصلاً طويلاً لها انتهى به إلى ترجيح شهادة غير المسلمين على المسلمين إذا كان حق المسلم لا يثبت إلا بها. وقال فيما قال: إن البينة في الشرع أعم من الشهادة وإن كل ما يتبين به الحق بينة كالقرائن المنطقية، وإن شهادة غير المسلم يمكن أن تدخل في معنى البينة المستدل عليه بالكتاب والسنة واللغة إذا كان يتبين بها الحق للحاكم. وفي هذا حق وسداد فيما هو المتبادر. وليس هناك فيما اطلعنا عليه أثر نبوي صحيح يمنع شهادة غير المسلم على المسلم إذا لم يكن مطعوناً في أمانته وعدله. وكل ما اطلعنا عليه حديث رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي ﷺ ردّ شهادة الخائن والخائنة وذي الغمْرِ على أخيه وردّ شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم» وفي رواية أنه قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية»^(٢).

وقد يضاف إلى هؤلاء المشهور بالفسق وقاذف المحصنات على ما جاء في آية سورة الحجرات هذه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِصْرَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾﴾ وفي آيات النور هذه: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٨﴾﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٩﴾﴾.

ومع ذلك فإن من الممكن استدراك أمر على ضوء آية سورة المائدة، وهو إنه إذا كان الشهود مختارين اختياراً ومدعوين دعوة للشهادة فالأولى أن يكونوا

(١) انظر إعلام الموقعين ج ١ ص ٧٤.

(٢) التاج ج ٣ ص ٥٦. ومعنى (ذو الغمْرِ) ذو الحقد والعداوة. والقانع هو التابع أو الخادم فلا تجوز شهادته على مستخدميه أو لهم وتجوز لغيرهم أو عليهم.

مسلمين ما دام هذا ممكناً. فإن لم يكن هذا ممكناً أو إذا كانت الواقعة التي يراد الاستشهاد عليها فورية ولم يشهدها غير مسلمين فتكون شهادتهم سائغة إذا كانوا عدولاً غير متهمين لأن الحق يضيع على صاحبه بدون ذلك، والله تعالى أعلم.

١٠ - وعبرة ﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ تفيد اعتبار شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد وقد عللت الآية هذا مما ينطوي فيه الإشارة إلى مشاغل المرأة وما تؤدي إليه من غلبة النسيان عليها. ولقد زاد المفسرون على التعليل القرآني تعليلاً آخر وهو نقص عقل المرأة واستندوا في ذلك إلى الحديث النبوي الذي يصف المرأة فيه بنقص العقل ويدلل على ذلك بأن الله جعل شهادتها نصف شهادة الرجل والذي أوردناه في سياق تفسير الآية [٢١] من سورة الروم وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. وذلك التعليق يجعلنا نعتقد أن التعليل المنطوي في الآية هو الوارد الحق. ثم يجعلنا نقول إن جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في الآية ليس من شأنه أن يخلّ بما منحه الله للمرأة المسلمة في القرآن من حقوق وقرره لها من أهلية يجعلانها مثل الرجل في أمور الدين والدنيا سواء بسواء باستثناء الحياة الزوجية، ومركز الرجل المتفوق درجة فيها عليها مما شرحناه في سياق آية الروم المذكورة وفي مناسبات سابقة أخرى وفي سياق تفسير آيات فصل الطلاق في هذه السورة، ومما سوف نزيده شرحاً في مناسبات أخرى في سور آية.

١١ - ولقد قلنا في الفقرة (٣) إن العبارة القرآنية تفيد أن الشهود المعنيين فيها هم شهود يختارهم صاحب المصلحة ممن يرضى ويدعوهم لشهود الحادثة والشهادة عليها. وفي ضوء ذلك يرد سؤال عن حكم الحالة التي تكون فورية ويكون شاهداً امرأة واحدة أو امرأتان أو رجل وامرأة ولم يكن الظرف يتيح إحضار شهود أو يفيد فيه ذلك. وهذه حالات تقع كثيراً في مختلف الأحداث والظروف. والمتبادر أنه يجب الأخذ بشهادة المرأة أو المرأتين أو المرأة والرجل ويكون ذلك في مقام البينة التي يثبت بها الحق ويكون عدم الأخذ بها مما يضيع الحق. والله ورسوله لا يرضيان عن ذلك وليس في الآية ولا في القرآن ولا في الأحاديث ما يمنع ذلك. ولقد تطرق ابن القيم إلى هذه الحالة أيضاً ونقل عن

الإمام ابن تيمية تسويغه الأخذ بشهادة المرأة فيها. وأورد حديثاً وصفه بالصحيح عن عقبة بن الحرث: «أنه سأل رسول الله ﷺ قائلاً: تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت إنها أرضعتنا فأمره بفراق امرأته. فقال إنها كاذبة فقال دعها عنك»^(١). وعقب على هذا بقوله إن في هذا قبولاً بشهادة المرأة الواحدة وإن كانت أمة.

١٢ - لقد استطرد المفسرون بمناسبة الآية إلى شهادة النساء في غير شؤون الدين. وأوردوا أقوالاً لبعض علماء التابعين وبعض أئمة الفقه ولأنفسهم تفيد أن شهادة النساء غير جائزة ولا مقبولة في العقوبات والحدود ولو في نطاق النصاب المذكور في الآية ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ ولا تقبل إلا في الأموال وما من العادة أن تعرفه وتشهده كالولادة والرضاع والبركة والثبوة ونحو ذلك. وليس في القرآن ما يؤيد هذا القول ولم نطلع على حديث صحيح يؤيده كذلك، والحديث الذي أورده قبل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه أبو داود والترمذي (الفقرة ٩) ينص على كون المردود شهادتهم هم الخائن والخائنة والزاني والزانية وذو الغمر والقانع (التابع) لمستخدميه. وآيات سورة الحجرات والنور التي أوردها في الفقرة المذكورة ترد شهادة الفاسق وقاذف المحصنات وحسب.

وكل هذا يجعلنا نتوقف في منع قبول شهادة المرأة في الحدود والعقوبات.

ولقد ناقش ابن القيم^(٢) هذه المسألة أيضاً وانتهى إلى القول إن النصوص القرآنية والآثار النبوية لا تقيد شهادة المرأة في أمور دون أمور وإن شهادتها تصح في جميع الشؤون. واستشهد في ذلك إلى جملة ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ في الآية [٢] من سورة الطلاق وإلى جملة: ﴿يَتَأَيَّمُوا الَّذِينَ آمَنُوا شَهْدَةً

(١) ورد هذا الحديث في التاج برواية البخاري والترمذي بهذا النص: «قال عقبة بن الحرث: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأنتيت النبي ﷺ وأخبرته وقلت له إنها كاذبة. فأعرض، فأنتيت من قبل وجهه وقلت: إنها كاذبة، قال: كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما، دعها عنك» التاج ج ٢ ص ٣٦٦.

(٢) التاج ج ١ ص ٧٦ وبعدها.

بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَتْسَانٍ دَوَّاعِلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴿ في آية سورة المائدة [١٠٦] قائلاً: إن المتفق عليه أن كل خطاب بصيغة الجمع المخاطب المذكور للمؤمنين في القرآن يشمل المؤمنين والمؤمنات حقاً إذا لم يكن فيه قرينة مخصصة وهذا حق وصواب. وقد يكون من الدلائل عليه جملة: ﴿ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [٢٨٢] في الآية التي نحن في صددنا دون آيات الطلاق والمائدة. ويصح أن يقال إن جملة: ﴿ وَالَّتِي يَأْتِيكِ الْفَحْشَاءُ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ﴾ في آية سورة النساء وجملة: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ في آية سورة النور [٤] من هذا الباب. وهذا كله يسوغ القول أيضاً إن شهادة المرأة في غير مسألة الدين معادلة لشهادة الرجل مع التذكير بما أوردناه في الفقرتين ١٠ و ١١ في صدد هذه المسألة.

وإذا لحظنا أن من الحدود حدّ الزنا الذي أمرت آية النساء [١٥] استشهاده أربعة عليه وأن احتمال مشاهدة المرأة لهذه الجريمة أقوى بدا لنا ذلك المنع أكثر غرابة. ولا ندري ماذا يقول المانعون إذا لم يكن مشاهدو جرائم القتل والزنا والسرقة وهي التي قرر القرآن لها العقوبات والحدود غير نساء. فهل تذهب هذه الجرائم هدرًا بغير عقاب، وإن الله ورسوله ليأبيان ذلك والله تعالى أعلم.

﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعْزِزُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [٢٨٤].

في الآية: تقرير بمطلق ملكية الله تعالى وتصرفه بما في السموات والأرض. وتنبيه موجه للسامعين بأنه محيط بكل ما يبدوونه ويخفونه ومحصيه عليهم ومحاسبهم به ثم معاملهم بما تشاء حكمته فيغفر ويتجاوز عمن يشاء ويؤاخذ ويعذب من يشاء وهو القادر على كل شيء في جميع الأحوال.

تعليق على الآية

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ...﴾

وقد روى الطبري أقوالاً عديدة معزوة إلى ابن عباس وبعض التابعين وتابعيهم تفيد أن هذه الآية متصلة بالشهادة وأدائها وكنمها. وهو الموضوع الذي احتوته الآيات السابقة. وقال الطبرسي: إن الآية استمرار للآيات السابقة فيما احتوته من تنبيه وتذكير وإنذار. وهذا لا يخرج عما رواه الطبري.

وليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الصحاح. ومع ذلك فقد تكون وجيهة ويكون فيها بالتبعية تأكيد الصلة بين الآيات السابقة وهذه الآية. وإن كان إطلاق العبارة فيها يثير شيئاً من التردد. فإذا صحت الأقوال فتكون حكمة التنزيل قد اقتضت أن تأتي العبارة مطلقة الشمول لتكون عامة. والله تعالى أعلم.

تعليقات وأحاديث في صدد هذه الآية

١ - في صدد ما جاء في الآية من أن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نقول: إن الذي ينسجم مع حكمة الله وتقريرات القرآن الكثيرة وأهدافه أن الغفران الإلهي إنما يكون للمؤمنين المتقين ذوي النوايا الحسنة. وإن العذاب الإلهي إنما يكون لمنحرفين عن الحق والهدى من كفار ومنافقين وطغاة وظالمين.

ولقد أورد الطبري في سياق الآية حديثاً ورد أيضاً في التاج برواية الشيخين وهذا نص التاج الذي ليس فيه فرق جوهري مع نص الطبري: «قيل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله ﷺ يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى صحيفة حسنته. وأما الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين

كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ آلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ»^(١).

ومع استغرابنا لسوق هذا الحديث في سياق الآية التي يروي الطبري عن أهل التأويل أنها في صدد الشهادة المذكورة في الآيات السابقة لأنه لا يبدو صلة ما بينه وبين الشهادة إلا من بعيد جداً، فإن فيه شيئاً من التوضيح لما ورد في الآية من كون محاسبة الله لعباده هي على ما يبدونه مما في أنفسهم أو يخفونه من عزومات الشر وسيء النيات كما أن فيه دعماً لما قلناه من أن الله تعالى إنما يغفر للمؤمنين المخلصين ويعذب الكافرين الظالمين. ومع واجب الإيمان بما ثبت عن رسول الله ﷺ من مشاهد أخروية فإن من الحكمة الملموحة في الحديث تبشير المؤمنين المخلصين وإنذار الكفار الظالمين.

٢ - ولقد روى المفسرون عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ وتابعيهم أن أصحاب رسول الله ﷺ لما نزلت الآية هلعوا من احتمال مؤاخذه الله لهم وتعذيبهم على خطرات النفس ووساوسها. وهرعوا إلى النبي ﷺ قائلين: هلكنّا إذا كان الله مؤاخذاً على ما نحدث به نفوسنا. وأن النبي ﷺ أمرهم بالإذعان لله وتفويض الأمر إليه، ففعلوا فلم تلبث أن نزلت الآيتان اللتان بعدها فنسختاها.

ولقد روى المفسرون ذلك بصيغ عديدة، ومنها صيغة رواها البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة قال: «لما نزلت ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ...﴾ إلخ اشتد ذلك على أصحاب النبي ﷺ فأتوه ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله كلّفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله ﷺ: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا. بل قولوا سمعاً وطاعةً غفرانك ربنا وإليك المصير قالها مرتين. فلما قالها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله الآية التالية لها فكرروها فلما فعلوا ذلك نسخ الله تلك الآية وأنزل الآية الثانية: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...﴾ إلخ وقرأوها فلما قالوا ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ

(١) التاج ج ٥ (كتاب القيامة والجنة والنار - محاسبة الله لعباده). كفه عليه: ستره ولطفه.

أَخْطَأْنَا﴾، قال: نعم، ولما قالوا: ﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْهِمَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتُمْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ قال نعم، ولما قالوا: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحِطِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾. قال: نعم. ولما قالوا: ﴿وَأَعِزَّنَا وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾. قال: نعم^(١).

وقد يلحظ أن قول أبي هريرة إن الآيتين الثانيةين نسختا الآية التي نحن في صدددها يتحمل التوقف لأن الآية الثانية من الآيتين ثبتت كون الإنسان يحاسب على ما كسب من قول وفعل وهذا يدخل في معنى ﴿وإن تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ في الآية التي نحن في صدددها. ولقد روى الطبري حديثاً عن ابن عباس جاء فيه: إن الآية الثانية من الآيتين نسخت الوسوسة وثبتت القول والفعل مما فيه دعم لما قلناه.

ولقد روى الطبري في الوقت نفسه عن ابن عباس حديثاً جاء فيه: «إن الآية لم تنسخ وإن الله عز وجل إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقولُ إني أخبركم بما أخفيتم في نفوسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم وأما أهل الشك والريبة والنفاق والكفار فيخبرهم ويعذبهم». وهناك روايات أخرى يرويها الطبري أيضاً عن مجاهد والربيع وغيرهما تفيد أن الآية لم تنسخ.

وتعليقاً على هذه الروايات دون الأولى نقول:

أولاً: إن الآية موجهة للمؤمنين دون الكفار الذين ماتوا وهم كفار لأنهم خارجون عن نطاق الغفران ومخلدون في النار بنصوص قرآنية قطعية ومتكررة.

وثانياً: إن جملة ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ تؤيد بقوة قول النسخ الجزئي الذي جاء في قول ابن عباس الأول بحيث يصح التوقف في ما جاء في الأقوال الأخرى.

وهناك حديث صحيح يرويه الخمسة بهذه الصيغة «تجاوز الله لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به». وحديث آخر صحيح أيضاً يرويه

الخمسة عن ابن عباس جاء فيه: «قال رسول الله ﷺ فيما يروي عن ربه: «قال الله: إن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها له حسنة فإن عملها كتبها له عشر حسنات إلى سبعمئة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها له حسنة وإن هم بسيئة فعملها كتبها له سيئة واحدة». وهذا يدعم قول النسخ الجزئي، ومن الحكمة الملموحة فيه تبشير المؤمنين وتطمينهم وتحذير من السيئات على كل حال.

﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَكِيَّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [٢٨٦] لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا^(١) كَمَا حَمَلْتُمْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٥﴾ [٢٨٦-٢٨٥].

(١) إصرًا: عهداً ثقیلاً الوطأة.

تعليق على الآيتين الأخيرتين

من سورة البقرة

عبارة الآيتين واضحة، لا تحتاج إلى أداء آخر.

ويلحظ أن في الأولى تقريراً عن لسان النبي ﷺ والمؤمنين بإيمانهم وقولهم سمعنا وأطعنا. وإن في أول الآية الثانية تقريراً عن الله عز وجل بأنه لا يكلف نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ثم دعاء بلسان المؤمنين.

ومثل هذه الصورة القرآنية تكرر بأساليب متنوعة في سور سابقة وعلقنا عليها بأن الإيمان بأن جميع ما في القرآن من صور كلامية هو من وحي الله عقيدة واجبة على المؤمنين. وهذا ما يقال بالنسبة لهاتين الآيتين اللتين اقتضت حكمة التنزيل

إيحاءهما بالأسلوب الذي أوحيتا به. وبعبارة أخرى إن الآيتين قد أوحيتا صيغة قرآنية فيها تعليم رباني للنبي ﷺ والمؤمنين بما يقولونه ويدعون به وفيها تقرير رباني خفف به وقع الآية السابقة للآيتين التي هلع لها المؤمنون أو عدلت أو نسخت به، والله تعالى أعلم.

ولقد أوردنا آنفاً حديثاً رواه الأربعة عن أبي هريرة ذكرت فيه المناسبة التي نزلت فيها هاتان الآيتان، وليس هناك ما ينقض ذلك أو ما فيه مباينة لذلك فيحسن الوقوف عنده.

ولقد جاءت الآيتان في ذات الوقت خاتمة قوية لسورة البقرة التي احتوت أسس الدعوة الإسلامية وأهدافها وكثيراً من التشريعات والتلقينات والمبادئ التعبدية والاجتماعية والأخلاقية وإعلاناً قوياً لإيمان النبي والمؤمنين بكل ما أنزل إليهم. وإذعانهم لكل ما أمروا به ونهوا عنه. وطابع الختام على الآيتين بارز كشأن كثير من خواتيم السور الأخرى، ولقد احتوى مطلع السورة تنويعاً بالمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إلى النبي ﷺ وتبشيراً لهم بالفلاح. وهكذا يرتبط أول السورة بآخرها وتبدو صورة من صور الحكمة الربانية النبوية في تأليف السورة.

ولقد أثرت في التنويه بهذه الخاتمة أحاديث نبوية منها حديث أورده ابن كثير في سياق تفسيرها معزواً إلى مسلم عن ابن عباس قال: «بينما رسول الله ﷺ وعنده جبريلُ إذ سمع نقيضاً فوقه فرفع جبريلُ بصره إلى السماء فقالَ هذا بابٌ قد فتح من السماء ما فتح قط قال: فنزلَ منه ملكٌ فأتى النبيَّ فقال له أبشِرْ بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبيُّ قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفاً منها إلا أوتيته»^(١). ومنها حديث رواه الأربعة عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»^(٢). ومنها حديث أورده ابن كثير من

(١) انظر الحديثين في التاج ج ٤ ص ١٣ و ١٦ والحديث الأول لم يرو عن النبي ﷺ ويمكن أن يقال إنه قد يكون فيه مشهد روحاني شهده رسول الله ﷺ يعين بصيرته فأخبر به أصحابه وسمعه منه ابن عباس أو سمعه ممن سمعه فأخبر به والله أعلم.

إخراج الإمام أحمد وابن مردويه عن أبي ذرّ عن النبي ﷺ قال: «أُعْطِيَتْ خَوَاتِمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ». ولقد جاء في الحديث الذي أورده في سياق الآية السابقة عن أبي هريرة أن الله تعالى كان يقول نعم بعد كل مقطع من الدعاء الذي حكته الآية الثانية من الآيتين اللتين نحن في صددهما. ولقد أخرج الطبري وأورد أحاديث أخرى عن ابن عباس مثل هذا الحديث بفروق يسيرة.

ولو لم يكن أحاديث نبوية فإنه يصح أن يقال إن الله تعالى حين شاءت حكمته أن يعلم المؤمنين الدعاء الوارد في الآية وأن يحكيه عن لسانهم في كتابه الكريم تكون حكمته قد شاءت أن يستجيب الله إلى هذا الدعاء إذا ما صدر من أعماق قلوب عباده، والله تعالى أعلم.

والآيتان جملة تامة احتوتا مبادئ قرآنية محكمة تكرر تقريرها في القرآن المكي والمدني بأساليب متنوعة. منها: العقيدة الإسلامية وهي الإيمان بالله وكتبه وملائكته ورسله بدون تفريق والسمع والطاعة وإسلام النفس إطلاقاً لله. ومنها: أن الله عز وجل قد جعل الإنسان أهلاً وذا قابلية لاكتساب أعماله ورتب عليه نتائج ذلك. فما اكتسبه من أعمال سيئة فجزيرتها عليه وما اكتسبه من أعمال سنية فله أجره عليها. ومنها: أن الله تعالى لا يؤاخذ عباده على ما يصدر منهم بسائق الخطأ والنسيان. ومنها: أن الله تعالى جعل الشريعة الإسلامية خالية من التكاليف الشديدة التي فرضت على الملل السابقة. ومنها: أن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ولا يحملها ما لا طاقة لها به. ومنها: أن الله مولى المؤمنين ووليهم وأنهم منصورون على الكافرين ومعفو عنهم ومغفور لهم ومشمولون برحمته إذا ما آمنوا واتقوا وأخلصوا حق الإيمان والتقوى والإخلاص.

وقد تكون صيغة الآية الثانية لا تنطوي على تقرير هذه المبادئ تقريراً مباشراً. غير أن الله وقد شاءت حكمته أن يعلم المؤمنين أن يدعو بما دعوه تكون قد شاءت أن يستجيب لهم وتغدو مبادئ قرآنية. وهذا مدعوم بالحديث الصحيح الذي أورده وفيه سبب نزول الآية، فضلاً عن أن هذه المبادئ مما

تكرر تقريرها في القرآن تقريراً ربانياً مباشراً مما مرّ منه أمثلة كثيرة وعلقنا عليها وأوردنا أحاديث نبوية متساوقة معها. ومبدأ عدم تكليف الله نفساً إلا وسعها مقرر لأول مرة في آية سورة الأعراف [٤٢] ومبدأ كون الله أرسل رسوله ليضع عن الناس الإصر والأغلال التي كانت عليهم مقرر في الآية [١٥٧] من سورة الأعراف أيضاً. ومبدأ عدم مؤاخذه الله للمسلمين على ما يصدر منهم بسائق الخطأ والنسيان متسق مع مبدأ عدم تكليف الله نفساً غير وسعها وعدم تحميلها ما لا طاقة لها به.

ومثل هذا يقال بالنسبة لمبدأ عدم مؤاخذه الله الناس بما نسوه أو فعلوه خطأ. فإن ذلك متسق مع هذا المبدأ أيضاً. وهناك حديث رواه ابن ماجه في سننه وابن حبان وصححه عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ»^(١).

ونختم كلامنا عن هذه السورة بترديد الدعاء: «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلُنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ». ونسأل الله أن يكون دعاؤنا خالصاً وأن يستجيب لنا والحمد لله رب العالمين.

[تمّ بتوفيق الله تعالى الجزء السادس ويليهِ إن شاء الله تعالى

الجزء السابع وأوله تفسير سورة الأنفال]

(١) أورد هذا الحديث ابن كثير في سياق الآية، وقد أوردته مؤلف التاج أيضاً، انظر ج ١ ص ٢٩.

فهرس محتويات الجزء السادس

٨٧	تعلق على جملة ﴿وافعلوا الخير﴾	٧	تفسير سورة الحج
٨٩	تفسير سورة الرحمن		تعلق على تسميات اليهود والنصارى
١٠٥	تفسير سورة الإنسان	٢١	والمجوس والصابئة
١٠٩	تعلق على موضوع النذر		تعلق على الآية ﴿إن الذين كفروا...﴾
١١٨	تفسير سورة الزلزلة	٣٤	مع بيان حكمة الإبقاء على تقاليد الحج
	طائفة من الروايات والأحاديث في سياق	٤٠	تعلق على موضوع النذر
١١٩	آيات هذه السورة	٤٥	تعلق على الأمر باجتنب قول الزور
١٢٣	تفسير سورة البقرة		استدلال على ممارسة المسلمين الحج قبل
١٢٣	مقدمة للسورة	٤٦	فتح مكة
١٢٥	تعلق على ترتيب السور في المصحف	٤٧	دلالة تعبير حنفاء الله في هذا المقام
١٣٥	تعلق على حركة النفاق وأسبابها ومداه	٥٢	تعلق على جملة ﴿لن ينال الله لحومها...﴾
١٣٨	تعلق على رواية في صدد الآية [١٤]		تعلق على خطورة أمر القوانين قبل
	تعلق على روايات الشيعة في صدد الآيات	٥٣	الإسلام وحكمة الإبقاء عليها
١٣٩	عامة		تعلق على الآية ﴿إن الله يدفع عن
	تعلق على ما جاء في بعض كتب التفسير	٥٥	الذين...﴾ وما يليها
١٤٠	في سياق ﴿أنؤمن...﴾	٥٨	التلقينات البليغة المنطوية في هذه الآيات
	تعلق على التحدي بإتيان شيء من مثل	٦٢	تعلق على جملة ﴿وإن يوماً عند ربك...﴾
١٤٥	القرآن		تعلق على الآيات ﴿وما أرسلنا من قبلك
	تعلق على زعم بعض المستشرقين بأن هذه	٦٥	من رسول...﴾
١٤٦	الآيات مكية		تلقين الآية ﴿والذين هاجروا في سبيل
	تعلق على جملة ﴿كلما رزقوا منها من	٦٨	الله...﴾ وما يليها
١٤٧	ثمرة...﴾		تعلق على الآية ﴿وإذا تتلى عليهم آياتنا
	تعلق على جملة ﴿وما يضل به إلا الفاسقين﴾	٧٥	بينات﴾ وجرأة النبي
١٥١	وما بعدها	٧٨	تعليقات على الآيتين الأخيرتين من السورة
	تعلق على الآية ﴿وإذ قال ربك		تعلق على جملة ﴿وما جعل عليكم في
١٥٤	للملائكة...﴾ وما بعدها	٨٣	الدين من حرج﴾

تعليق على الحلقة الحادية عشرة في يهود	تعليق على تقديم تعليم آدم على الأمر
٢٢٢ بني إسرائيل	بالسجود له ١٥٨
تعليق على الحلقة الثانية عشرة في يهود	تعليق على توبة آدم وحكمة ذكرها ١٥٩
٢٢٦ بني إسرائيل	تعليق على أولى الحلقات الواردة في يهود
تعليق على الحلقة الثالثة عشرة في يهود	بني إسرائيل ١٦١
٢٣٠ بني إسرائيل	تلقينات الآيات الواردة في حق اليهود
تعليق على الحلقة الرابعة عشرة في يهود	[٤٨-٤٠] ١٦٣
٢٣٢ بني إسرائيل	جنسية يهود الحجاز الذين وجه إليهم الخطاب
تعليق على الحلقة الخامسة عشرة في يهود	تعليق على الحلقة الثانية في يهود بني
٢٣٧ بني إسرائيل	إسرائيل [٤٧-٥٧] ١٦٩
تعليق على الحلقة السادسة عشرة في يهود	تعليق على آية ﴿إن الذين آمنوا والذين
٢٤٣ بني إسرائيل	هادوا...﴾ ١٧٣
تعليق على الحلقة السابعة عشرة في يهود	تعليق على الحلقة الثالثة في يهود بني إسرائيل
٢٤٦ بني إسرائيل	تعليق على الحلقة الرابعة في يهود بني إسرائيل
تعليق على الحلقة الثامنة عشرة في يهود	١٧٨
٢٥١ بني إسرائيل	تعليق على الحلقة الخامسة في يهود بني إسرائيل
مدى تبديل القبله في الرسالة الإسلامية .. ٢٥٨	استطرد إلى بيان أسباب تنكر اليهود
احتمال أن يكون التبديل إلهاماً ربانياً ... ٢٥٩	للدعوة الإسلامية ١٨٤
تعليق على الآية ﴿وكذلك جعلناكم أمة	تعليق على الآية ﴿بلى من كسب سيئة...﴾ ١٨٧
وسطاً...﴾ ٢٦١	تعليق على الحلقة السادسة في يهود بني
تعليق على الآية ﴿كما أرسلنا فيكم	إسرائيل ١٨٩
رسولاً...﴾ ٢٦٣	تعليق على الحلقة السابعة في يهود بني
تعليق على الآية ﴿يا أيها الذين آمنوا	إسرائيل ١٩٣
استعينوا...﴾ وما بعدها ٢٦٥	تعليق على جملة ﴿وأتينا عيسى ابن مريم
تعليق على الآية ﴿إن الصفا والمروة من	البيّنات...﴾ ١٩٧
شعائر الله...﴾ ٢٦٨	تعليق على الآية ﴿قل من كان عدواً
تعليق على الآية ﴿إن الذين يكتُمون ما	لجبريل...﴾ وما يليها ٢٠٠
أنزلنا...﴾ وما بعدها ٢٧٢	تعليق على الحلقة الثامنة في يهود بني إسرائيل
استطرد إلى موضوع لعن الكفار وغيرهم. ٢٧٤	٢٠٤
استطرد إلى تفسير الشيعة للآيات ٢٧٥	تعليق على الحلقة التاسعة في يهود بني
	إسرائيل ٢٠٧
	تعليق على الحلقة العاشرة في يهود بني
	إسرائيل ٢١٥

تعليق على الآية ﴿ولا تنكحوا	تعليق على الآية ﴿ليس البر أن تولوا
المشركات...﴾ وما يليها. ٣٩٢	وجوهكم...﴾ وما فيها. ٢٨٤
تعليق على الآية ﴿ويسألونك عن	تعليق على آية ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب
المحيض...﴾ وما يليها. ٣٩٥	عليكم...﴾ وما بعدها. ٢٨٧
تعليق على الآية ﴿ولا تجعلوا الله عرضة	تعليق على آيات الوصية. ٢٩٤
لأيمانكم...﴾ وما يليها. ٤٠٣	تعليق على آيات الصيام ورمضان. ٣٠٠
تعليق على الآية ﴿للذين يؤلون من	تعليق على الآية ﴿ولا تأكلوا أموالكم
نساءهم...﴾ وما يليها. ٤٠٧	بينكم...﴾. ٣٢١
حالات متصلة بموضوع علاقة الزوج	تعليق على الآية ﴿وقاتلوا في سبيل
الخنيسة بزوجه. ٤١١	الله...﴾ وما بعدها. ٣٢٧
تعليق على الآية ﴿والمطلقات يتربصن	تعليق على الشهر الحرام. ٣٣٦
بأنفسهن﴾. ٤١٢	تعليق على آية ﴿وأتموا الحج والعمرة
تعليق على الآية ﴿الطلاق مرتان...﴾	لله...﴾. ٣٤٠
وما يليها. ٤١٨	تعليقات على الآية ﴿الحج أشهر
تعليق على الآية ﴿وإذا طلقتم النساء	معلومات...﴾ وما يليها. ٣٥٢
فبلغن...﴾. ٤٢٩	تعليق على الآية ﴿ومن الناس من يعجبك
التلقين المنطوي في جملة ﴿ولا تتخذوا آيات	قوله...﴾ وما يليها. ٣٦٣
الله...﴾. ٤٣٠	تعليق على الآية ﴿يا أيها الذين آمنوا
تعليق على الآية ﴿وإذا طلقتم النساء	ادخلوا في السلم...﴾. ٣٦٦
فبلغن...﴾. ٤٣١	تعليق على جملة ﴿والله يرزق من يشاء
تعقيب عام في صدد الطلاق وإناطته بالقضاء	بغير حساب﴾. ٣٧٠
تعليق على الآية ﴿والوالدات يرضعن	تعليق على جملة ﴿كان الناس أمة واحدة...﴾. ٣٧١
أولادهن...﴾. ٤٣٥	تعليق على الآية ﴿أم حسبتم أن تدخلوا
تعليق على الآية ﴿والذين يتوفون	الجنة...﴾. ٣٧٤
منكم...﴾ وما يليها. ٤٣٩	تعليق على آية ﴿كتب عليكم القتال وهو
تعليق على الآية ﴿لا جناح عليكم إن	كره لكم﴾. ٣٧٨
طلقتمكم...﴾ وما يليها. ٤٤٥	تعليق على الآية ﴿يسألونك عن الشهر
تعليق على الآية ﴿حافظوا على الصلوات	الحرام...﴾ وما يليها. ٣٨٣
والصلاة...﴾ وما يليها. ٤٥٠	حكم المرتد عن دينه من المسلمين. ٣٨٦
تعليق على الآية ﴿والذين يتوفون منكم	تعليق على الآية ﴿يسألونك عن الخمر
ويذرون...﴾. ٤٥٣	والميسر...﴾ وما يليها. ٣٨٨

تعليق على الآية ﴿ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم...﴾ وما يليها ٤٥٦	تعليق على الآية ﴿وإذ قال إبراهيم رب أرني...﴾ ٤٧٧
استطرد إلى الفرار من الوباء ٤٥٨	تعليقات على الآية ﴿مثل الذين يتفقون...﴾ وما يليها ٤٨٢
تعليق على الآية ﴿ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل...﴾ وما يليها ٤٦٠	تعليق على آيات الربا ٤٩١
تعليق على الآية ﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم...﴾ ٤٦٣	تعليق على جملة ﴿الذي يتخبطه الشيطان...﴾ ٥٠٠
تعليق على آية الكرسي ٤٦٨	تعليقات على الآية ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم...﴾ وما يليها ٥٠٧
تعليق على الآية ﴿لا إكراه في الدين...﴾ ٤٧٠	تعليق على الآية ﴿لله ما في السموات وما في الأرض...﴾ ٥١٧
تعليق على الآية ﴿ألم تر إلى الذين حاج إبراهيم...﴾ ٤٧٢	تعليقات وأحاديث في صدد هذه الآيات ٥١٧
تعليق على الآية ﴿أو كالذي مرّ على قرية...﴾ ٤٧٥	تعليق على الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة ٥٢٠

دار الغرب الإسلامي

بيروت - لبنان
لصاحبها: الحبيب القسي

شارع الصعوداني (الحساري) - الحمراء، بناية الأسود

هاتف: 009611-350331 / تل: 009611-638535 / فاكس: 009611-742587

كبي: 009611-742587 / م.ب. 113-5787 بيروت، لبنان

DAR AL-GHARB AL-ISLAMI B.P.:113-5787 Beyrouth, LIBAN

الرقم: 2000/10/1000/382

التضيد: كومبيوترات - بيروت

الطبعة: شركة مطابع الجامعة ت: 05/435650